

வாத்தியார்
போன் : 237123070

WANTED AN EXCELLENT PUNCTUAL VADHYAR (BRAHASPATHY)?
K.K. SWAMY (A) K.K. SRINIVAASAN

**NYAYA SIROMANI, POORVAM & APARAM
(Birth to End) INCLUDING BRAMMAMEDHAM
YUGA DHARMAM, PRAYOGA PADHADHI**

PRIME DISCIPLE OF 44TH JEER OF SRI AHOBILA MUTT

New No 13, (No 7), S M S Flats Ramakrishnapuram, 2nd Street, West Mambalam, Chennai - 600 033
E mail kanaka_srin@yahoo co in

கோத்ரம்

பரவரம்

சாண்டில்ய
சாண்டில்ய
சாண்டில்ய
சாண்டில்ய
கௌதம
தீர்க்கதமஸ
வாமதேவ
ரஹுகண
கர்க்க
தண்டி
ஹரித
குத்ஸ
ஷடமர்ஷண
முத்கல
ஆத்ரேய
குசிக
வைச்வாமித்ர
லோஹித
கௌசிக
காச்யப
ஸைத்ருவ சாச்ய
மாதர்
வஸிஷ்ட
கௌண்டல்ய
பாரத்வாஜ
ஸங்க்ருதி
ஸங்க்ருதி
வாதூரல
கந்வ
கந்வ:
பராசர
காதுபாயந
ப்ருஹஸ்பதி
சுநக
பாதராயண
அகஸ்த்ய
ஸ்ரீவத்ஸ
கர்க்க
மௌத்தகல்ய
மௌத்தகல்ய
மௌத்தகல்ய
மௌத்தகல்ய

சாண்டிலிய, ஆஸிதி தேவல
காச்ய - ஆவத்ஸார - நைத்ருவ - ரோ ரோ -சொண்டிலிய - சாண்டிலிய
காச்யப - ஆவத்ஸார - சாண்டிலிய
காச்யப - ஆவத்ஸார - தேவல
ஆங்கீரஸ - ஆயாஸ்ய - கௌதம
ஆங்கீரஸ, ஓளத்தய,தைர்க்கதமஸ
ஆங்கீரஸ, வாமதேவ்ய, கௌதம
ஆங்கீரஸ, ராஹுகண, கௌதம
ஆங்கீரஸ, சைந்ய, கர்க்க
ஆங்கீரஸ, மஹிய, ஓளருக்ஷய
ஆங்கீரஸ, ஆம்பர்ஷ, யௌவநாச்சவ
ஆங்கீரஸ, மாந்தாத்ரு, கௌதஸ
ஆங்கீரஸ. த்ராஸதஸ்ய, பௌருகுத்ஸ
ஆங்கீரஸ, பார்ப்யச்சவ, மௌத்கல்ய
ஆத்ரேய, ஆர்ச்சநாநஸ, ச்யாவாச்சவ
வைச்சவமித்ர, தேவராத, ஓளதஸ
வைச்சவமித்ர, தேவராத, ஓளதஸ
வைச்சவமித்ர, அஷ்டாக, லோஹித
வைச்சவமித்ர, ஆகமர்ஷண, கௌசிக
காச்யப, ஆவத்ஸார, நைத்ருவ,
காச்யப, ஆவத்ஸார, நைத்ருவ,
நைத்ருவ, காச்யப, மாதர
வாஸிஷ்ட, இந்த்ரபத்ரமதார, பரத்வஸு
வாஸிஷ்ட, மைத்ராவருண, கௌண்டிலிய
ஆங்கீரஸ, பார்ஹஸ்பத்ய, பாரத்வாஜ
ஆங்கீரஸ, கௌளிவீத, ஸாங்க்ருத்ய
ஸாத்ய - கௌரவீத - ஸாங்க்ருத்ய
பார்க்கவ, வைதஹ்ய, ஸாவேதஸ
ஆங்கீரஸ, ஆஜமீட, காந்வ
ஆங்கீரஸ - கௌர - காண்வ
வாஸிஷ்ட,சாக்த்ய,பாராசர்ய
ஆத்ரேய, பார்க்கவ, வாஸிஷ்ட
பார்ஹஸ்பத்ய, காபில, பார்வண
சௌநக, (க்ருத்ஸமத)
ஆங்கீரஸ், பார்ஷதச்சவ, ராதீதர
ஆகஸ்த்ய, தாண்ட்யச்யுத, ஸௌளமவாஹ
பார்க்கவ, ச்யாவந, ஆந்வாஜ, ஓளர்ஷஜாமதர்ய
ஆங்கீரஸ, பார்ஹஸ்பத்ய, பாரத்வாஜ, சைந்ய, சர்க்க
ஓளர்ஷ, ச்யாவந, பார்க்கவ, ஜாமதத்ய, ஆந்வாஜ
ஆங்கீரஸ, பார்ய்யஸ்வ, மௌத்கல்ய
தார்ஷ்ய, பார்ய்யஸ்வ, மௌத்கல்ய
ஆங்கீரஸ, தார்ய, மௌத்கல்ய

[illegible]

ஸ்ரீவைத்யநாத தீக்ஷிதர் அவர்களால் இயற்றப்பட்ட

ஸ்ம்ருதிமுக்தாபலம்

என்னும் தர்மசாஸ்த்ர க்ரந்தத்தின்
இரண்டாவது பரிச்சேதமாகிய

ஆஹ்னிக காண்டம்

முதலாவது பாகம் தமிழரையுடன் கூடியது.

இஃது

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளின்

ஆஜ்ஞையை முன்னிட்டு

வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபையால்

கும்பகோணம்

வைதிக வர்த்தினி பிரஸ்ஸில்

அச்சிடப்பட்டு கும்பகோணத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

விலை]

1951

[ரு. 7-8-0

Copyright Registered.

२७५८.

கியதெ நாராயணஸூத்ரி: ||

தமிழ் மூலநூல் ஸாம்புகம் ஸாம்புகத்திற் று
யொழிவு மூலநூலாநுபாடிநாடி மூலநூலென
நாடிநாடி வெளியேற்றுவாரிவாருந் ஸாம்பு
நூலிற் று ஸாம்புகத்திற் று ஸாம்புகத்திற் று

ஐயுமம் வஸ்துஷ்டாஃ | வா ததீ நூவரிஸீவநெந வஸீவமத
 டெநெநநிதபரிடாநுஷ்டாதபுக்ரா ரூஷிகாஃ ஸ்லஸ்யாபி
 காநாநாநுபரிடாநுஷ்டாதெந வஸெஷ்டாரா ரா
 பயனஃ, ஸ்ரீவந்ரீஸுஸீஸக்யபயா ஸ்லபுரபஸஸனதீரயி
 மவநித்யாஸாஸுஷ்டை |

விஜயபாட்ராஸ்தாந்,
வாகு கட்டாபெர
2 முஹாரம் : ||
வாநாசி ஸ்வதூ,
பெஸாபாசிவாஸூ,
பெஸாசிவாஸூ : ||

நாராயணஸூக்தி: ||

உ
ஸ்ரீ: ||

முத்ரை.

ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய, ஸ்ரீமச்சங்கர பகவத்
பாத ப்ரிதிஷ்டித, ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிப ஜகத்க்ரு
ஸ்ரீமச் சந்த்ரசேகரேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீபாதர்களால்
செய்யப்படுகின்றது
நாராயண ஸ்ம்ருதி.

வேதங்கள், ஸ்ம்ருதிகள் முதலிய ப்ரமாணங்களால் ப்ரஸித்
தங்களான தர்மங்கள் ஸ்ம்ருதி முதலியதில் மதபேதத்தால்
அநேக ப்ரகாரமாய்த் தோன்றுவதால், அவைகளைப் பற்பல
சாகைகளை அந்யயனம்செய்துள்ள அதிகாரிகளின் பேதத்திற்கு
அனுகுணமாய் மூலப் ப்ரமாணங்களை உதாஹரிப்பதை முற்
கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனுஷ்டான ப்ரகாரமுள்ளவை
களாய், ஸுலபமான ரீதியால் அறிவிப்பதற்கு, ஸ்ம்ருதி முக்தா
பலமென்னும் ஆறுகாண்டங்களுடைய சிறந்த நிபந்தனக்ரந்
தத்தை, ஸ்ரீ வைத்யநாத தீக்ஷிதேந்த்ரர் அவர்கள் செய்தார்கள்
என்பது ஆஸ்திக ஜனங்களுக்கு ப்ரஸித்தமாகியதே. ஷே
ஆஹ்னிக காண்டம் முதலிய ஆறுகாண்டங்களையும், நடுக்
காவேரி என்னுமக்ரஹாரத்தில் விளங்கியவரும், ப்ரம்ஹ வித்யா
பத்ரிகாப்ரகாசம் முதலியவையால் திகந்தங்களில் ப்ரவிய யசஸ்
ஸுடையவருமான ப்ரம்ஹஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்த்ரிகள் அவர்
கள் தமிழ் பாஷையில் மொழிபெயர்த்து, அச்சிட்டு வெளியிட்ட
தால், ஸம்ஸ்க்ருத பாஷா பரிசயமில்லாத ஆஸ்திக ஜனஸமூஹத்
திற்கு உயர்ந்த உபகாரம் செய்யப்பட்டது.

அவ்விதமான இந்தச் சிறந்த க்ரந்தம் இப்பொழுது கிடைப்
பது அரிதானதாயிருப்பதால், மறுபடி தமிழ் மொழிபெயர்ப்
புடன் கூடியதாய் முதலில் அபேக்ஷிக்கப்படும் ஆஹ்னிக காண்

டம், வேத தர்ம சாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபையால் அச்சிடப் பட்டு நமது ஸன்னிதியில் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதைப் பார்த்து மிகவும் ஸந்தோஷிக்கின்றோம். இந்த க்ரந்தத்தைப் பரிசீலிப்பதால், ப்ரதி தினம் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய தர்ம ப்ரகா ரங்களை நன்கு அறிந்தவர்களாய் ஆஸ்திகர்கள், அவாவர் அதிகா ரத்திற்கு அனுரூபமான தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதால் ஸர்வேச் வரண ஆராதிப்பவர்களாயிருந்து, ஸ்ரீ சந்த்ரமௌளிச்வர க்ரு பையால் கல்யாண பரம்பரைகளை அடையக்கடவர் என்று ஆசம்ஸிக்கிறோம்.

விஜயயாத்ரஸ்தானம்,
வாழ்க்குடி என்னுமக்ரஹாரம்
கர-வ்ரு வைகாசி-மீ
அமாவாஸ்யா - ஸோமவாரம்.

நாராயண ஸம்ருதி.

௨
௨௦ நவீன மூலம் ॥

முகவுரை.

ஸ்ரீவேச்வரனால் ச்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பலவித ப்ராணிகள் இவ்வுலகில் காணப்படுகின்றன. அவைகளுள் ஸ்தாவரங்கள் பலவிதமாயும், ஜங்கமங்கள் பலவிதமாயு முள்ளன. ஜங்கமங்களிலும் எண்ணிறந்த ஜாதி பேதங்களுடன் ப்ராணிகள் காணப்படுகின்றன. அவைகளுள் மனித ஜாதியே சிறந்தது. எல்லா அவயவங்களும் சேர்ந்து இருப்பதாலும், அறிவு மிகுந்திருப்பதாலும், மனிதனொருவனுக்கே நல்வினை தீவினை க்ஞானமும், பரலோக க்ஞானமும், ஈசனொருவனுண்டென்றும், அவன் ஸ்ரீவேச்வரனென்றும், அவனை நாம் வழிபடக் கடமையுள்ளவர்களென்றும், இல்லாவிடில் நாகத்தில் விழு நேரிடுமென்றும், ஸ்தாவரஜாதி ஜன்மத்தையடைவோ மென்றும், அவனை ஆராதித்தால் அழிவற்ற ஸுகமான மோகூத்ததை அடைவோமென்றும் க்ஞான முண்டாகிறது. பசு, பக்ஷி முதலியவைக்கு அறிவிருந்தும் அது குன்றி, ஆஹார நித்ரா ஸ்தீரீஸங்கங்களுக்குரிய ஸாதன ஸம்பாதனத்தோடு முடிந்திருக்கிறது. மனிதனின் புத்தி அவ்விதமல்ல. மிக ஸூக்ஷ்மமான விஷயங்களை ஆராய்வதிலும், பூததத்வங்களைச் சோதிப்பதிலும், நூதனமான ஸுகஸாதனப் பொருள்களை ஸ்ருஷ்டிப்பதிலும் வல்லமையுள்ளது. இவ்விதமான மனித ஜன்மம் பலகோடி புண்யங்களால் ப்ராப்தமாகிய தாகையால், மனிதன் ஸூக்ஷ்ம ச்ருஷ்டியால் இதை அறிந்து, இப்பிறவிக் கடலினின்றும் வெளியேறும் உபாயத்தைச் சிந்திக்க வேண்டும். பசு, பக்ஷ்யாதிகளைப்போல் மூன்று கார்யங்களிலேயே ஆயுளைச் செலவிடக்கூடாது. எண்ணிறந்த பிறவிகளை அடைந்தோம், இனியுமடையப்போகிறோம், இவைகளை அடையாது எவ்விதம் வெளியேறுவோமென்று சிந்தனை செய்தால் அதன் உபாயம் ஈசனருள்தானென்று முடிவிற்கேற்றன்றும். ஈசனருளையடைவதும், அவனியற்றிய ஆக்கனையை மீறாது நடப்பதினாலேயாம். ச்ருதி, ஸ்ம்ருதிகள் அவன் ஆக்கனையே. அவைகளிலுள்ளபடி, வர்ணங்களுக்கும், ஆச்ரமங்களுக்கும் தனித்

தனியாய் விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களைத் தவறாது அனுஷ்டிப்பதும், அதர்மங்களை வர்ஜிப்பதும் நான்கு வர்ணத்தாருக்கும் ஏற்பட்டவை. இவ்வித மனுஷ்டிப்பதாலேயே ஈசனருளுக்குப் பாத்ரங்க ளாகலாம். இவ்விதம் கர்மானுஷ்டானத்தாலேயே ஜனகாதிகள் ஸித்தியைப்பெற்றனர். ஈசனருளாலேயே க்ஞான முண்டாக வேண்டும். க்ஞானத்தாற்றான் மோகூத்தையடையவேண்டும். அதனாலேயே ஸர்வ துக்க நிவ்ருத்தியும், ப்ராமானந்த ப்ராப்தியு மென்பது சாஸ்த்ரங்களின் ஸித்தாந்தம். அனுஷ்டேயமான கர்மங்கள் பற்பல ச்ருதிகளிலிருப்பதால் மந்த மதிகளான மனித ருக்குச் சலபமாய்ப் புலப்படாதெனக் கருதி, காருணிகர்களான மஹர்ஷிகள் பலர் ஸ்ம்ருதிகளை வெளியிட்டனர். அவைகளி லுள்ளவைகளையும் லகுவாய் அறிந்துகொள்ள விரும்பமுள்ள வர்களுக்கு உபகாரமாகப் பலர் நிபந்தனங்களை யியற்றியிருக் கிறார்கள். அவைகளுள் “ஸ்ம்ருதி முக்தாபலம்” என்னும் நிபந்தனமும் ஒன்று. இது மிகச்சிறந்தது. இதை அறியாதவர் தசுழிண தேசத்தில் ஒருவருமில்லை யென்பது மிகையாகாது. இந்த நிபந்தனத்தில் உதாஹரித்திருக்கும் பல ஸ்ம்ருதிகளும், க்ரந்தங்களும், க்ரந்த கர்த்தாவின் சிறந்த வல்லமையை விளக்கு கின்றன. இந்த நிபந்தனம் ஆறு காண்டங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட் டுள்ளது.

அவையாவன:-1. வர்ணச்ரம தர்ம காண்டம், 2. ஆஹ்னிக காண்டம், 3. ஆசௌச காண்டம், 4. ச்ராத்ந காண்டம், 5. ப்ராயஸ்சித்த காண்டம், 6. திதிநிர்ணய காண்டம்.

இதை இயற்றியவர், தென்தேசத்தில் தஞ்சைமாகாணத்தி லுள்ள ‘கண்ட்ரமாணிக்கம்’ எனும் அக்ரஹாரத்தில், ஸுமார் 300 வர்ஷங்களுக்குமுன் உதித்தவரென்றும், வாதூல கோத்ரத் திற் பிறந்தவரென்றும் தெரியவருகிறது.

இந்த நிபந்தனம் தசுழிண தேசத்தில் ப்ராம்ஹணர்களால் ப்ரமாணமாய் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது சிலகாலத் திற்குமுன், நடுக்காவேரியில், ப்ரம்ஹநுரீ ப்ரீநிவாஸ சாஸ்த்ரி கள் அவர்களால் தமிழுரை சேர்க்கப்பட்டு, தமது முத்ரா சாலையிலேயே அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இப்

புஸ்தகம் இப்பொழுது துர்லபமாகியதால், ஆஸ்திகர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி, வேத தர்ம சாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபை யாரால், தமிழரையுடன் சேர்த்து, கும்பகோணத்தில் 'வைதிக வர்த்தினீ' ப்ரஸ்ஸிலும், 'சாஸ்தா விலாஸ' ப்ரஸ்ஸிலும் அச்சிட ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2-ஆவது காண்டமாகிய "ஆஹ்னிக காண்டம்" தமிழரையுடன் இப்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இக் காண்டத்தில், விடியற்காலத்தில் எழுந்திருப்பது முதல் இரவில் சயனிக்கும் வரையிலுள்ள, செளசம், ஆசமனம், தந்தாவனம், ஸ்நானம், ஸந்த்யாவந்தனம், ஹோமம், பூஜை, வைச்வதேவம், போஜனம், அதிதிபூஜை முதலிய கர்மாக்கள் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இனி க்ராமமாய் மற்றக் காண்டங்களும் தமிழரையுடன் வெளியிட உத்தேசம்.

வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபையோம்.

வைத்யநாததீக்ஷிதீய ஸ்ம்ருதி முக்தாபலத்தில் ஆஹ்னிக காண்டத்தின் முதல் பாகத்தின் விஷய அட்டவணை.

விஷயங்கள்.	பக்கம் நெ.
விடியற்காலத்தில் எழுந்திருப்பது	1
ப்ராம்ஹ முஹூர்த்தம் எது?	3
ஸந்த்யாகாலத்தில் செய்யக்கூடாதவை	5
ஸந்த்யைகளில் தூங்கியவனுக்கு ப்ராயச்சித்தம்	6
எழுந்தவுடன் ஜபிக்கவேண்டியவைகள்	8
விடியற்காலத்தில் பார்க்கக்கூடியவையும், பார்க்கக்கூடாதவையும்	10
வெளியில் ஸஞ்சாரம்	11
மல மூத்ர விஸர்ஜன நியமங்கள்	13
எந்த இடங்களில் மல மூத்ர விஸர்க்கம் கூடாது	22
எவர்களைப் பார்க்கக்கூடாது	25
தேவாலயத்திற்கு வெளியில் நூறு கோலளவு தள்ள வேண்டும்	28
சௌசவிதி	30
ம்ருத்திகையின் லக்ஷணம்	32
வர்ண பேதங்கள்	34
முன்பே ஜலத்தை எடுத்து வைக்காவிடில்	35
தாரா சௌசம் கூடாது	36
ம்ருத்திகையின் கணக்கு	37
மண்ணின் அளவு	42
மூத்ர சௌசத்தில் மண்ணின் ஸங்க்யை	44
சூஉ சூஉ பரிமாணம்	”
மணல்களால் செய்தால் இடண்டு மடங்கு	45
தேச காலானுஸாரமாய் சௌசம்	46
உபநயனமில்லாதவனுக்கு	”
ஸ்த்ரீகளுக்கும், சூத்ரர்களுக்கும்	”

விஷயங்கள்.

பக்கம் நெ.

போஜனகாலத்தில், குத ஸ்ராவமானால்	48
மலங்களைக் கையால் ஸ்பாசித்தால்	49
பிறரின் ஷை	"
ம்ருத்திகையின் ப்ரமாணம்	51
பாவ சத்தி ஆவச்யகம்	53
சௌசம் செய்யாவிடில் தோஷம்	54
வாய்க் கொப்புளித்தலின் விதி	55
கண்டுஷத்தின் ஸங்க்யை	"
ஆசமன விதி	57
அதில் திக்கு நியமம்	58
வர்ண பேதத்தால் விசேஷம்	60
ஜலத்தின் பரிமாணம்	62
ஜலத்தின் லக்ஷணம்	63
மற்ற நியமங்கள்	66
தீர்த்த பேதங்கள்	74
ஆசமன ப்ரசம்ஸை	85
ப்ரம்ஹ யக்ஞத்தில் விசேஷம்	87
ஜலத்தின் நடுவில் நின்றுகொண்டு ஆசமனம்	89
ஈ வஸ்த்ரத்துடன் ஆசமனம் முதலியது	93
குச ப்ரசம்ஸை	97
ஜபாதிகளின் பவித்ரதாரணம்	99
ப்ரம்ஹ க்ரந்தி பவித்ரம்	"
ரேகைகளின் நியமம்	101
காம்ய பவித்ரங்கள்	102
ஸ்வர்ண, ரஜத பவித்ர விஷயம்	110
ஸ்வர்ண பவித்ரமில்லாவிடில், வெள்ளியை மட்டும்	
தரிக்கக்கூடாது	111
மூன்று லோஹங்களால் பவித்ரம்	112
ஜீவ பித்ருக்கனும், ஜீவ ஜ்யேஷ்டனும் வெள்ளி பவித்ரம்	
தரிக்கக்கூடாது	"
கோவால பவித்ரம்	113
பவித்ரம் செய்யும் ப்ரகாரம்	114
பவித்ரத்தின் பரிமாணம்	115

விஷயங்கள்.	பக்கம் நெ.
தர்ப்பாஹரண காலம்	115
ஹை மந்த்ரம்	117
குசம் கிடைக்காவிடில்	118
தர்ப்பங்களின் பேதங்கள்	119
விலக்கத் தகுந்த தர்ப்பங்கள்	120
தர்ப்பங்களின் ஸங்க்யை	121
ஆசமன நிமித்தங்கள்	122
வலது காதைத் தொடும் விஷயம்	129
இருமுறை ஆசமன நிமித்தங்கள்	131
ஆசமனத்தின் விலக்கு	136
பல்லில் சிக்கியதை எடுத்தால்	140
சில நிமித்தங்களில் ஆசமனம் இல்லை	145
தாவ்யத்தைக் கையிலவைத்து உச்சிஷ்ட னானால்	148
ஆசமன ப்ரசம்ஸை	151
பல் துலக்கும் விதி	152
அதில் மந்த்ரம்	153
குக்குடாஸன விதி	154
உரிய காஷ்டம்	155
காஷ்டத்தின் பரிமாணம்	156
காஷ்டங்களின் பலம்	158
திக்குகளின் நியமம்	164
நிஷித்த காலங்கள்	166
ஸ்நான விதி	172
ஸ்நான ப்ரகாரம்	178
ஐந்து அங்கங்கள்	180
அருணோதய லக்ஷணம்	182
ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு ஆசமனத்தில் விசேஷம்	184
ஸ்நானாங்க தர்ப்பணம்	185
ஜலத்திலிருந்து செய்யவேண்டும்	187
திக்குகளின் நியமம்	189
உபவிதாதி நியமம்	190
திலபேதங்கள்	191
ஜீவ பித்ருக்கனுக்கு கருப்பு எள் நிஷித்தம்	192

விஷயங்கள்.

பக்கம் நெ.

சுபகாரிய விஷயத்தில் திலதர்ப்பணம் கூடாது	193
யக்ஷம் தர்ப்பணம்	194
கசையில் நிற்கவேண்டும்	195
ஈரவஸ்தர்த்துடன் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது	„
உத்தரீய வஸ்தர நிஷ்பீடனம்	197
மூன்றாய் மடித்துப் பிழியக்கூடாது	198
ஈரவஸ்தர்த்தைத் தோளில் வைக்கக்கூடாது	199
ஸ்நான வஸ்தர்த்தால் துடைத்துக்கொள்ளக்கூடாது	200
வஸ்தர தாசணம்	201
இடுப்பு வஸ்தரம், உத்தரீயம் இவைகளை மாற்றக்கூடாது	202
ஸ்நான வஸ்தர்த்தை எடுப்பதில் விசேஷம்	203
வர்ண பேதத்தால் வஸ்தர பேதம்	„
சாயமுள்ள வஸ்தரம் நிஷித்தம்	205
அஹத வஸ்தர லக்ஷணம்	206
தௌத வஸ்தரயில்லாவிடில்	207
காரிய பேதத்தால் வெவ்வேறு வஸ்தரங்கள்	„
நிஷித்த வஸ்தரங்கள்	208
கடிஸூத்ரயில்லாமலிருக்கக்கூடாது	„
ஏழு தடவை காற்றினால் உலர்த்தும் விஷயம்	209
வஸ்தரதாரண மந்தரங்கள்	210
உத்தரீயம் ஆவச்யகம்	211
எவன் ஏக வஸ்தரன்?	212
அந்தரீய வஸ்தர நிஷ்பீடனம்	213
அதன் மந்தரம்	„
ஸ்நான பேதங்கள்	214
மாத்யாஹ்னிக ஸ்நானம்	216
ஸ்நானத்திற்குரிய ஜலங்கள்	219
ஜலாசயங்களின் லக்ஷணங்கள்	„
பிறனின் ஜலாசயத்தில் ஸ்நானம் கூடாது	223
நதி முதலியது கிடைக்காவிடில்	224
பிறர் ஜலாசயத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் என்ன செய்வது?	225
எல்லோருக்கும் பொதுவாயுள்ளதில் ஸ்நானம்செய்யலாம்	226
சண்டாளனின் கிணறு முதலியதில் ஸ்நானம் செய்தால்	228

விஷயங்கள்.

பக்கம் நெ.

நதியிருந்தால் மற்ற ஜலத்தில் ஸ்நானம் கூடாது	228
ஸமுத்ரத்தில் முழுகக்கூடாது	229
பர்வகாலத்தில்தான் ஸமுத்ர ஸ்நானம் செய்யலாம்	230
கர்ப்பிணிபதி ஸமுத்ர ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது	”
பானுவாரம், மங்களவாரம் சேர்ந்தால் ஸமுத்ர ஸ்நானம் கூடாது	231
க்ருஷ்ணங்காராக சதுர்த்தசியில் ஸமுத்ர ஸ்நானம்	”
ஸேதுவில் வார தோஷமில்லை	232
அஸ்தமயததிற்குப் பிறகு நதியில் ஸ்நானம் கூடாது	233
குருகேஷத்ரம் முதலியதை ஸ்மரிக்கவேண்டும்	”
வார்ஜிக்கத் தகுந்த ஜலங்கள்	234
உஷ்ணோதக ஸ்நானம்	236
சூர நிலேஷம்	237
சூர ஸ்நானத்தில் விசேஷம்	238
சிவ கங்கை, விஷ்ணு கங்கை	239
ம்ருத்திகை கொண்டுவருவது	”
கால்களை அலம்பாமல் ஜலத்தில் இறங்கக்கூடாது	242
ம்ருத்திகா ஸ்நான ப்ரகாரம்	”
ஒருவனின் பின்பாகத்தில் ஸ்நானம் கூடாது	259
மாதா பிதாக்கள் ஜீவித்திருக்கும்போது தர்சத்தில் ஸ்நானம் கூடாது	”
ஸங்கல்பமில்லாத கர்மம் வீணாகும்	260
நைமித்திக ஸ்நானம்	262
சீத ஜலத்தால் செய்யவேண்டும்	263
சண்டாளாதிகளைத் தொட்டால் ஸசேல ஸ்நானம்	264
சண்டாளாதிகளுக்கு எவ்வளவு தூரம் விலகவேண்டும்	270
சண்டாளாதிகளின் நிழலைத் தொட்டால்	273
பௌத்தன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தால்	275
நாய் முதலியவையின் ஸ்பர்சத்தில்	277
பக்ஷிகளின் ஸ்பர்சத்தில்	280
பூணையை வாலில் தொட்டால்	281
அசுத்தன் சண்டாளாதிகளைத் தொட்டால்	282
போஜனகாலத்தில் சண்டாளாதிகளைப் பார்த்தால்	284

விஷயங்கள்.

பக்கம் நெ.

துக்கப்ராச்னம் செய்தால்	284
நாய் முதலியதால் கடிக்கப்பட்டால்	285
அருணோதயத்திற்குமுன் ஸ்நானம் நிஷித்தம்	289
மஹாநிசா என்பது எது?	290
மஹாநிசையில் ஸ்நான பானாதிசுள் கூடாது	291
காம்ய நைமித்திக ஸ்நானங்களை மஹாநிசையிலும் செய்யலாம்	292
சாத்ரியில் சண்டாளாதி ஸ்பர்சத்தில்	293
வீட்டில் ஜலமில்லாவிடில்	295
க்ரஹண ஸ்நானம்	297
ஸ்நானம் செய்யாவிடில் ப்ரத்யவாயம்	299
ஹிரண்ய ச்ரூத்த விதி	300
ஆசௌசிகளும் ஸ்நானாதிசுள் செய்யவேண்டும்	302
மோசன காலத்திலும் ஸ்நானம்	303
வாச விசேஷத்தால் பல விசேஷம்	305
க்ரஹண முதல் மோசனம் வரையில் புண்யகாலம்	306
க்ரஸ்தாஸ்தமயத்தில் மோசன ஸ்நானகாலம்	,
இரவில் ஸூர்யக்ரஹணமும், பகலில் சந்த்ரா க்ரஹணமும் நேர்ந்தால் ஸ்நானநாதிசுள் இல்லை	,
ஸங்க்ராமண ஸ்நானம்	307
புண்யகால விவரணம்	310
ஸ்நானாதி பலம்	322
சஜஸ்வலா ஸ்நானம்	323
சஜஸ்ஸு நான்குவிதம்	325
சஜஸ்வலை அசுத்தர்களால் தொடப்பட்டால்	329
ஆசௌசம் ஸம்பவித்தால் ஸ்நான விதி	331
சஜஸ்வலைகளுக்கு பாஸ்பரம் ஸ்பர்சத்தில்	332
பிணியாளர் ஸ்நான விதி	337
தீர்த்தம், தேவாலயம் முதலியவிடங்களில் அஸ்ப்ருச்ய ஸ்பர்ச தோஷமில்லை	339
காம்ய ஸ்நானங்கள்	340
அச்வத்த நிழலில் ஸ்நானம்	343
புளி முதலியவையின் நிழலில் ஸ்நானம் கூடாது	,

விஷயங்கள்.

பக்கம் நெ.

மாக ஸ்நானம்	344
தீர்த்காணுகுணமாய் பல பேதம்	349
அப்யஞ்ஜன ஸ்நானம்	351
நிஷித்த தித்யாதிகள்	352
அப்யங்காதிகளில் திதி நிவேதனம் தாத்காலிகம்	355
சதுர்த்தசி முதலிய பர்வங்கள்	356
வாச நிவேத விதிகள்	357
ப்ராத்தகால நிவேதனம்	361
நாகசதுர்த்தி ஸ்நானம்	,,
வாஸனைத் தைலம் முதலியவைக்கு நிவேதனமில்லை	363
கௌடாத்திற்குப் பிறகு அப்யங்கம் கூடாது	364
நெய்யுடன் கூடிய தைலத்திற்கு நிவேதனமில்லை	365
நிஷித்த வாசங்களில் சேர்க்கவேண்டிய தாவரங்கள்	,,
துளசி தளத்துடன் கூடிய தைலம் எப்பொழுதும்	துஷ்டமல்ல
அப்யங்க ஸ்நானத்தில் மந்த்ரங்களில்லை	366
ப்ராம்ஹணர்களுக்கு எண்ணெய்தேய்ப்பது மஹாபுண்யம்	367
க்ரியா ஸ்நானம்	,,
தீர்த்த யாத்ரையில் வர்ஜிக்கத்தக்கவை	369
பிறருக்காகச் சென்று, தீர்த்த ஸ்நானம் செய்தால்	370
தீர்த்த பலத்தை விற்கக்கூடாது	371
நதிகளின் ஈஜோ தோஷ நிர்ணயம்	373
மஹா நதிகள்	376
ஈஜோ தோஷத்திற்கு அபவாதம்	381
கௌண ஸ்நானங்கள்	382
ஆக்னேய ஸ்நான ப்ரகாசம்	386
வாருண ஸ்நானம்	388
ப்ராம்ஹ ஸ்நானம்	389
வாயவ்ய, ஸாசஸ்வத ஸ்நானங்கள்	391
பௌம ஸ்நானாதிகள்	393
சக்தனுக்கு அனுகல்பமில்லை	394
ஊர்த்வ புண்ட்ரதாசன விதி	395
ஊர்த்வ புண்ட்ர நிவேதன வசனங்கள்	412

விஷயங்கள்.	பக்கம் நெ.
நிஷேதத்திற்கு ஸமாதானம்	414
தப்த முத்ராவிஷய விசாரம்	432
த்ரி புண்ட்ர விதி	436
த்ரி புண்ட்ர நிஷேத வசனங்களுக்கு ஸமாதானம்	459
இரண்டு புண்ட்ரங்களும் தரிக்கலாம்	466
ச்ராத்தத்தில் புண்ட்ரதாரண விஷயம்	469
இதிஹாஸ புராணங்களுக்கு அப்ராமாண்ய சங்கா நிஷேதம்	475
ஸந்த்யா விதி	480
ஸந்த்யையை அதிக்ரமிக்கக்கூடாது	483
காயத்ரீ ஜபத்தை முடிக்கும் காலம்	486
காலபேதத்தால் ஸந்த்யைக்கு நாமபேதம்	491
ஸாங்கமாய் செய்யமுடியாவிடில், உபஸ்தானமாவது செய்யப்படவேண்டும்	495
ஸந்த்யையின் கௌண காலம்	496
ஸூத்ரம் முதலியதில் ஸந்த்யாவந்தனம்	498
முக்ய காலாதிச்ரமத்தில் பராயஸ்சித்தம்	500
கௌணகாலமும் அதிகரமித்தால் செய்யவேண்டியது	501
வெளியில் ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் செய்யவும்	503
ப்ராதஸ் ஸந்த்யையின் ப்ரகாரம்	505
மந்த்ரங்களின் ருஷி முதலியதைத் தெரிந்து அனுஷ்டிக்கவும்	511
மந்த்ரங்களின் அர்த்தத்தையும் அறியவேண்டும்	„
ஆபோஹிஷ்டா முதலிய மந்த்ரங்களின் அர்த்தம்	512
ஸூர்யஸ்ச முதலிய மந்த்ரங்களின் அர்த்தம்	518
அக்னிஸ்ச ஹே ஹே ஹே	521
ஆப:புனந்து ஹே ஹே ஹே	„
ததிக்ராவண்ண: ஹே ஹே ஹே	524
அர்க்யதானம்	525
ஆபத்காலத்தில் த்யானமாவது செய்யவும்	529
ஏமூரான் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யாவிடில் புனருபநயனம்	„
ஜபதேச ஆஸநாதி விதி	531
ப்ராண ப்ரதிஷ்டை	538

விஷயங்கள்.	பக்கம் நெ.
மாந்ருகாந்யாஸ க்ராமம்	538
ப்ராணாயாம விதி	541
ப்ராணாயாம லக்ஷணம்	543
ருஷி, சந்தஸ், தேவதைகள்	549
ந்யாஸ க்ராமம்	550
ப்ராணவ த்யானம்	551
வ்யாஹ்ருதி த்யானம்	552
காயத்ரீ த்யானம்	553
காயத்ரியாவாஹனம்	555
வ்யாஹ்ருதிகளின் அர்த்தம்	558
காயத்ரியின் அர்த்தம்	559
காயத்ரீ சிர்ஸஸின் அர்த்தம்	564
‘ஆயாது’ அனுவாகத்தின் அர்த்தம்	565
ருஷ்யாதி ந்யாஸம்	567
அக்ஷரங்களின் ருஷிகள்	”
ஹே சந்தஸ்ஸுகள்	568
ஹே தேவதைகள்	”
ஹே தத்வங்கள்	569
ஹே சக்திகள்	”
ஹே ந்யாஸக்ராமம்	570
வர்ணங்களின் த்யானம்	571
பதந்யாஸம்	575
பாதந்யாஸம்	”
ஷடங்கந்யாஸம்	576
ஷடங்கந்யாஸம்மட்டில் ஆவச்யகம்	578
முத்ராவிதி, லக்ஷணம்	580
காயத்ரீ த்யானம்	586
தேவதா த்யானம்	587
காயத்ரியின் நான்காவது பாதம்	590
காயத்ரியின் மஹிமை	592

ஆஹ்னிக காண்டத்தின் பூர்வபாகத்தில், பூ வையத்யநாத
தீக்ஷிதரால் உதாஹரிக்கப்பட்ட,

கர்ந்த கர்த்தாக்களின் பெயர் அட்டவணை.

அகஸ்த்யர்	நாராயணர்	வஸிஷ்டர்
அங்கிரஸ்	பகவான்	விச்வாமிதர்
அத்ரி	பரத்வாஜர்	விஷ்ணு
ஆச்வலாயனர்	பராசரர்	விக்ஞானேச்வரர்
ஆபஸ்தம்பர்	பாரத்வாஜர்	விவஸ்வான்
ஆக்னீவேச்யாயனி	பாஸ்கரர்	வையாக்ரபாதர்
உசநா	பிதாமஹர்	வ்யாக்ரபாதர்
கண்வர்	புலஸ்த்யர்	வ்ருத்தபராசரர்
கர்கர்	புலஹர்	வ்ருத்தசங்கர்
காச்யபர்	பைஹஸி	வ்ருத்தசாதாதபர்
காத்யாயனர்	போதாயனர்	வ்ருத்தமனு
கார்க்யர்	ப்ருகு	வ்ருத்தகார்க்யர்
கார்ஷ்ணஜினி	ப்ருஹஸ்பதி	வ்ருத்தயாக்ஞவல்க்யர்
காலவர்	ப்ராசேதஸ்	வ்ருத்தவஸிஷ்டர்
கோபிலர்	ப்ராஜாபதி	ஜாதுகர்ணி
கௌசிகர்	ப்ரம்ஹா	ஜாதுகர்ண்யர்
கௌதமர்	ப்ருஹன்மனு	ஜாபாவி
சங்கர்	மரீசி	ஜைமினி
சாண்டில்யர்	மனு	ஸங்க்ரஹகாரர்
சாதாதபர்	மஹாதேவர்	ஸம்வர்த்தர்
சாலங்காயனர்	மார்க்கண்டேயர்	ஸத்யவ்ரதர்
சிவர்	மேதாதிதி	ஸத்யதபஸ்
சௌனகர்	யமன்	ஸௌமந்து
ச்லோகாபஸ்தம்பர்	யாக்ஞவல்க்யர்	ஸௌதர்சனசார்யர்
தக்ஷர்	யோகயாக்ஞவல்க்யர்	ஸ்கந்தர்
தேவலர்	ருச்யச்ருங்கர்	ஹரதத்தர்
நந்திஸூரி	ஸிகிதர்	ஹரி:
நாதர்	லோகாஷி	ஹாரீதர்

ஸ்ரீவாராதே நம: ।

வெஷ நாயகி கீத்யஷு திசுதாவனெ

சு ஹி க கா ண : ।

சுபெஷாநீரஹிகாண: ப்ருஸுபதெ ।

* ஸ்ராவெ ஶு ஶுஹெதெ ப்ருவெயாபி । *

தது நம:—

‘ஸ்ராவெ ஶுஶுஹெதெ ஸுஷெத யஷுய-பாவ
நுலிஹெசு । காயகெஸாஸு தநுலிஹெ வெஷதகூய-
ஷெஷெ’தி । வெஷதகூய-ஷெ— வாராதா ।

வைத்யநாததீக்ஷீத்ய ஸம்ருதிமுக்தாபலத்தில்
ஆஹ்னிக காண்டம்.

இனி இப்பொழுது ஆஹ்னிககாண்டம் ஆரம்பிக்கப்படு
கிறது. ‘சுப’ என்ற பதத்திற்கு வர்ணாச்சரமகாண்டம் முடிந்த
பிறகு என்பது பொருள். அதே பதம் க்ரந்தாரம்பத்தில் செய்
யும் மங்களத்திற்குமாகிறது. அஹஸ் என்ற பதத்தால் பக
லும், இராத்திரியும் சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளில் செய்ய
வேண்டிய கார்யங்கள் ஆஹ்னிகங்களெனப்படும். ஆஹ்னிகங்
களைச் சொல்லும் காண்டம் ஆஹ்னிககாண்டம் எனப்படு
கிறது. ‘காலையில் விழிப்பது முதல் இரவில் படுக்கும் வரை
யிலுள்ள கார்யங்களை, மன்வாதி தர்மசாஸ்த்ரங்களை அனு
ஸரித்துச் சொல்லும் க்ரந்தமிதுவாம்.

விடியற்காலத்தில் எழுந்திருப்பது முதலியவை.

அந்த ஆஹ்னிகங்களுள் விடியற்காலத்தில் எழுந்திருப்ப
தைப்பற்றி மனு சொல்வது:— ப்ராம்ஹ முஹூர்த்தத்தில்
எழுந்திருக்கவேண்டும். தர்மத்தையும் அர்த்தத்தையும் சிந்

தமிழ் இலக்கியம்:—

‘வ்ராஹே சிம்ஹாதிதௌ உபநாய யதி-பிபா-ஹ மிந்
யெசு | காயதௌஸம் தஜா-ஜி-ஹம் யுயீத சிதஸௌஸா’நிதி |

யாழ்ப்பாணம்

ஸ்பிராவெ 30-ஹூத- உலாய நின்பெதாத்நொ
ஹிதழ் | ய3-பாய-காரோநு ஸ்லு காவெ ய்யாஸதி ந ஹாவ
பெ'லிதி |

[illegible]

வ்யாஸி:— ப்ராம்ஹமுதூர்த்தத்தில் எழுந்து தர்மம்
அர்த்தம் இவைகளையும், அவைகளா லுண்டாகும் தேஹச்ரமத்
தையும் சிந்திக்கவேண்டும், ஈச்வரனையும் மனதால் தியானிக்க
வேண்டும்.

யாக்குவல்கியர்:— பராமஹ முஹூர்த்தத்தில் எழுந்து தனக்கு ஹிதமான கார்பத்தைச் சிந்திக்கவேண்டும். தர்மம், அர்த்தம், காமம் இவைகளை அவைகளுக்கு உரித்தான காலத்தில் நான் சக்திக்குத் தகுந்தவாறு விடாமல் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். பராமஹமுஹூர்த்தத்தில்-இரத்திரியின் கடைசி யாமத்தின் பின்பாகத்தில் விழித்தவனாய், தனக்கு ஹிதத்தை (முன் செய்ததையும் இனிச் செய்யவேண்டியதையும்) வேதார்த்த ரூபமாயுள்ளதைச் சிந்திக்கவேண்டும். பிறகு தர்மார்த்தகாமங்

காவே யபாஸம்வஹ ஹெஸெதெத்யுபு: இதி விஜ்ஞாதெ
ஸாநம் :

ഭാഗ്യലക്ഷ്യം പരമേശ്വരനാമം—

‘ஸிங்கெட்டாடியாக, பூமதி-பூமநெடும் அள சூழ்ந்து
தள்ள! தஞ்சாவூர் வாழும்! அந்திபொருளாய்’ உதி!

ஸூத்ர-பிரமாணாநுசரி-

‘புலாத உய்யாயெஷ்டம் வெஷ்வதம் சீதலா நகா தடி
ஹி:சுதத) ஸ்ரெ’தி !

- ஸ்ரீகிமாஸுரே -

நாடுதெழு வயிறெ யாரெ றுஹகுதெ-பாஸாஷ
உய்தெ' உதி ।

முள்ள நகம்—

ஐராவதேயே ஸுமத்ருத உபாய விநயே ஸாத்நா ஹி
த்யு | மாரும் விஷ்ணும் தரிஷ்யத்யு ராதாவித்ரோஜ்யெ
வயெதி |

கனா அதற்கு உசிதமான காலத்தில் யதாசக்தி ஸேவிக்க வேண்டும் என்று பொருள் என்கிறார் விக்கிராநேசுவார்.

மாதவியவ்யாக்யானத்தில் பராசரர்:- ஸூர்யோதயத்திற்கு முன் கடைசி யாமத்தின் பாதியில் இரண்டு முஹூர்த்தம் கனில் முதலாவது முஹூர்த்தம் ப்ராம்ஹம், இரண்டாவது முஹூர்த்தம் ஜெளத்ரம் எனப்படுகிறது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலும்:— விடியற்காலத்தில் எழுந்து, இஷ்டதெய்வத்தை மனதால் வணங்கி, வரூம் பகலில் செய்ய வேண்டிய கார்யத்தைச் சிந்திக்கவேண்டும்.

ஸ்ம்ருதிபாஸகரத்தில்:— இராத்திரியின் கடைசி யாமித்தில் உள்ள ஒரு முஹூர்த்தம் ப்ராம்ஹமென்று சொல்லப்படுகிறது.

சென்னை:— பராமஹ முஹூர்த்தத்தில் எழுந்த குரு, விஷ்ணு, மாதாபிதாக்கள் இவர்களை நமஸ்கரித்துத் தனக்கு ஹிதமான கார்யத்தைப்பற்றிச் சிந்திக்கவேண்டும்.

வெவ்வுதாயதீக்ஷிதீயஷுதிசுசூராவதெ

விஷுவாபுராணை—

‘வ்யாவெஷு சூஹுதித- உசூராய சநஸா சிதிராநு
நயவ । விஸுபஸிநபெபிசுசூராய-ஸூராவ்யவிரொயிநம் ।
சுவீயயா தயொஃ காசசூஹபொஃ வரிநிநபெ’பிதி ॥

ஷுதிகுறா—

‘வெஷாவா விஹஜி ரஜநீம் வரகாஸெ வுபெவாயிதம் ।
வதூர ஸஹ ஹரிம் யூகா யசுசூராய-ஹ நிநபெ’பிதி ॥

ஷுதிரதாவஷுட—

‘மூஹசேயிதி யசுபுராணம் ஸூம-ஹாவநசூதபி ।
வ்யாவெஷு சூஹுதித- உசூராய ஸவ-ம் வசூமிவாரபெசு ॥
வ்யாவெஷு சூஹுதித- டெவாநாம் விதூணாஹ ஸகாமசீ ।
காமாஸூத சுத-ஷுஃ விதூஸம்சாநநம் ஹி தசு ॥ ய உ
வெவாஸூத- ஸிஸிம் யசுஷூராய-தயா । ஸததம்

ல்:— ஓ அசனே! நல்ல புத்தியுள்ளவன்
ப்ராமஹ முஹூர்த்தத்தில் எழுந்து விழித்துக்கொண்டு, தர்
மத்தையும், அதற்கு விரோதமில்லாத அர்த்தத்தையும், அவ்
விரண்டுக்கும் விரோதமில்லாத காமத்தையும் மனதால் சிந்
திக்கவேண்டும்.

மற்றொரு ஸ்மருதியில்:— இராத்திரியை ஆறாகப் பிரித்து,
கடைசிப் பாகத்தில் விழித்துக்கொண்டு, பத்னியுடன் விஷ்ணு
வை த்யானித்து, தர்மம் அர்த்தம் இவைகளையும் சிந்திக்க
வேண்டும். இங்கு ‘பத்னியாகிய லக்ஷ்மியுடன் கூடிய ஹரி
யை த்யானித்து’ என்றும் பொருட்படுத்தலாம்.

ஸ்மருதிரத்னவளியல்:—க்ருஹஸதன் விஷயத்தில் ஸவாக்க
பிராப்திகரமாய்ச் சிறந்த காமம் எதுசொல்லப் பட்டுள்ளதோ
அதை முழுவதும், ப்ராமஹ முஹூர்த்தத்தில் எழுந்து நன்
றாய்ச் சிந்திக்கவேண்டும். ப்ராமஹ முஹூர்த்தத்தில் தேவர்
களும், பித்ருக்களும் சேர்ந்து வருகிறார்கள். ஆகையால்
அப்பொழுது விழித்துக்கொள்ள வேண்டும். அது பித்ருக்களை

தெந் கூடவெஹ் னுாவெஹ் காடுவெ னுஜாமரம் || னுாவெஹ்
 னுஹ்ருதெட் லெவெதாம் ஸயநம் பரு னுவதீ | ஸுஸாத
 துயும் தவெஸு விததுலி: வரிவஜுதெ || பருதருஷ
 காடுவெ னிஶ்ரஹ் கூருதெ லவடடா து யம் | கூருலிம்
 தம் லிஜாநீயா னுஹ்ரும் லவடகூடுஸு || னுாவெஹ் னு
 ஹ்ருதெட் யா னிஶ்ர லா வுணுகுயகாரினீ | தாம் கூ
 ரொதி து யொ ரொஹாசு வாஶகூயெ னு ஸுஜுதீ'தி ||

வருஹ்ருதம்:—

வகூரீரீதி கூடுராணி லாஸுயாபாம் வரிவஜுடெயு ||
 குஹ்ரும் ரெடுயுநம் னிஶ்ரம் லுாஜுயாபணு தடுடுவ வ ||
 குஹ்ருாஜாயதெ வுாயிம் ஹ்ருடுவெயு ரெடுயுநாசு | னி
 ஶ்ரதொ ஜாயதெருகூ: லுாஜுயாபாபாபுஷ: கூய' னுதி ||

(யும தேவர்களுயும்) மரியாதை செய்வதாகும். எவன்
 மோகூதத்தையும், யமனைப் பாராமலிருப்பதையும் வேண்டுகி
 ருளே, அவன் பிரதிதினமும் ப்ராம்ஹ முஹூர்த்தத்தில்
 விழித்திருக்கவேண்டும். எந்த க்ருஹத்தில் தம்பதிகள்
 ப்ராம்ஹ முஹூர்த்தத்தில் படுக்கையிலிருக்கின்றார்களோ,
 அந்த க்ருஹத்தைப் பித்ருக்கள் சம்சானத்திற்குச் சமமாய்த்
 தள்ளிவிடுகிறார்கள். எவன் எப்பொழுதும் விடியற்காலத்தில்
 நித்திரை செய்கிறானே, அவனை அசுத்தனாகவும், ஸகலகர்மங்
 களிலும் யோகயதை யறவனாகவும் அறிய வேண்டும்.
 ப்ராமஹ முஹூர்த்தத்தில் செய்யப்படும் நித்திரை புண்
 யத்தை நாசப்படுத்துவதாகும். அறியாமையால் அக்காலத்தில்
 நித்திரை செய்பவன் பிராஜாபத்யக்ருசர்த்தின் நாலிலொரு
 பாகமாகிய பாதக்ருசரம் அனுஷ்டித்தால் சுத்தனாகிறான்.

ப்ருஹன்மனு:— ஆஹாரம், ஸ்த்ரீஸங்கம், தூங்குதல்,
 அத்யயனம் (வேதமோதல்) இந்நான்கு காரியங்களையும் ஸந்த்
 யாகாலத்தில் வர்ஜிக்கவேண்டும். அக்காலத்தில் சாப்பிடுவ
 தால் வ்யாதியும், ஸ்த்ரீஸங்கத்தால் கர்ப்பநாசமும், நித்திரை
 யினால் மூதேவியும், அத்யயனத்தால் ஆயுளின் நாசமும் உண்
 டாகிறது.

செந்நாவி—

‘தனெனஹு’ உபாதுயஸ்யாநம் கார்காரதஃ । நி
 டெட்ராவெஹாஹுநுஜாநாஜீவஹுவவஸெஜிநம் ॥ ஸு
 யெபுனெஹுவிநிசுஸுஸ்யாநொஹுவிதஸுயஃ । ப்ராய
 ஸிதகீகுவபாநொயுகஸுயாநஹெதநஸெ’தி । தவ்விநு
 யவ்விநு கவ்விநுபாநுநிஸிஸயாநெ ஸதி ஸுயெபுஹி
 நிடெட்ராவெசு = சுஸுவியாசி | சுஹுநுஜாநாசு = ஜாக்ரா உ
 வெக்ஷணாசு । னவஹவநா டிஸக்ஷஜாநாஹிஷு ப்ராய
 ஸிதாஹாவஸுவிநிதஃ, சுந்யூயா து ப்ராயஸிதாநுநெ
 கீஹாநு ப்ரத்யூயா உத்யூயஃ ॥

சுவஸ்தியை:—

ஸ்ரீமதுவநாஸகம்
ஸ்ரீமதுவநாஸகம்
ஸ்ரீமதுவநாஸகம்

மனுவும்:— எந்த ஆச்ரமியானாலும் அறிந்தே தூங்கும் பொழுது ஸூர்யன் உதிக்கின்றானே, அல்லது அஸ்தமிக்கின்றானே அவன் பகல் முழுவதும் காயத்ரியை ஜபிப்பவனும் உப வாஸமிருக்கவேண்டும். ஸூர்யாஸ்தமயகாலத்தில் தூங்கும் அபிரிமிருந்தாலும், உதயகாலத்தில் தூங்கும் அப்யுதிதன் என்பவனும் முன் சொல்லிய பிராயச்சித்தம் செய்யாவிடில் மஹா பாபமுடையவனாவான். இது எல்லா ஆச்ரமிகளுக்கும் ஸமம். மனுவசனத்தில் 'காமகாரத:', அப்யனுஜ்ஞாநாத்' என்றிருப்பதால் அசக்தி, அறிவின்மை முதலிய காரணங்களாலேற்படும் விஷயத்தில் பிராயச்சித்தமில்லையென்பது ஸூசிப்பிக்கப்படுகிறது. சக்தியுள்ளவனுக்கும், ஜ்ஞானமுள்ளவனுக்கும் பிராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளாவிடில் மஹாதோஷம் என்பது பொருள்.

ஆபஸ்தம்பர்:— ஸ்டிராஸ்தமயகாலத்தில் நித்திரை செய்பவன் 'அபிரிம்ருக்தன்' எனப்படுவான். அவன் இராத்திரி முழுவதும் உபவாஸத்துடன் மௌனியாய் உட்கார்ந்த

தொல் பூணாராயவெழிதெருக் உதி || 'லு'வெழு யவ்வினவ்வு
 தெதி லு'வெழு யவ்வின'வெதி உ | சு'ஸு'ரோ'ம'வி'நி'ரூ'தா
 ஹ'பி'த'ள' த'ள' ய'யா'கூ'ரீ'டி || ஸ்வ'வ'ன'வி'நி'ரூ'த'க' சு'நா
 ஸ்ர'ந' = சு'ம'ஹ'ந' =, வா'மு'த' = த'வ'ந' = ம'வ'த'ொ'நா'ர'கி'ம் ஸ
 வ'ர'ரோ'வீ'த' ந' ஸ'யீ'த' சு'யா'வ'ரெ'டி'ம் பூ'த' = ஸ்ர'த'ா' வா
 ம' வி'ஸ'ப'தெ'சு || சு'ய'ரீ'ஸ' ந'ி'வெ'டி'ஷ' || சூ'த'ரீ'தொ' = யா
 வ'டி'ஹ'நா'ம் மூ'நி'ம'டி'வ'தி, தா'வ'சு' பூ'ணா'யா'ரீ'ம் சு'ய'ர'பி
 தெ'ரு'கெ'ரீ'ந'டி'ஷ' உ'த'ய'டி' || ஸ'கூ'த'வெ'கெ'நா' விக'டி' ||

விஷயம்:—

'உ'த்யா'பொ'த்யா'ய' வெ'க'டி'ஷ' கிரீ'டி' ஸு'கூ'த'ம் கூ'த'டி' |
 டி'த'ம் வா' டி'அ'வி'த'ம் வா'Z'வி' வா'கூ'த'யா' டி'அ'வி' ஹ'அ'வி'த'ா ||
 உ'த்யா'பொ'த்யா'ய' வெ'க'டி'ஷ'ம் ரீ'ஹ'டி'ய'ரீ'ம் வ'வ்வி'த'டி' | ரீ'ர'ண
 வ்யா'யி'ஸொ'கா'நா'ம் கிரீ'டி' ந'ி'வ'தி'ஷ'டி'தீ'தி ||

வ்யாஸம்:—

கி'நு' தெ' ஸு'ர'பி'டி'ம் கூ'கூ'வா' கி'நு' தெ' ஸு'ர' டி'கூ'வ'டி'

வேண்டும், படுக்கக்கூடாது. மறு நாள் காலை யில் ஸ்நானம்
 செய்த பிறகு பேசவேண்டும். இது பிராயச்சித்தம். ஸூர்
 யோதயகாலத்தில் நித்திரைசெய்பவன் 'அப்யுதிதன்' எனப்
 படுவான். அவன் அன்று பகல் முழுவதும் உபவாஸத்துடன்
 மௌனியாய் நின்றனாகொண்டிருக்கவேண்டும். 'அங்கங்களுக்
 கெல்லாம் சோர்வு உண்டாகும் வரை பிராணயாமம் செய்ய
 வேண்டும்' எனச் சிலர் சொல்லுகின்றனர். இந்த இரண்டு
 பிராயச்சித்தங்களுள் ஒன்றை யனுஷ்டிக்கலாம் என்ற விகல்பம்
 சக்தியை அனுஸரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விஷ்ணு:— ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்தெழுந்து, சென்ற
 தினத்தில் என்ன நற்கார்யம் செய்தேன், என்ன தானம் செய்
 தேன், கொடுக்கச் செய்தேன், என்ன உண்மையான வார்த்தை
 யைப் பேசினேன் என்று சிந்திக்கவேண்டும். எழுந்தெழுந்து
 மாணம், வியாதி, துக்கம் இவைகளுள் எந்த மஹாபயம் இப்
 பொழுது ஸம்பித்து வந்துவிடுமோ என்று சிந்திக்கவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— புத்தியுள்ளவன் இக்கார்யத்தைச் செய்தால்
 என்ன பயனுண்டாகும், இக்கார்யத்தைச் செய்யாவிடில் என்ன

தம் | உதி ஸஸி^{ஹி}ன^{ஹி} காய-பாணி யீரம் கூவீ-த வா
நவெ'தி |

வூதிவூதிவிகாயாழ்—

‘யஸு^{யா}ம் ராசு^{ரா}ம் வு^வதீதாயாம் ந கி^{கி}ம்^{கி}யி^{யி}யு^{யு}ம்^{ம்}ம^மரீ^{ரீ}ய^ய
ரெச | தசெவ வஸு^{யா}ம் டிவஸி^{தி}தி வி^{வி}யூ^{யூ}யி^{யி}யக^கண^ண’ உதி |

* வு^வவொய^யதா^தன^நர^ரஜ^ஜவ^வயா^யநி || *

த^தசு^{சு} ஜ^ஜவ^வயா^யந^நயா^யம்^{ம்} ட^டக^கசு^{சு}—

‘வூ^வவா^வ ரீ^{ரீ}ரா^{ரா}ரி^{ரி} ஸ்ரீ^{ஸ்ரீ}வ^வரா^{ரா}ன^நகா^{கா}ரி^{ரி} ம^ம-பா^{பா}ந^நஸு^{ஸு}ஸ்^{ஸ்}
ஹி^{ஹி}ஸ^ஸு^{ஸு}தொ^{தொ} வ^வய^யஸு^{ஸு} | ம^மய^யஸு^{ஸு}ஸ^ஸு^{ஸு}நி^{நி}ரா^{ரா}ஹ^ஹு^{யு}கெ^{கெ}
தவ^{தவ}ம்^{ம்} கூ^{கூ}வ^வபு^{பு}ன^நு^{யு} ஸ^ஸவெ^{வெ}-பு^{பு} ரீ^{ரீ} ஸ^ஸு^{ஸு}ப^பமா^{மா}த^தபு^{பு} || ஹ^ஹம^மவ^வ-பு^{பு}லி^{லி}
ஷ^ஷம்^{ம்} சூ^{சூ}-த^தரா^{ரா}ஜி^{ஜி}ரா^{ரா}ஸு^{ஸு} ரீ^{ரீ}ந^நம்^{ம்} வ^வய^யஸு^{ஸு}ம்^{ம்} வ^வய^யஸு^{ஸு} ம^மள^ளத^தரீ^{ரீ} |
ரெ^{ரெ}மெ^{மெ}யா^{யா} ரீ^{ரீ}ஸ்^{ஸ்}லி^{லி} ஸ்ரீ^{ஸ்ரீ}வ^வநொ^{நொ}ய^ய ட^டக^கசு^{சு}ம்^{ம்} கூ^{கூ}வ^வபு^{பு}ன^நு^{யு} ஸ^ஸவெ^{வெ}-பு^{பு}
ரீ^{ரீ} ஸ^ஸு^{ஸு}ப^பமா^{மா}த^தபு^{பு} || ஸ^ஸந^நத^தயா^{யா}ரா^{ரா}ஸு^{ஸு} ஸ^ஸந^நந^நய^ய ஸ^ஸந^நத^தநொ^{நொ}
ய^யப^பயா^{யா}ஸ^ஸு^{ஸு}ரி^{ரி}லி^{லி}ம்^{ம்}ஹ^ஹள^ள வ^வ | ஸ^ஸவ^வ ஸ்ரீ^{ஸ்ரீ}ரா^{ரா}ஸ^ஸவ^வ ர^ரஸ^ஸாத^{ாத}
கா^{கா}ந்^{ந்} கூ^{கூ}வ^வபு^{பு}ன^நு^{யு} ஸ^ஸவெ^{வெ}-பு^{பு} ரீ^{ரீ} ஸ^ஸு^{ஸு}ப^பமா^{மா}த^தபு^{பு} || ஸ^ஸவ^வயா^{யா}ண^ண-பு^{பு}
வா^{வா}ஸ^ஸவ^வ கூ^{கூ}யா^{யா}வ^வயா^{யா}ஸு^{ஸு} ஸ^ஸவ^வஷ^ஷ-பொ^{பொ} யீ^{யீ}வ^வவ^வநா^{நா}நி^{நி} ஸ^ஸவ^வ |

கெ^{கெ}டு^{டு}தியு^{யு}ண்டா^{டா}கு^{கு}மெ^{மெ}ன்று^{யு} ஆ^ஆலோ^{லோ}சி^{சி}த்து^{யு}ப்^{யு} பல^{பல}னு^{னு}க்கு^{யு}த்^{யு}த்^{யு} த^தகு^{கு}ந்^{ந்}த^த
ப^படி^{டி} கார்^{கார்}ய^யந்^{ந்}க^களை^{ளை}ச்^{யு} செய்^{யெ}ய^யவே^{வே}ண்^{ண்}டும்^{யு}, செய்^{யெ}ய^யாம^{ாம}லும்^{யு} இரு^{இரு}க்க^{க்க}
வே^{வே}ண்^{ண்}டும்^{யு}.

ஸ்^{ஸ்}ம்^{ம்}ரு^{ரு}தீ^{தீ}ப்^{ப்}ர^ரதீ^{தீ}பிகை^{பிகை}யில்^{யில்}— ந^நற்^{ற்}கார்^{கார்}ய^யமொ^{மொ}ன்றும்^{யு} செய்^{யெ}ய^யாமல்^{யு}
எ^எந்^{ந்}தத்^{தத்} தி^{தி}னம்^{ம்} செ^{செ}ன்ற^{ந்}தோ^{தோ} அ^அந்^{ந்}தத்^{தத்} தி^{தி}ன^{ந்}தை^{தை} வி^{வி}னா^{னா}ன^னதெ^{தெ}ன்று^{யு}
அ^அறிய^{றிய}வே^{வே}ண்^{ண்}டும்^{யு}.

வி^{வி}ழி^{ழி}த்த^{த்த} பி^{பி}றகு^{றகு} ஜ^ஜபி^{பி}க்க^{க்க}வே^{வே}ண்டி^{யி}ய^ய ம^மந்^{ந்}திர^{திர}ங்^{ங்}கள்^{யு}.

வி^{வி}டி^{டி}ய^யந்^{ந்}கால^{கால}த்தில்^{யு} ஜ^ஜபி^{பி}க்க^{க்க}வே^{வே}ண்டி^{யி}ய^யவை^{வை}களை^{ளை}ச்^{யு} சொ^{சொ}ல்லு^{யு}
கி^{கி}றார்^{றார்} தீ^{தீ}க^கள்^{யு}— ப்^{ப்}ரம்^{ம்}மா^{மா}, வி^{வி}ஷ்^{ஷ்}ணு^{யு}, சி^{சி}வன்^{ன்}, ஸ்^{ஸ்}ரீ^{ரீ}யன்^{ன்}, ச^சந்^{ந்}தி^{தி}
ரன்^{ன்}, அ^அந்^{ந்}கார^{கார}கன்^{ன்}, பு^{பு}தன்^{ன்}, கு^{கு}ரு^{ரு}, ச^சக்^{க்}ரன்^{ன்}, ச^சனி^{னி}, ரா^{ரா}கு^{கு}, கே^{கே}து^{யு}
இ^இவ்^{வ்}ர்கள்^{யு} என^{என}க்கு^{யு}ச்^{யு} சு^{சு}ப^பமா^{மா}ன^{ன்} வி^{வி}டி^{டி}ய^யந்^{ந்}கால^{கால}த்தை^{யை}ச்^{யு} செய்^{யெ}ய^ய
வே^{வே}ண்^{ண்}டும்^{யு}. பி^{பி}ரு^{ரு}கு^{கு}, வ^வஸி^{ஸி}ஷ்^{ஷ்}டர்^{யு}, கி^{கி}ரது^{யு}, அ^அந்^{ந்}கா^{கா}ஸ்^{ஸ்}, ம^மனு^{யு}, பு^{பு}ல^ல
ஸ்த்^{ஸ்த்}யர்^{யு}, பு^{பு}ல^லஹர்^{யு}, கெ^{கெ}ள^ளத^தமர்^{யு}, ரை^{ரை}ப்^{ப்}யர்^{யு}, ம^மரீ^{ரீ}சி^{யு}, ச்^சய^யவ^வனர்^{யு},

ஊடு ராஜிகூடுகோ ஊவநாநி ஸவ்ஹ காவ்ஹு ஸவெடு
 33 ஸுபுமாது || வுய்யீ ஸமநா ஸரஸாஸுயா 22 வஃ
 ஸுஸீய வாயுஹுதஹ தெஜஃ | நஹஸுஸவஃ 33 ஹதா
 ஸவெஹவ காவ்ஹு ஸவெடு 33 ஸுபுமாது || ஊஸு
 பூமாநெ பரஃ வலிதூம் வடுக ஸுரெகா ஸுணுயா
 உ தகுக | ஊஸவநாஸஸிஹ ஸுபுமாது ஹவெ
 ஸுநித்யம் ஹவஸுபுஸாஹாசு' ஊதி ||

ஸுபுதிருதெ—

33 ஹாஹாநதோபுநம் கூதின மானு ஸரஸுஸீழ் |
 பூரஹுணாநு கெஸவஹெஹவ பூதருசுயாய கீதயெசு ||
 பூரஹுணம் ஸுஜாநம் விஷுணம் யஃ ராஃ ஊநம் வஹிழ் |
 ஸவெஹதாநு ஸுஸுரெஹித்யம் 33 ஹாவாதகநாஸநு ||

தகுகர் இவாகள எனக்குச சுபமான விடியற்காலத்தைச
 செய்யவேண்டும். ஸனக்குமாரா, ஸந்தனார், ஸநாதனார்,
 ஆஸுரி, ஸிம்ஹா, ஏழு ஸ்வரங்கள், ஏழு கீழலகங்கள்
 இவர்களும் எனக்குச சுபமான விடியற்காலத்தைச செய்ய
 வேண்டும் 7-ஸுமுத்ரங்கள், 7-குலபாவதங்கள், 7-ருஷிகள்,
 7-திவுகள், 7-வனங்கள், பூலோகம், ஆதிசூர்மம், 7-மேலுல
 கங்கள், இவைகளும் எனக்குச சுபமான விடியற்காலத்தைச
 செய்யவேண்டும். கந்தகுணத்துடன் கூடிய பூமியும், ரஸத்து
 டன் கூடிய ஜலமும், ஸ்பாசுததுடன் கூடிய வாயுவும், உரு
 வதுடன் கூடிய தேஜஸ்ஸும், சபதத்துடன் கூடிய ஆகாச
 மும், மஹத்தத்துவத்துடன் கூடி எனக்குச சுபமான விடியற்
 காலத்தைச செய்யவேண்டும். இவ்விதம் மஹாபரிசுத்தமான
 இந்த ஸ்தோத்ரத்தைக் காலையில் படித்தாலும், ஸ்மரித்தா
 லும், கேட்டாலும் துஷ்டஸ்வப்னபலன் நசிக்கும். நல்ல விடி
 யற்காலமும், பகவத் ப்ராஸாதத்தால் நித்யமும் உண்டாகும்.

ஸம்நுதிர்நந்தித்:— மஹாபாதத்தையும், பூமியையும்,
 பசுவையும், ஸாஸ்வதியையும், பிராம்ஹணர்களையும், கேசவனை
 யும் விடியற்காலத்திலெழுந்து உச்சரிக்கவேண்டும். ப்ராம்மா,
 சங்கரன், விஷ்ணு, யமன், ராமன், தனு, பலி இந்த ஏழு
 பேர்களையும் ப்ரதிதினமும் ஸ்மரிக்கவேண்டும். மஹாபாதகன்

வண்ணுஸூகொ நவொ ராஜா வண்ணுஸூகொ யுயி
விரிர் : வண்ணுஸூகா உ வெவெடிவீ வண்ணுஸூகொ
ஜநாடி-நம் || காகெடாடகஸு நாமஸு டியெனா நவஸு
உ | கீதுவண்டஸு ராஜவெடி- கீத-நம் கவிநாஸநடி
உதி ||

ஸாணிவூ:-

உவெவெஸுரெண ய: பூத: ஸூதா திவெ டநநு
ய: | வாலுடெவாடிவெவாநா நாகிலு-கீத-நம் உரெ'தி ||

* டுஸ-நீயாநுடிஸ-நீயாநிவ || *

சுய டுஸ-நீயாநுடிஸ-நீயாநி உ டுஸ-யதி காத்யாயந:-
பெராதிபம் ஸுமம் மாஹ ஹுதிநிதிதிதம் தயா |
பூதரூபாய ய: வஸூ டாவடிஸ பூசுயுதெ || வா
விஷம் டுஸ-நீயாநுடிஸ-நீயாநி நமஸு-தநாலிகு | பூ

களும் நசிக்கும். நளனெனும் அரசனும், யுதிஷ்டிரனும், ஸீதா
தேவியும், ஜனார்த்தனனும் புண்யசீலோகர்களைப்படுகிறா
கள். (இவர்களின் கீர்த்தியைக் கேட்பதும் புண்யபரதமென்
பதாம்.) கார்க்கோடகனெனும் நாகன், தமயந்தி, நளன்,
ருதுபர்ணனெனும் ராஜரிஷி இவர்களின் நாமத்தை உச்ச
ரிப்பது கலியைப் போக்குவதாகும். (கலியென்பது பாபத்
தையும், சண்டையையும், கலியுதத்தையும் சொல்லும்.)

சாண்டில்யர்:- எவன் விடியற்காலத்தில் ஸ்துதி செய்ய
விரும்புகின்றானோ, அவன் உரத்த குரலுடன் வாஸுதேவன்
முதலான தேவர்களின் நாமங்களை உச்சரிக்கவேண்டும்.

விடியற்காலத்தில் பார்க்கக் கூடியவையும்,
பார்க்கக் கூடாதவையும்.

பிறகு பார்க்கக்கூடியவைகளையும், பார்க்கக்கூடாதவைகளையும்
தெரிவிக்கின்றார் காத்யாயனர்:- ச்ரோத்ரியன், அழகு
டையவன், பசு, அக்ரி, உயநம் செய்தவன் இவர்களை விடியற்
காலத்தில் எழுந்து பார்ப்பவன் ஆபத்துக்களினின்றும் விடு
படுவான். பாவி, குரூபமுள்ளவன், நகனன், மூக்கறுபட்டவன்

தரூசூரய யசு வஸ்யுசு தசு கடுருவவகூணஸு' உதி ||
நதூவஹம் வாரவயு திரிசுதவிஷயஸு || சுயவா—மநாஹி =
தூர், நவடினெ தூர் பஸ்யஸு: 'நதூ' உதூயுதெ ||

* சுய வஹிவிபுஹார: || *

ததூ வூரஸு:—

‘நகூதூஜூ திராரஹு கூரஸூயெபாடிபடிஸ—நாசு |
பூரதஸூஸூ தூர் பூரஹம்: பூரதயொ ரூநிஸூதூரூ: ||
ததூ: வபுவஹம் ஸூரூசூரய பூரூஜூவொவநிஸூஜூ: |
உதூயீம் பூரமூதூயீம் வாரஸளவாரகூரூம் டிஸூ || யதூரூ
டகம் பூரஹூதஹு தடூகூர ஸளவரூவரூசு' உதி ||

ரூரயலீயெ—

‘நெருபூதூரூஜூவூவிகூவ ரூதூதூயூயிகம் ஹவம்: |
டூரூரூ டூரவஸூயூநூதூதூம் வூரூஷஹ ஸூரூவரூ' டிதி ||

இவாகூரூக காலூயிலெமுர்தவடன் பாரபபது கலஹத்திற்கு
ஸூசுகமாரூம, நகனன் என்ற பதம் வஸ்தரமில்லாதவனூச
சொல்லுகின்றது. ஆனால் குழந்தைகூரூத்தவிர்த்து மறறவரூ
விஷயமாய்சு சொல்லவேண்டும். அல்லது வேதாத்யயனம்
செய்யாதவனென்றும் நகனபதத்திற்குப் பொருளுண்டு.

வெளியில் ஸஞ்சாரம்.

அது விஷயத்தில் வ்யாஸர்:— ஓ முனிவர்களுே! நகூதூரூங்
களின் ஒளி இருக்கும் காலம் முதல் ஸூரூயோதயம் வரையி
லுள்ள காலத்தைப் பாராதஸஸந்த்யா என்று வேதங்கள்
சொல்லுகின்றன. அதற்கு முன்பே எழுந்து கிழக்கு, வடக்கு,
வடகிழக்கு இவைகளுள் சௌசாரூரூத்திற்கு யோக்யமான
திசையை ரூககூசு செல்லவேண்டும். எந்த இடத்தில் ஜலம்
அதிகமாயுள்ளதோ அந்த இடம் சென்று சௌசம் செய்து
கொள்ளவேண்டும்.

மாதவீயத்தில்:— தென்மேற்குத் திக்கில் அம்புவிழும்
தூரம், அல்லது அதிகமான பூரூசுகத்தைக் கடந்துசென்று

சுவலம்வஃ—

‘சூராஜாவஸ்யாநூதிசு வுஸ்ஷெ சுயபா ஐக்ஷி
ணாம்பிஸம் ஐக்ஷிணாவராஃவ’தி || மகேதி செஷம் | சூ
ராசு = ஐசுராஐதிசுயு ||

வ்யாஸஃ—

‘வ்யுதிசு பாஐக்ஷிணவஸிநேந க்ஷிப்யம் மதூ க்ஷெவரோ
சும் ஸரஸ்யு | சுயபாஐசுஸ்ஷெ ஸுஸிரொ஽வகூணு ந வ
ஸுஸெஜாதா ஸிரஃ கரண’உதி || வ்யுதிசுயம் = மூஹ்யு ||

சிறுஃ—

‘ஐசுரா ஐாவஸ்யாநூதிசு ஐசுராசு வாஐாவஸெவ
நய | உஹிஷாஹம் நிஷெகஹ ஐசுராஐெவ ஸரோவரெ’
தி || ஸநதஜீவாவிஷய | க்ஷுரீதெ வ வஹிசுபாசோ
ஐராஐாவஸ்யாஐா சிசுசு வுஸ்ஷெயொஃ கரீஃ வஜீஃயெசு |
‘நாசுள சிசுசு வுஸ்ஷெதா மூஹாஹுஸெ ஸரோவ
ரெசு’ உதி ஸுரணாசு ||

வீட்டிற்குத் தூரமான ஸ்தலத்தில் மூதர்ம், மலம் இவைகளை
விடவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர்:— தெற்கு, அல்லது தென்மேற்குத் திசுக்கில்
சென்று, வீட்டிற்கு வெகுதூரத்தில் மல மூதர் விஸாஜனம்
செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— வீட்டிற்குத் தென்மேற்குத் திசுக்கில் அம்பு
விழும் தூரத்தளவு சென்று தலையை வஸ்தரத்தால் மறைத்துக்
கொண்டு, மலவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். தலையைக் கையி
னால் தொடக்கூடாது.

மனு:— மூதர்ம், கால் கழுவிய ஜலம், எச்சிலன்னம்,
ரோதஸ் இவைகளை வீட்டிற்கு வெளியில் தூரத்தில் பரிஹரிக்க
வேண்டும்.

இது பகல் விஷயம். ஸூர்யாஸ்தமயத்திற்குப் பின் க்ரா
மத்திற்கோ, வீட்டிற்கோ வெகுதூரத்தில் மலமூதர் விஸர்
ஜனம் செய்யவேண்டுமென்பதில்லை. ஸமீபத்திலும் செய்ய

சுஜிராஃ—

‘உத்யாய வஸிதே யாதே ராதெநாஸுஜி வொடிக்ஷ |
சுஜை-ராய துணெணை-உதிர் சிரஃ பூவபுது வாலஸா ||
வாஹம் நியஜி மதெந ஸீவநொ_வவாலஸவஜி-தம் | காய-ரா
நூதிசு-வாஸீஷெ து ஸு-வள ஷெஸெ ஸகி-வஜித’ உதி ||
சுநெந யசு ஸூவாடிநா நிஜிதெநாவஜிநம் பூவபுது,
ததூவநெஜிவ சி-திசு-வாஸீஷெ காய-ராடிதூ-கணம் வ
வதி || துணாநி = சுயஜியாநி ||

தயா வ காத்யாயநஃ—

‘ஸிரஃ பூவபுது கூலீ-த ஸகூநூதிசு-விஸஜி-
நடி | சுயஜி-யெரநா-ஷெ-புது துணெணை-ஸூ-ஜி-ஜெ-தி-நீ’
ஜிதி || துணமு ஹணம் காஷா-ஷெ-ரவி பூ-ஸ-ரா-ய-டி ||

லாம. “ராத்நிரியில் வீட்டிற்கு ஸமீபத்திலும் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யலாம்” என்று ஸம்ருதியிருப்பதால்.

அங்கிரஸ்:— ராத்நிரியின் கடைசி யாமத்தில் எழுந்து கவனமுடையவனாய் ஆசமனம் செய்து, புல்லுகளால் பூமியை மறைத்து, வஸ்தரத்தால் தலையை மறைத்து, மௌனத்துடன், துப்புதல், பெருமூசுசுவிடுதல் இவைகளில்லாமல், சுத்தமான இடத்தில் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். இங்கு ஆசமனம் செய்து என்றிருப்பதால் நித்திரையைப்போல் வேறு ஆசமன நிமித்தம் நேர்ந்தால் ஆசமனம் செய்தபிறகே மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லியதாயாகிறது. பூமியை மறைக்கும் புல்கள் யாகத்திற்கு அர்ஹமில்லாதவைகளாயிருக்கவேண்டும்.

அவ்விதமே விதிக்கின்றார் காத்யாயனர்:— தலையை மறைத்துக்கொண்டு, யாகத்திற்கு யோக்யமல்லாததும், உலர்ந்ததுமான த்ருணங்களால் பூமியை மறைத்து, மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். இங்கு த்ருணம் என்னும் பதம் கட்டை முதலியவையும் காட்டுவதற்காகும். ஆகையாலேதான்,

சுதவனவகேநுஃ—

‘திரவ்யதொய நொதாவும் லொஷம் வணம் து
ணாமி வா | நியதே பூயதொ வாஹம் ஸம்வீதாஜொவகூ
ணித’ உதி || திரவ்யரணம் = சுதாபூமம் | உஜாரம் = வு
ந்ஷொதமம் | சிஞ்சுவொவ்யவகூணதேதக், சுயஜி
யெநநாஜெபூத்யதெணலஜாடி தெழிநீழ் | பூரணா
லெய வாஸஸாஃஃவெஷ்யே சம்சிஞ்சுத் தஜெஹ்ய’ உதி
வ்யரணாக் || ஸம்வீதாஜம் - சூஹாததெஹம் | சுவகூணி
தம் = பூவ்யதஸிராம் ||

சுது விஷயம்:-

சுநாடுபெண்ண ஸ்வாஸஸா வெஷ்டியகா சிறுபூதம்
 தீவாயா சவஸஜெயுறொ' லிதி ||

ஹாஸ்தித்:—

சுபிராவுதழிரா யலு விணுருகு ஸுஜதி திஜ் ।
தலிரஸுதயா ஊயா டிதி டெவாஸுவணி த' டிதி ॥

மறு:— சுத்தனாயும், மௌனியாயும், அங்கங்களுக்கும் தலையையும் வஸ்தாத்தால் மறைத்துக்கொண்டு, கட்டை, மண்கட்டி, இலை, புல் இவைகளிலொன்றினால் பூமியை மறைத்து மலவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும் இங்குள்ள ‘உச்சரோத்’ என்ற பதம் மூத்ர விஸர்ஜனத்தையும் சொல்லும். ‘யக்ஞார்ஹ மல்லாததம், உலாந்ததுமான புல்களால் பூமியை மறைத்து, மூக்கையும் வாயையும் வஸ்தாத்தால் மறைத்து, மலமூத்ரங்களை விடவேண்டும்’ என்ற ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்.

இங்கு விஷ்ணு:— ஈரமில்லாத தன் வஸ்தரத்தினால் தலையை மறைத்துக்கொண்டு உபவீதத்தைக் கழுத்தில் சேர்த்து மலமூதர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும.

ஹாரீத்:— பிராம்ஹணன் தலையை வஸ்தரத்தால் மறைத்துக்கொள்ளாமல் மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்தால் அவன் தலை பல துண்டுகளாய்ப் போகவேண்டுமென்று தேவர்கள் அவனைச் சபிக்கின்றனர்.

௧௬ வெஷநாயகீக்ஷிதீயஸ்ய திரோக்ஷாவமெ

வம் ! விண்மீனொருவாழ்நெனிதும் ஸந்யாஸம் வரிவஜ்ஜ
யெ' லிதி, தக் திராஸெதரவிஷயம், 'நொவராமம்' கிருடாஃ
கூயடா' லிதி ஸுரணாஸம் ||

ஸ்யுதிஸாரெ—

சுமரீ ராக்ஷஸீரோஸாம் திவீதீ வாழ்தொ லிவா !
விண்மீனொருவாழ்நெனிதும் கூயடாஸம் யுதஸிஸு உஷ்ஜம்வம் ||
ஸந்யபொஸு தயா ராக்ஷஸீரோஸாம் உஷ்ஜம்வம் உதி ||
பதம்— 'புஷ்ஜம்வம்வம் வம்வடாஸெவராமெவராமெவராமெ
வம்வடா ! உஷ்ஜம்வம்வம் வம்வடாஸெவராமெவராமெவராமெ
வ' உதி யஸிவநம், தக் ஸந்யபொஸு திராஸெதரவிஷயம்
வரிவஜ்ஜ ரோயவீயெ ||

யாஜ்ஞவயு:—

‘லிவா ஸந்யாஸம் கண-ஸ்யுதிஸாரெ உஷ்ஜம்

ஸந்த்யா காலங்களில் மலமூத்ரா விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது”
என்று தேவலர் சொல்லியிருக்கிறாரெனில், அது அடக்கப
பட்ட மலமூத்ராங்களைத் தவிர்த்தவைகளின் விஷயம். ‘மல
மூத்ராங்களை அடக்கிக்கொண்டு, க்ரியைகளைச் செய் ப க
கூடாது’ என்று ஸ்மருதி இருப்பதால், ஆகையால் மனுவசன
விரோதமில்லை.

ஸ்மருதிஸாரத்தில்:— நிருருதி திக்கிற்சென்று நிவீதியா
யும், மௌனியாயும், சிசுனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு பகலில்
வடக்கு முகமாகவும், ஸந்த்யா காலத்திலும் ராத்திரியிலும்
தெற்கு முகமாகவும் மலமூத்ரா விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

முற்பகலில் மேற்கு முகமாயும், பிற்பகலில் கிழக்கு முக
மாயும், நடுப்பகலில் வடக்கு முகமாயும், இரவில் தெற்கு முக
மாயும் மலமூத்ரா விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டுமென்ற யம
வசனம், ஸூர்யாபிமுகமாயிருந்து செய்வதை நிகேஷிப்பதில்
தாத்தர்யமுள்ளது என்று மாதவீயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது.

யாக்ஞவல்க்யர்:— பகலிலும், ஸந்த்யா காலங்களிலும்,
காதில் பூணூலைத் தரித்து வடக்குமுகமாயும், ராத்திரியில்
தெற்குமுகமாயும் மலமூத்ராவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

வம் ! காயபாந்ருவாஸ்ஸெஷ து ராருள செஷ்சுதிணா
 ருவ' ஊதி ||

சூவலுஹம்—

பூஜுஹ்வொஹாநி ஹுஜீத உஹுரெஷ்சுதிணாருவம் !
 உஷுஹ்வொ ருருத்ரும் காயபாசு பூதுஹ்வாஹவநெஜந'லிதி ||
 சுரு விகஹ்வா வெஷிதவ்யம் : ||

சுமிராஃ—

‘சுசுஹா யஜெஹ்வலீதத்து வுஷுதம் கணுஹ்விதமு !
 விணுருத்ருத்து பூசுவீதயஹா கணெஷு ஸராவஹித'ஊதி ||

சூவலுஹ்வொஹி—

‘நொஹுஹ் நாயொ நதியுஷு கிணிஷீக்ஷத வுஹி
 ராஹ ! நஹ்வாஹுஷுஹ்வாஹ வஸுஷு சுசுஹா ருருஷுஹ்வ
 லீதக'லிதி ||

ஸுருதுஹ்வொஹி—

‘ஸுருத்ருத்து ஷுஷிணெ கணெஷு சுசுஹா விணுருத்ரு
 ருஷுஷுஷிதி ||

ஆபஸ்தம்பர்:— கிழக்குமுகமாய்ப் போஜனம் செய்ய
 வேண்டும். தெற்குமுகமாய் மலவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.
 வடக்குமுகமாய் மூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். மேற்கு
 முகமாய்க் காலலம்பவேண்டும். இதில் விகல்பமென்று அறிய
 வேண்டும்.

அங்கீரஸ்:— பூணூலை நிவீதமாய்க் கழுத்திலிருந்து முது
 கில் தொங்கும்படி செய்து, அல்லது காதில் தரித்து, மல
 மூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பரும்:— புத்தியுள்ளவன் உயரவும், கீழேயும்,
 குறுக்கிலும் ஒன்றையும் பார்க்கக்கூடாது. ஆகாசம், பூமி
 இவைகளின் நடுவையே பார்க்கவேண்டும். பூணூலைத் தலையில்
 தரிக்கவேண்டும்.

வேருருஸ்மநூதியில்:— உபவீதத்தை வலதுகாதில் தரித்
 துக்கொண்டு மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

சுமிராஃ—

‘யஜ்ஞாவலீதம் சுணெபு டிக்ஷிணெது மியாயய |
கூயபூநூதித்ருவாநீஷெது முயள டெஸெ ஸரீஹி
தஃ’ உதி || டிக்ஷிணகணபூநூந டெகவஸூவிஷயபூ ||

யபாஹ ஸூகீதஃ—

‘யஜ்ஞகவஸூஸூரூபிபூஃ சுணெபு கூகூாவலீத
கபூ | டெகூதூதமபூ மபூஹீ கூயபூ விகி ஸாஹூயாயநா
ஃஸூவீ’ விகி ||

ஸாஹூயாயநமபூஷூவீ—

‘யஜ்ஞகவஸூய யஜ்ஞாவலீதம் சுணெபு கூகூ
டெகூதூவாநீஷெதமபூ கூயபூ’ விகி ||

ஸூதிஸாரெ—

‘கூகூஃஃகூணநம் யாது உதூநீயெண வாஸஸா |
வலீதம் டிக்ஷிணெ சுணெபு கூகூ விணூதித்ருஃஸூதூஜெ’
விகி || வலீதம் = யஜ்ஞாவலீதபூ ||

அங்கிரஸ் :— கவனமுள்ளவனாய், உபவீதத்தை வலது
காதில் வைத்துக்கொண்டு, சுத்தமான இடத்தில் மலமூத்ர
விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

வலது காதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது ஒரே
வஸ்தரம் தரித்திருப்பவனைப் பற்றியதாம். ஏனெனில், ஸும
ந்து-‘க்ருஹஸ்தனா ப்ராம்ஹணன் ஒரே வஸ்தரமுடையவனா
யிருந்தால், உபவீதத்தை காதில் வைத்துக்கொண்டு மூத்ர
விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டுமென்று ஸாங்கயாயனர் சொன்னார்’
என்று சொல்வதால்.

ஸாங்க்யாயனக்குறியத்திலும் :— ஒரே வஸ்தரத்தாட
னிருப்பானாகில் யக்ஞோபவீதத்தை காதில் வைத்துக்கொண்டு
மலமூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்மருதி ஸாரத்தில் :— உத்தரீயவஸ்தரத்தால் போற்றிக்
கொண்டு, பவித்ரத்தை வலது காதில் வைத்துக்கொண்டு, மல
மூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். இங்கு பவித்ரமென்ற
பதத்திற்கு பூணூல் என்று பொருள்.

தயா உ ஹா உாஜீ—

[illegible]

3-இருவரும் ஷாயிகாரை சாஜ:-

‘நாநுடிகொ நாழிதிகொ நாவரிவெஷிதயிரா’
ஐ.தி.பி.

ஸ்ரீசிதீவிகாயாழ—

உலுதொடிகோடிய சீதிகாண்டெவ வாழ்தல் உட
 ளுடொ ளிவா சுபுடா டுாருள றெடிக்கிணாஸுலு ||
 துாநாநுதிருவாஸுலு வடுவடும் முலுத சீதிகாழ் |
 வுாடிமுலாதி பொலுபு ஸுடெடுா ஜகாஸுலுதி ||

பெரிய நலி:—

சுநுடிகழித் துவர்ஷகரணெ ஸமெயஸாந'யிதி ||

அப்படியே பரத்வாஜர்:— சண்டாளருடனும், அந்த்யஜருடனும் பேசும்பொழுதும், மலமூத்ரா விஸர்ஜன காலத்திலும் ப்ராம்ஹணன் பூனூலை வலது காதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மலமுத்தரயாகப் பரணத்தில், சங்கர்:- செளசத்திற்குரிய ஜலம், மண் இவைகளை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளாமலும், தலைமீல் வஸ்தரத்தைச் சுற்றிக்கொள்ளாமலும் மலமுத்தரங்களை விடக்கூடாது.

ஸம்நூதீபிகையில் :- ஜலத்தையும், ம்ருத்திகையையும் எடுத்துவைத்துவிட்டு, மௌனியாய், பகலில் வடக்குமுகமாகவும், இரவில் தெற்குமுகமாகவும் மலமூதூ விஸர்கம் செய்ய வேண்டும். பாராமஹன் மலமூதூ விஸர்கத்திற்கு முந்தியே மண்ணை எடுத்து வைக்கவேண்டும். பிந்தி எடுத்தால் ஸசேல ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். கட்டிய வஸ்தாத்துடனே ஸ்நானம் செய்வது ஸசேலஸ்நானம்.

பைபிளினி :— ஜலத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் மலமூதா விஸர்ஜனம் செய்தால் ஸ்சேசலஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

வனவ—

உலுத்தெவ ஜெயம் வடுவடம் கூயடாநடுதிருவ
நீஷகெ || மூல்தொடிகவாருசெதுயடாநடுதிரு வுநீ
ஷகெ | ததொயம் சீதிருதூயும் ஸூசு வீகூ ஊடூ
யணனறெசு || கருஸூடிகவாருசெது கூயடாநடுதிரு
வாநீஷகெ | தஜெயம் சீதிருஸூபுயம் ஸுராவாநெந த
தூதி ||

வரகாஜி—

‘சேய்சீதிரு துஜெடிஸூ விஸூதெவொவலீத
யுசு | ததூதிருதூ வரிதூடி டூடிடநுசுவம்நநடவ’
தி ||

சுமிரா—

‘கூகூ சீதிரு வாநீஷ்வா யடா நெவொடிகம்
வெசு | ஸூகூ மெஸூடிக வஸூசு ஸெயெம்து விஸு
கூதி || ஸூநகூகூ டூடிவாஸூஸூ விணடுதிரு கூ
ருதெயதி | ஸூணாயாசீதுயம் கூகூ வாநஸூநெந
வூ

பைநஸீயே:— ஜலத்தை முந்தி எடுத்துக்கொண்ட
பிறகே மூத்ர புரீஷவிஸர்கம் செய்யவேண்டும். ஜலபாத்ரத்
தைத் தொட்டுக்கொண்டு விஸர்ஜனம் செய்தால், அந்த ஜலம்
மூத்ரத்திற்குச் சமமாகும். அதைப் பானம் செய்தால் சாந்த்ரா
யணமனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஜலபாத்ரத்தைக் கையில் வைத்துக்
கொண்டு விஸர்ஜனம் செய்தாலும் அந்த ஜலம் மூத்ரஸம
மாகும். அதைக் குடிப்பது ஸுரபானஸமமாகும்.

பரத்வாஜி:— மறதியால் பூணூலை நிவீதம் செய்து கொள்
ளாமல் உபவிதியாகவே மலமூத்ரத்யாகம் செய்தவன் அந்தப்
பூணூலை விட்டுவிட்டுப் புதிதான பூணூலைத் தரித்துக்கொள்ள
வேண்டும்.

அங்கீரஸ்:— முதலில் ஜலமே கிடைக்காவிடில், மலமூத்ரா
விஸர்கம் செய்த பிறகு, ஜலம் கிடைத்தவிடத்தில் செளசாதி
களைச் செய்துகொண்டு, ஸசேலஸ்நானம் செய்தால் சுத்தஞ்
செய்யும்.

ஸாஹிதி ! தெனாஹுஜே தயா வாஜெ சுநாரசுதிணி
 தெயுநெ ! சுநாஹஜேஅரநு விபுவிநாசுதிஸாஹிதி
 வெ'திதி ||

சுவஸ்தம்—

‘ஸிங்லரிவெஷ்டம் பூயம் நிவீதம் திரீயம் ஷிஸா
வனொகம் துதீய ஜெக்பாநம் உதாயம் ளேந்வஹம்
வாஸ்ஷம் ஷஷம் ஜீதிகாபு ஹணம் ஸவூஜி சிமகசிஷ்டி’
ரிதி ! வாஸ்ஷகாணாமஹம் ஜீதிகொகசுபு ஹண சிநு
புதவலிஷயபு—‘ஸஜலம் ஹாஜம் ஸூபு ஜீதிகாநவ வாஸ்
கதிதாபு ! காயபாநுதிதம் வாஸ்ஷம் நாந்யா ஸாசி
சிவாயா’ரிதி வுாஸஸுணாசு ||

ஸ்நானம் செய்த பிறகு ராவஸ்தர்த்துடனேயே மலமூத்ரா விஸர்கம் செய்தால், மூன்று ப்ராணயாமங்கள் செய்து, மறுபடி ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தமாகிறான். எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்ளல், வாந்தி, க்ஷௌரம், ஸ்த்ரீஸங்கம் இவைகளில் அகதற்குரிய சுத்தியைச் செய்து ஆசமனம் செய்யாமல் மூத்ரா புரிஷ விஸர்கம் செய்பவன் மூன்று நாள் அசுத்தமாகிறான்.

ஆபள்தம்பர் :—தலையை வஸ்தாத்தால் சுற்றுவது முதலாவது, பூணூலை நியதிம செய்துகொள்வது இரண்டாவது, நான்கு திகளுக்கும் பார்ப்பது மூன்றாவது, புல் முதலியவற்றால் பூமியை மறைத்தல் நான்காவது, மௌனம் ஐந்தாவது, விஸர்ஜனம் ஆறாவது, மண்ணை எடுப்பது ஏழாவது, ஜலத்தை எடுப்பது எட்டாவது. இந்த வசனத்தில் மல விஸர்ஜனத்திற்குப் பிறகு மண் ஜலமவைகளைக் க்ரஹிப்பதைச் சொல்லியிருப்பது பூமியிலேயே இருக்கும் ஜலத்தில் செய்யப்படும் சொசுத்தின் விஷயமாகும். ஏனெனில் “ஜலத்துடனுள்ள பாதாத்தையும், சோதிக்கப்பட்ட மண்ணையும் வைத்துவிட்டு மலமூதாவிஸர்கம் செய்யவேண்டும், வேறுவிதமானால் சுத்தனாவதில்லை” என்று வ்யாஸர் சொல்லியிருப்பதால்.

பிநு:-

‘நசி-குத்ரம் வயி கூவீ-த நஹவ்யமி நமொவ்யுஜே ।
வாயுதிம் விபுரோதித்ய சிவஃ வஸ்யுஜ்யெவ மாபு ॥ நகரா
யந கூவீ-த விண்குத்ரஸ்ய விஸஜ-நபு । நமாவக்ய
ஷெ நஜெந நவி’த்யாம் நய வவ-தெ ॥ ந ஜீண-பெவாய
தநெ ந வலீகெ கூராயந । ந ஸஸகெஷஷ- மதெ-ஷஷ-
நமய நாவிய ஸ்ரீதஃ ॥ ந நஜீதீரோலாடி நய வவ-தசி
ஸகெ ॥ பூத்யதிம் பூகிஸ ருப-பவ பூகிஸொரோகிஸி
ஜாந ॥ பூகி மாந பூகிவாகவ பூஜா நஸ்யுதி ரெஹதஃ’
ஐதி ॥

யசி:-

‘பூத்யாதித்யம் நசெஹத நவஸ்யுஜாத நஸ்யுஜி ।
பூஷா ஸமப-பநிர்-கெஷத மாசிதிம் ஸ்ராஹண-தயெ’தி ॥

விஷ-:-

‘நபூத்யநிவாநயெந்நக-பூஜீ ம-ஸ-ஸ்ராஹணா’மிதி ॥

மனு :- வழியிலும், சாமபலிலும், பசுக்கொட்டிலிலும்,
வாயு, அக்னி, ப்ராமஹணன், ஸூர்யன், ஜலம், பசு இவர்
களைப் பார்த்துக்கொண்டும், கலப்பையால் உழுத பூமியிலும்,
ஜலத்திலும், மீதியிலும், (ஆஹிதாக்கனிகளால் அயனத்தில்
செங்கற்களால் மந்த்ரத்துடன் கட்டப்படும் மேடை ‘விசி’ என
ப்படும்) மலையிலும், ஜீர்ணமான தேவாலயத்திலும், புற்றிலும்,
பராணிகள் வஸிக்கும் வீசுகளிலும், நடந்து கொண்டும், நின்று
கொண்டும், நதியின் கரையிலும், மலையின் உச்சியிலும், மல
மூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. அக்னி, ஸூர்யன், சந்த்
ரன், ஜலம், ப்ராமஹணன், பசு, காற்று இவர்களுக்கு எதிரா
யிருந்து கொண்டு மலமூத்ர விஸர்ஜனம் செய்பவனுக்கு புத்தி
குறைந்துவிடும்.

யமன்:- ஸூர்யனுக்கு எதிராய் மலமூத்ர விஸர்ஜனம்
செய்யக்கூடாது. தன்னுடைய மலத்தைப் பார்க்கக்கூடாது.
பார்த்தால் ஸூர்யனைப் பார்க்கவேண்டும், அல்லது பசு,
அக்னி, ப்ராமஹணன் இவர்களையாவது பார்க்கவேண்டும்.

வீஷ்ணு :- காற்று, அக்னி, சந்த்ரன், ஸூர்யன், ஸ்த்ரீ,

ஷு வெவெ கூயடா ந்து ரூத்ராதி கிஸ்ந || திஷெநாதி
விரம் தத்ரு நெவ கிஸ்நிஷுதீரயெசு'உதி ||

யதீ:—

‘தஷாஜாரகவாராநி ஷெவதாயதநாநி உ | ராஜ
ராமபூஸாநாநி க்ஷெத்ராணி உ வாராநி உ | உவரூகோ
நலெவெத மாயாஷ்யூம் உதூஷ்யூ | உஷகூவொஷவா
ந்உ வநூநம் உ விவஜீயெசு || வுக்ஷரீத்ராநி ஸவடாணி
வெவத்யூஸூஸூவிவாநி வெ'தி ||

ஹாநீதீ:—

‘உக்ஷரொவகாரபொநபூத்ருவூநீஷெ கூயடா
ஹமொரீயெ ந மொஷெ நதீயெட நயஜூஹூரீள நயஜூ
யாநாம் வுக்ஷாணாரீயலூ'தி || உவகாரம் = காரஸதீ
வழி ||

விஷூரவி—

‘நாவு^ஹவாதிதாயாம் ஹூரீள நொஷரெ நஸாஉயெ
நொஷூநொஷகஸீவபொநடாகாஸ'உதி ||

யும் விடக்கடாது அங்கு வெகுநேரம் இருக்கக்கடாது. ஒன்
றும் பேசக்கடாது.

யமன்:— உமி, கரி, ஒடு, கோவில், ராஜமார்க்கம், மயா
னம், வயல், களம், நிழல், நாற்சந்தி, ஜலம், ஜலாதாரம், வழி,
வ்ருக்ஷத்தினடி, தேவாகாரம், பள்ளம், வளை இவைகளில் விஸர்
ஜனம் செய்யக்கடாது.

ஹாநீதீ:— வாசல், வாசற்படியின் ஸமீபம், சாணம்,
மாட்டுக்கொட்டில், துறை, யாகபூமி, யாகார்ஹமான விருக்ஷங்
களினடி இவைகளிலும் விஸர்ஜனம் கூடாது.

விஷ்ணு:— மறைக்காத பூமியிலும், களர் பூமியிலும், புல்
தரையிலும், பூந்தோட்டத்திலும், ஜல ஸமீபத்திலும், ஆகா
சத்திலும் விஸர்ஜனம் செய்யக்கடாது.

வாஸ:-

‘வாஸுஷம் யதீவா சூத்ரம் யெ நகுவதி சாத
வா: | நாஜசாமெடு ஸஹாசெய்யாநதிகெய தெ ஸா
ஹா: || வாயுதிகுடாஸுமொவிபூநு வஸுநொவாந
சூதிகெய | நாஸூசூதிகுமொஜாநொ ருநூஜாநாய
வஹிபுஷெ’தி ||

ஸூதிரதெ-

‘நஸொவாநதூதிகொவா மதீ வா நானூரிகுக்கெ |
தெயெவாவிசூவ: ஸூண: மூஸூவாஸுணபொமபுவா’
திகி ||

யாஜுஸுதூ:-

‘நதூ ரெஹெநதீவாயாவதூமொஷாஸுமஸுஸு |
ந ஸூதிகுடாஸொச ஸஸூஸுமஸூதிகுநத: ||
நெகெதகாஸு- நநதூஸூ நவ ஸஸூஸுநெயூநாஸூ |

வ்யாஸ:- ராஜமார்க்கத்திலும், ஸபையின் நடுவிலும்,
தான்யங்களின் நடுவிலும் விஸாஜனம் செய்யாதவர்கள் நல்லவ
ராவர். காற்று, அகனி, ஸூர்யன், ஜலம், பசு, ப்ராமஹணன்
இவர்களைப் பார்த்துக்கொண்டு விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது.
கல், கிழங்கு, பழம், கரி, தர்ப்பம் இவைகளால் மலத்தைத்
துடைக்கக்கூடாது.

ஸ்ம்ருதிந்நத்தில் - செருப்பு, பாதுகை தரித்தவனாகும்,
குடை பிடித்தவனாகும், ஆகாயத்திலும், ஸ்திரீகள், குரு, ப்ராம
ஹணன், பசு இவர்களுக்கு எதிராயும் விஸர்ஜனம் செய்யக்
கூடாது.

யாக்குவல்தயர்:- நதீ, நிழல், வழி, கொட்டில், ஜலம்,
சாம்பல் இவைகளிலும், அக்னி, ஸூர்யன், பசு, சந்த்ரன்,
ஸந்த்யை, ஜலம், ஸ்திரீ, ப்ராமஹணன் இவர்களுக்கு கெதிரிலும்
விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. ஸூர்யனைப் பார்க்கக்கூடாது.
வஸ்த்ரமில்லாத ஸ்திரீயையும், ஸங்கமம் செய்துகொண்டிருக்

உசு வெவடிநாயகீகிதீயஸ்யுதிசுகூராவமெ

தவ சீமீத்ரம் வுரீஷம் வா நாஸுவி ராஹுதாரகா' உதி ।

உடியாஸுரீயெ சூழித்ரம் நெக்சுத, நஹி ஸவடா ।

யயொக்தம் சீநுநா—'நெக்சுதொடினோகித்ரம் நாஸு யனம் கலாஹந । நொவஸ்யஷ்டம் ந வாரிஸ்யம் ந சீக்யம் நஹஸொ மத'ரீதி ॥

உவஹொமாடிநீத்ரம் ந நநா, ந நநா ஸ்ரீபரீக்சு தாநீத்ரம் நெயுநா' கித்யாஸுராயநஸுரணாக ॥ சீமீத்ர வுரீஷம் உ ந வஸ்யுக் । தயா சுஸுவி ராஹுதார காஸு ந வஸ்யுகித்யுடம் ।

சூவஸம்ஸம்—

ஸ்ரீரஸு பூவதூ சீமீத்ரவுரீஷம் சுயடாஹி சீரம் கிஷிடினாகாய மாயாயம் சீமீத்ரவுரீஷம்பொம் கரீட வஸ்யுயெக் । ஸூரஹு வாயாசுவசெஹக் । ந ஸொவாந

கும் ஸ்தீரீயையும், மூதாம், மலம் இவைகளையும், அசுத்தனாய் ராகுவையும், நக்சுதரங்களையும் பார்க்கக்கூடாது.

உதயத்திலும் அஸ்தமயத்திலும் ஸூரியனைப் பார்க்கக் கூடாது. எப்பொழுதும் பார்க்கக்கூடா தென்பதில்லை. ஏனெனில்,

மறு:— உதயத்திலும், அஸ்தமயத்திலும், க்ரஹண காலத்திலும், ஜலத்திலும், ஆகாசத்தின் நடுவிலும் ஸூர் யனைப்பார்க்கக் கூடாது.

நக்ஷத்ரீயைப் பார்க்கலாகா தென்பது போதகாலம தவிர மற்றகாலத்தில். 'மைதுன காலமின்றி மற்றகாலத்தில் நக்ஷத்ரீயைப் பார்க்கக்கூடா' தென்று ஆசுவலாயனர் கூறியிருப்பதால். மூதாம், மலம் இவைகளையும் பார்க்கக்கூடாது. அசுத்தனாய் ராகுவையும், நக்சுதரங்களையும் பார்க்கக்கூடாது என்று பொருள்.

ஆபஸ்தம்பர்:— தலையை வஸ்தரத்தால் மறைத்து, பூமியை புல் முதலியதால் மறைத்து, மலமூதா விஸர்ஜனம் செய்ய

நதிசூவாஸ்ஷெ கூயபாசு க்யுஷெ வய்யுஷு உபதயா
ஷ்வநசெய்யு நபொம் கசுபாஸு வஜபெய்சு | சுமிரிகித்யு
செவொ ப்ராஸுணம் மா செவதாஸூவிசெவொ சிசூவாஸ்
ஷெயொம் கசுபு வஜபெய்சிதி || மாயாயா = உவஜீவ்யுயாயா
யாபு | நவொவஜீவ்யுயாயாவிதி ஸுரணாசு || ஷ்வநம் =
ஸூஷுநிரஸநபு ||

ஸூபத்யுயபலாரெ — சிசூவாஸ்ஷெ ஸசூபுஜநு
சுயஜியகாஷு துணவணபாபிகம் மயவீக்யா சிரிப்யாவத்யு
மிவீதம் கணுமவிதம் க்யூகா வணவஸூஸுசு சக்ஷிணெ
கணெபு மியாய, ஸுமம் காஷாஷுணுமிதம் கூயபா
நுளநம் ப்ராணாஸூவியாநம் க்யூகா சிவா ஸுப்யுயொ
ருஷுஷுமொ ராசுள சக்ஷிணாசெவொ சிசூவாஸ்ஷெ
கூயபாசு | மாயக்யுஷெ ஜெயெ வித்யாம் வயீகெ மிரி
செய்கெ | செவாயெ நஜீதீரெ சமபுஷெஷு ஸாசுயெ ||

வேண்டும். நிழலில் விஸாஜனம் செய்யக்கூடாது. தன்னுடைய
நிழலில் செய்யலாம். பாதாசைத் தரித்து செய்யக்கூடாது.
உழுத ஸ்தலத்திலும், வழியிலும், ஜலத்திலும் கூடாது.
ஷ்டவனம் மைதுனம் இவைகளை ஜலத்தில் செய்யக்கூடாது.
அகனி ஸூர்யன் ஜலம் பராமஹுணன் பசு. தேவதைகள் இவர்
களுக்கு எதிராக மூத்ரமலங்களை விடக்கூடாது. நிழல் என்ப
தற்கு பிறருக்கு உபகாரமான நிழல் என்பது பொருள்.
அவ்விதம் ஸ்மருதி சொல்லுவதால். ஷ்டவனம் என்பதற்குக்
கோழை உமிதல என்று பொருள்.

ஸம்நுத்யர்த்த ஸாரத்தில்:— மலமூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்ய
விரும்பியவன் யகஞாஹமல்லாத கட்டை, புல, இலை இவை
களிலொன்றை எடுத்து, தலையை வஸ்தர்த்தால் மறைத்து,
பூணூலை நிவீதமாய் கழுத்தில் தொங்கவிட்டு, ஒரு வஸ்தர்தத்
துடனிருந்தால் பூணூலை வலது காதில் வைத்துக் கொண்டு,
பூமியை கட்டை முதலியதால் மறைத்து மௌனமாய், மூக்கை
யும், வாயையும் வஸ்தர்த்தால் மறைத்து, பகலிலும் ஸந்த்யை
களிலும் வடக்கு முகமாகவும், இரவில் தெற்கு முகமாகவும் மல
மூத்ர விஸர்ஜனம் செய்யவேண்டும். உழுத பூமி, ஜலம், அகி,

வெவ்வுயராயாஸு வுக்கெஷு ரோமெடு மொஷாஂஸு
 ஹஸுஸு | சுதூள உ மயம்வரிஷம்ஸ விஷாஂ ரோதிருஹ
 நொஹுஜெசு || ராபுராயகூரதீயெடுஷு ஸுராதெ மொசி
 பெ ஜெயெ | ந ஸஸுஜெஷு ஜெஹைத ஜநஸம்ஸபி வத்டுமி |
 சுஜாரொஷுர நஸபூணிபகூவ ரிரிஷு நொஹுஜெசு |
 ரோரு தாதுகூ மொ ஸொசி ஸநுரஂஸு ஹீ ஜிஜந்நம் ||
 வஸுரூஷிசுவஸெஸவ விஷாஂ ரோதிரு உ நொஹுஜெசு |
 வவெடு நிஷெயா நெவ ஸுஂ பூணவாயாஹபெஷு
 து || காஷாபிநா கூவாநஸு ரெஷிஷு நிஜீத வ | கநு
 ரோயவயாஜாரெஂ நாரெஷிஷு நிஜீத வ || சுநூலகத
 ரநா நெவ திஷெஷிவிரு வுய' உதி ||

ചുറ്റം—

‘தெவாமயெது வரித்: சததணாடி ஹிபிடுநெ |
விணவிதுகரணம் கூபடிசுக்ஞாஸாடி ஹிரயாவிவெ’தி ||

புற்று, மலையினுச்சி, தேவாலயம், நதிக்கரை, தூப்பம், புஷ்பம், புல்லுள்ள தரை, உபகாசகமான நிழல், மாம், வழி, கொட்டில், ஜலம், சாம்பல், அகனி இவைகளிலும், நடந்து கொண்டும், நின்று கொண்டும் மலமூதா விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. ராஜ வீதி, நாற்சந்தி, இறங்கும் துறை, மயானம், சாணம், ஜலம், பயிர்களின் நடுவு, ஜனககூட்டம், வழி, கரி, தோட்டம், ப்ராணிகளுள்ள இடம், யாகபூமி இவைகளிலும், வாயு, அக்னி, ஸூர்யன், பசு, சந்தான், ஸத்தைய, ஜலம், ஸ்த்ரீ, ப்ராமஹ்ணன் இவர்களைப்பார்த்து, எதிராகவும், மலமூதா விஸர்ஜனம் செய்யக்கூடாது. ப்ராணயாதையுள்ள காலத்திலும், பயமுள்ள இடத்திலும் எல்லா நிஷேதங்களும் ப்ரவர்த்திப்பதில்லை. கட்டை முதலியதால் குதத்திலுள்ள மலத்தைத் துடைக்கவேண்டும். கிழங்கு, வேர், பழம், கரி இவைகளால் துடைக்கக்கூடாது. வேறிடத்தில் மனதுடன் வெகுசாலம் இருக்கக்கூடாது.

புராணத்தில்:— கோவிலின் நான்கு புரத்திலும் நூறு கோலனவுக்கப்பறத்தில், அல்லது ஒரு க்ரோசத்திற்கப்பறத்தில் மலமூதூ விஸர்கம் செய்யவேண்டும்.

வாரகாண்டம்—

‘சுயாவக்ஷஸ்ய விண்கிருதம் மொஷகாஷத்யுணா
 ஷிநா | உஷஸுவாஸா உதிஷெஸ ஷ்யம் வியுதஸெஹந்’
 உதி || செஹநம் = அஹம் ||

ஹாரீதம்—

‘மொஷெந வரிஷ்யஜீத ஸுஷகாஷெந வா முஷ’
 திதி ||

வ்யாஸம்—

‘ரோஜேநம் வரிஷெஸந வீரணாஷெநயஜீயெம் |
 சுயபூநகிருதவாஸீஷாணாஷெவரிபயநகீயத’ உதி ||

சுவஸ்தம்—

‘சுஸ்தம் மொஷ ரோஜேநாஷயிவநஸ்தீநகிருதா
 நாலிஷ ரகிருதவாஸீஷயொஸுநயந வஜேயெ’திதி ||
 மஹவாகாவஸாநாம் = ஷெயம் | வாமெஷெவ்நா யெ
 மயகி தெ வநஸதம் | ரோஜேநாநிதி வநாசு ஸுஷெ
 ஷு ந ஷெஷம் | ஷாஸ்தாநிதி வநா சாதாநிநிதிதெந

பரத்வாஜர்:— விஸாஜனம் செய்தபிறகு மண்கட்டி, கட்
 டை, புல் முதலியவற்றால் மலமூத்ரங்களைத் துடைத்து, வஸ்த்
 ரத்தை உயர்த்திக்கொண்டு, ஆண்குறியை நன்றாய் பிடித்துக்
 கொண்டு எழுந்திருக்கவேண்டும்.

ஹாரீதர்:— மண்கட்டி அல்லது உலர்ந்த கட்டையினால்
 குதந்தைத் துடைக்கவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— இடது கையினால் யக்ஞார்ஹமல்லாத கோரை
 முதலியவையால் மூத்ராமலங்களைத் துடைக்கவேண்டும். இவ்
 விதம் செய்பவனுக்கு ஆயுள் குறைவதில்லை.

ஆபஸ்தம்பர்:— கல்லினாலும், மண்கட்டியாலும், ராமுள்
 னாலும், உயர்ந்து நின்றிருப்பதுமான ஒஷதிகளையும் வனஸ்பதி
 களையும் சேதித்து அவைகளாலும், மூத்ரபுரீஷங்களைத் துடைக்
 கக்கூடாது. ஒஷதிகளென்பவை பலித்தவுடன் அழிந்து
 போகும் செடிகளாம். வனஸ்பதிகளென்பவை பூக்காமல் பலிக்

ஹெஷு ந ஷொஷி : ஷனெதெரஸூரிலி : சிஞ்சுவஸ்
ஷயொஸூராயநம் ந கூயபூ'தித்ய-ஃ ||

மளததொவி—

‘ந வண-ஃஷொஷாஸூலிசிஞ்சுவஸ்ஷாவகஷ-
ண்கூயபூ'திதி || சுஞ் ஷொஷபூதிஷெய உசுதகாஷாதி
ஸம்வெவெஷிதவ்யி : ||

ஹாஸ்தி:—

‘சூஹாரம் து ரஹி: கூயபூ ஶிஹாரம் வெவ
ஸவ-ஃஷா | மூஷாஹாரம் ஸுஷிபுசுஷஸூரக பூகாஸெ
ஹீயதெ ஸூயெ'தி ||

* சுய ஸளவவியி: || *

தஞ் ஷெவயி:— ‘சூஸளவாஹாஷுஜெலிஸம் பூஸூ
வொஷாஸூயொரவி | மூஷம் ஹஷம் வ ஶிசிஞ்சுஷாநுஷம்ஷொ
லிசிஞ்சுஹாசிஞ்சுஹா' ஸிதி ||

கும் செடிகளாம ஶாமுள்ள என்றதால் உலர்ந்தவைகளுக்குத்
தோஷமில்லை. உயர்ந்து நிற்கு மென்றதால் காற்று முதலிய
வைகளால் ஒடிந்தவைகளுக்குத் தோஷமில்லை யென்பதாம்.

கௌதமரும்:— இலை, மண்கட்டி, கல் இவைகளால் மூத்ர
புரீஷங்களைத் துடைக்கக்கூடாது. இங்கு மண்கட்டியை நிஷே
தித்தது, சொல்லிய கட்டை முதலியவை கிடைக்கும் பகூத்
தில் என்று அறியவும். கிடைக்காவிடில் மண்கட்டியால் செய்
யலாமென்பதாம்.

ஹாஸ்தி:— ஆஹாரம், மலமூத்ரத்யாகம் இவைகளை எப்
பொழுதும் ரஹஸ்யமான இடத்தில் செய்யவேண்டும் ரஹஸ்ய
மாய்ச் செய்தால் லக்ஷ்மியுடன் கூடுவான். பிரகாசமாய்ச் செய்
தால் லக்ஷ்மியால் விடப்படுவான்.

இனி சௌசவிதி.

தேவலி:— மலமூத்ர விஸர்கங்களில் சௌசம் வரையில்
சிச்னத்தை விடக்கூடாது. மண்ணாலும், ஜலத்தாலும் குதம்,
கை இவைகளை அடிக்கடி அலம்பவேண்டும்.

ஸூத்யுதரோ—

உத்யாய வாசிக்ஷெந மூஹீக்ஷாஹ்நி ரெஹநடி |
ஸளவதெஸம் ஸரிக்ஷெத்ய கும்பாஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ஹி'நிதி ||

யாஜ்ஞவல்க்யை—

‘மூஹீதஸிஸுஸோத்ய ரீபுஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ரீபுஹ்நம் |
மஸுஸெஹக்ஷயகரம் ஸளவம் கும்பாஹ்நம் ரீபுஹ்நம் |
கஹ்நம் ரீபுஹ்நம் = கரிக்ஷெத்ய ஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ||

தயா உதெவல்க்யை—

‘ரீபுஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ஸளவம் ந ஸுபாஹ்நம் ரீபுஹ்நம்
ஸயெ | கஹ்நம் ரீபுஹ்நம் ரீபுஹ்நம் கும்பாஹ்நம் ஸளவம் ரீபுஹ்நம்
ஹி'நிதி ||

உதெவல்க்யை—

‘தீபுஹ்நம் ஸளவம் ந கும்பாஹ்நம் கும்பாஹ்நம்
வாரிக்ஷா | ரீபுஹ்நம் வாரிக்ஷா வாரிக்ஷா ஸளவம் வாரிக்ஷா
வாரிக்ஷா ||

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் :— எழுத்து செல்லும்போது வழி
யில் இடதுகையால் சிசுனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, செள
சம் செய்யுமிடத்திற்குவந்து, மண் ஜலமிவைகளால் செளசம்
செய்துகொள்ளவேண்டும்.

யாக்குவல்க்யை :-— சிசுனத்தைக் காஹித்துக் கொண்
டெழுந்து மண்களாலும், வெளியிலெடுத்த ஜலங்களாலும்,
சோமபலில்லாதவனாய் நாற்றமும் பற்றும போதும் வரையில்
செளசம் செய்துகொள்ளவேண்டும் இங்கு எடுத்தஜலமென்ப
தற்குக் கமண்டலு முதலியதா லெடுக்கப்பட்ட தென்று
பொருள். அவ்விதமே,

தேவல்க்யை :-— மலமூத்ர விஸர்கம் செய்தபிறகு, குளம்
முதலியதின் உட்புறத்தில் செளசம் செய்யக்கூடாது. ஜலத்
தை எடுத்து ஜலாசயத்திற்கு வெளியிலேயே செய்யவேண்டும்.
எக்காலத்திலும் இதை மறக்கக்கூடாது

தக்ஷிண :- ஜலாசயத்தில் செளசம் செய்யக்கூடாது. எடுத்த
ஜலத்தால் செய்யவேண்டும். மண்ணையும் ஜலத்தையும் கொடுக்க

வெவ்யாயநம்—

‘வெவ்யாய உவ்வைய வாய்வாய நய்வாயவாயவாய’
உதி ||

மனதொழிவி—

‘வெவ்யாய உவ்வைய வாய்வாய நய்வாயவாயவாய’
மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி
மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி

தயா ஸுபகித—

‘உவ்வைய உவ்வைய வாய்வாய நய்வாயவாயவாய’
உவ்வைய உவ்வைய வாய்வாய நய்வாயவாயவாய

யதி—

‘மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி’
மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி மனதொழிவி

கும் இருகைகளும் இவனாகுச் செளசத்தை அறிந்த பரிசாரகர்
களாகின்றனர். இடதுகையால் மண்ணையும் வலதுகையால் ஜலத்
தையும் சேர்த்து செளசம் செய்யவேண்டுமென்பதாம்.

போதாயனர் :— கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாய் உட்
கார்ந்து செளசம் செய்துகொள்ளவேண்டும்

கௌதமரும் :— கிழக்கு, அல்லது வடக்கு முகமாயிருந்து
செளசம்—ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இங்கு செளசமென்ற
பதத்தை காஹித்தது மலமூதரதி செளசங்கரையும் சொல்வ
தற்காக, ஆசமனத்தில் மட்டிலும் என்பதில்லை, என்று ஹரதத்
தரின் வ்யாக்யானம்.

அவ்விதமே ஸ்ம்ருதிர்தனத்தில் :— எடுத்துவைத்த ஜலத்
தையும், மண்ணையும் காஹித்துக்கொண்டு மௌனியாய், பக
லில் வடக்கு முகமாகவும், ராத்ரியில் தெற்கு முகமாகவும்
செளசம் செய்துகொள்ளவேண்டும்

யமன் :— அறிந்தவன் மணலுடன் கலந்த கரையிலிருந்து
மண்ணை காஹிக்கவேண்டும். சுத்தமான இடத்திலுள்ளதைச்

கடிபிராசு | ந ராம-ரா னொஷ்நாடுவெவ ஸளவஸிஷாசு
வாஸ்ய உ || வஸ்தாஸு வஜ-பெஹித்யம் வ்யயா ஸளவம்
ஹி தசு ஸ்யுத' திதி ||

சூஸுமாயநம்:—

த்யாமாநூதிசுவாஸீஷஸ்ய வ-புவ-ம் மூஹீத த்யூதி
காழ் | ந உ ப்ருஹோ ந யொதிஷ் னாஸுவிந-பாவவங்
அஜி: || சூராதத்யாபிவாயுநவிக்ஷு-வொ நாஹரொந்யுடி ||
கெஸுதாசுஸுஸாநாஅதீகா நாம-பாஷெஹாஜயாசு வயாசு ||
உஷாஷாஷெவதாஸுநா ன அஜொ த்யூதிராமரொசு |
நாஸுஜவ-புஷெஸெத்யா உ வெஷா மொவ்யஜாந்யுடி ||
சூஹரொஷெவவ-புதா உ ஜஹு-பித்யா ந கடிபிராசு' திதி ||

ஷெவயம்:—

‘சஹாரதாஷகீடாஸ்யிவிகதாஸக-பிராவிதாழ் | வதீ
கொஷ்நதொயாநீக-பெஷாஷு-புதா ஸுஸாநஜாழ் || சூ

சுக்கான, கல இவைகளில்லாமல் காஹ்'ககேவண்மும்,
பறித்தவிடம், புற்று, புழுதி, சேர், வழி, களர்நிலம், பிறன்
சௌசம் செய்து மீர்த்தது இவைகளிலிருந்து மண்ணை க்ரஹித்
கக்கூடாது. காஹித்துச செய்தால் அந்த சௌசம் வீணாகும்.

ஆச்வலாயனர்:— மூதரபுரீஷ விஸர்ஜனத்திற்கு முன்பே
ம்ருத்திகையை க்ரஹிக்கவேண்டும். குளிர்ந்துகொண்டும், நின்று
கொண்டும், அசுத்தனாயும், பேசிக்கொண்டும், அக்னி திக்கு
முதல் வாயுதிக்கு வரையிலுள்ள திக்குகளை நோக்கியவனாயும்
ம்ருத்திகையை க்ரஹிக்கக்கூடாது. வயல், மயானம், புற்று,
வழி, வீடு, ஜலம், களம், களர்நிலம், கோயில், அசுத்தஸ்தலம்,
சைத்யம், யாகஸ்தலம், கொட்டில் இவைகளிலிருந்தும்
காஹிக்கக்கூடாது. பற்றுள்ளதும், ஜத்துக்களுடன் கூடியதும்,
சேறாயுமுள்ள மண்ணை க்ரஹிக்கக்கூடாது.

தேவலர்:— கரி, உமி, புழு, அஸ்தி, மணல், சுக்கான்
இவைகளுடன் கூடியதும், புற்று, களர்நிலம், ஜலத்தின் நடுவு,
சுவர், சம்சானம், பிறர் சௌசத்திற்குக் கொண்டுவந்தது
இவைகளிலிருந்தும் ம்ருத்திகையை க்ரஹிக்கக்கூடாது. இங்கு

ஹதாரிநயஸளவாயு-ரோகீத ந ரேதிசா'ரிதி || தொயா
னம் = ஜலசீயாசு | ஊதய வாவ்யாஹிவ்யதிரிசுவிஷயஸு ||

சுத ஊவ ரீதம்:—

‘வாவீகருவதடாகெஷு வாஹ்யதொ நாஹரெ
நயாடி | ஸுஹரெஜலசீயாது வரதொ ரீணிவாயநா'ரிதி ||
ஊதசு ஸுரணயிஷயஸு ||

ஸ்யதிரதெ தம்—

‘சுனஜபுமதா ஸுஹ்ய வரதொ ரீணிவாயநாசு |
ஸுரணயகெஷு கெவம் ஸ்யாசு ஸுரேஷ்வாஹரணம்
நசவி'தி ||

ரேஷாஹரணெ ஸுக்ராஹிவண-ரோஹ ரீநீயி:—

‘விபெ ஸுக்ரா து ரேயளவெ ரகூக்ஷெ விய
யதெ | ஹாரிபூவண-ரோவெஸ்ய து க்ஷண ஸ்ரீஸூடி
யொஸ்யெ'தி ||

‘ஜலத்தின் நடுவு’ என்றது நீரோடை முதலியதைத் தவிர்த்து
மற்ற ஜலமத்ய விஷயம். ஆகையாற்றான,

மனு:— வாயீ, கூபம், தடாகம் இவைகளில் வெளியி
லிருந்து ம்ருத்திகையைக் கொண்டு வார்கூடாது. அவைகளின்
ஜலத்தின் நடுவில் மணிககட்டு அளவு ஜலத்திற்கு அப்புற
மிருந்து ம்ருத்திகையைக் காணிக்கவேண்டும்

இது அரண்யத்திலுள்ளவைகளின் விஷயம்.

ஸம்ருதிரத்னத்தில்.— ஜலமத்யத்தில் மணிககட்டு அள
வுக்கு அப்புறமிருந்து காணிக்கவேண்டும். இவ்விதம் சொல
லியது அரண்யத்திலுள்ளவைகளின் விஷயம் கராமத்திலுள்ள
வைகளிலோவெனில் முன் சொல்லியபடி விதியில்லை.

ம்ருத்திகைக் காண்ப்பதில் வெருப்பு முதலிய வர்ணங்களை
விதிக்கின்றார் மரீசி:— செளசத்தில், ப்ராம்ஹணனுக்கு வெருத்
ததும், கூத்தரியனுக்கு சிவந்ததும், வைச்யனுக்கு மஞ்சள் நிற
முள்ளதும், ஸ்த்ரீ சூத்ரர்களுக்குக் கறுத்ததுமான ம்ருத்திகை
விதிக்கப்படுகிறது.

யசு வுநம் உக்துக்கண்ணா ரீசு ந ஸ்ரீதெ, தசு
கயம் ஸ்ரீயதித்யவெக்திதெ ரீநம்:—

யவ்விநு ஷெஸெ து யதெதாயம் யா வ யதெதவ ரீதி
கா | ஷெஸெ தசு யுஸஸூ ஸ்ரீசு தயா ஸ்ரீயம் விய
யதெ' உதி ॥

யசு கயரீவ்யுக்கொகிரணம் ந ஸ்ரீயவதி, தசு
விஸெஷரீயம் விவஸூய—

‘சுரதிசூயம் ஜெய தசு கசுய-யுஸஸூயம் ரீநம் ரீதெ |
வஸூயதயெயயெதீய- ரீநயுயா ஸ்ரீயம் விவ-வெ’வதி ॥
ஜெய-விவஸூயதீய-யுஸஸூயம் ரீந தசு, ஜெயவாசு
வாவெந உகிரணாஸம்வெ கசுவிணவெஸூய உக்யத
வாரெந யுசூய-யெதீய-யுஸஸூயம் ॥ ரீந-ரீதெ ஸ்ரீயம் ॥

தயா வ ஸ்ரீயுஸஸூயம்:—

யவ்விஸூய-யெதீய-யுஸஸூயம் வாரிணா தசு ஸ்ரீயம்

எவ்விதத்தில் முன் சொல்லிய லக்ஷணங்களுடைய மண்
கிடைக்கவில்லையோ அவ்விதத்தில் எப்படி சொசமெனில்
மறு:— எந்தத் தேசத்தில் எந்த ஜலம், எந்த ம்ருத்திகை
கிடைக்கின்றதோ அதுவே அங்கு ச்லாக்யமாகும். அதனா
லேயே சொசம செய்துகொள்ளலாம்.

எப்பொழுது எவ்விதத்திலும் ஜலத்தை எடுத்துவைப்பது
ஸாத்யமில்லையோ அங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார் விவஸ்
வான்:— ஜலக்கரையில் அரத்னியளவு தூரத்திற்கு அப்புறத்
தில் சொசம் செய்து கொள்ளவேண்டும். பிறகு அந்த இடத்
தை சுத்தமாகச் செய்யவேண்டும். சுத்தம் செய்யாவிடில்
அசுத்தனாவான், பாத்திரமில்லாததால் எடுத்துசெய்ய முடியா
விடில் ஜலக்கரையில் ஒரு முழத்திற் கப்புரத்திலுட்கார்ந்து
வலது கையாலெடுத்த ஜலத்தைக் கொண்டு இடது கையால்
சொசம் செய்து கொள்ளவேண்டுமென்பது பொருள். இங்கு
தீர்த்தமென்ற பதத்திற்குச் சொசஸ்தல மென்பது பொருள்.
(அரத்னி என்பது ஒரு அங்குலம் குறைந்த முழம்.)

அவ்விதமே ருச்யர்ருங்கர்:— எந்த இடத்தில் சொசம்
செய்யப்பட்டதோ அந்த ஸ்தலத்தை ஜலத்தினால் சுத்தமாக்க

யெசு | ந ஸூகிஸூ ஹவெதஸூ ரீபுதிகாம் யொ.ந ஸொய
யெ'ழிதி ||

ஸூபதிநதெ—

‘ஹொனா மதொ விஹுஃ ஸூஹயெஹவஹிதஸு ||
ஸஹவஸெஹரீபுஹ தொஹெ ந ஸூஹி ஸூஹயெஹி |
ஹெஹாஸூஹி விதரொ ஹஹயொ.ந ஸூஹ’ ஹி ||
ஹொனா மதஃ = ஸூஹொனா மதஃ ||

ஹெஹுஃ—

‘யரீபுஹிஹிணம் ஹஸூ ரீபுஸூஹெ ந யொஹயெசு |
தயா ஹ வாரிஹெஹ ந நாமொஹிஹுஃ ந ஸொயயெ'ழிதி ||

ஸூஹெ—

‘நாமொஹயஸூஹிஹுஃ ஸூஹயெஹிவாரிஹிநா | ஸூ
யரீபுஹிஹிஹி ஹவயாஹி தரவாரிஹெ’ ஹி ||

ஹிஸூஹிஹி—

‘யாராஸூஹம் ந ஸூஹி ஸஹவஹிஹிஹிவ தா |

வேண்டும். மண்ணைச் சுத்தம் செய்யாதவனுக்குச் சுத்தி
உண்டாவதில்லை.

ஸம்நூதிநதத்தில்:— பிராம்ஹணன் வேறுபாதேசத்
திலிருந்துகொண்டு ஸௌசஸ்தலத்தை அலமபவேண்டும். ஸௌ
சத்தில் மீந்த மண்ணை ஜலத்தால் சோதிக்காவிடில் அந்த
மண்ணை அவனின் பித்ருக்களெல்லோரும் பஹிப்பார்கள்.
ஸந்தேஹமில்லை. இங்கே தேசாந்தா மென்பதற்கு வேறுஸ்தல
மென்பது பொருளாம்.

தேவலி:—தர்மமறிந்தவன் வலதுகையைக் கீழ்பாகத்தின்
ஸௌசத்தில் உபயோகிக்கக் கூடாது இடது கையால்
கொப்பூழுக்கு மேல் உள்ள அவயவத்தைச் சோதிக்கக்கூடாது.

ஸங்க்ரஹத்தில்:— நாபிக்குக்கீழுள்ள அங்கமெல்லாவற்றை
யும் இடது கையினுலம்பவேண்டும். ஆசமனம் முதலிய
எல்லாவற்றையும் வலது கையினால் செய்யவேண்டும்.

நூய்யநூங்கி:— ஸௌசத்தால் சுத்தியை விரும்புகின்ற
வன் தாரையாய் விழும் ஜலத்தினால் ஸௌசம் செய்யக்கூடாது.

யுட்கெரெவ கதவு ஹஸுஜிவிபாநத்' உதி ||

உகூ:—

‘த ஸளயம் வஷுபாராஹி: சூயரெது கபாவநெ’தி:

பேதஜாராஹம் வலிஷ:—

‘வஹாவாநெ டெஸெகலி னுஹயொஸுவ பேதிகா: |
உஹபொ: வாடிபொஸுவ லிஜெ தெ வாரிகிதிதெ’உதி ||

யரோ:வி—

‘தெ லிஜெ பேதிகெ டெபெ முபெ வஹ கரெ டுஸ |
உஹபொஸுவ டாதவூ: வுநரெகா முபெ தயெ’தி ||

பெ:—

‘வனகா லிஜெ முபெ திஸு வுதெகலிநு கரெ டுஸ |
உஹபொஸுவ டாதவூ பேதஸுஜிபீவதா || வனதஹயம்

கையாலெடுத்த ஜலங்களாலேயே செய்யவேண்டும். கையால்
சௌசம் செய்து கொள்ளும்படி விதியிருப்பதால்.

நஷி:— மழைஜலத்தின் தாரைகளால் ஒருகாலும்
சௌசம் செய்து கொள்ளக்கூடாது.

மண்ணின் ஸங்க்யையைச் சொல்லுகிறார் வலிஷ்டர்:—
அபானத்தில் ஐந்து, இடது கையில் பத்து, இரண்டு கைகளி
லும் தனித்தனி ஏழு, கால்களில் தனித்தனி ஏழு, குறியில்
இரண்டு மண்கள் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.

யமனம்:— குறியில் இரண்டு, அபானத்தில் ஐந்து,
இடது கையில் பத்து, கைகளில் தனித்தனி ஏழு, மறுபடி
அபானத்தில் ஒன்று என்றகணக்கால் ம்ருத்திகையை உப
யோகிக்கவேண்டும்.

மனு:— சௌசத்தால் சுத்தியை விரும்பியவன் குறியில்
ஒன்று, அபானத்தில் மூன்று, இடது கையில் பத்து, இருகை
களிலும் தனித்தனி ஏழு மண்களை உபயோகிக்க வேண்டும்.
இந்தச் சௌசம் க்ருஹஸ்தனுக்கு. இதை விட இரண்டு மடங்கு

மஹஸ்யஸ்ய சிமூண்ம் ஸ்ரஹயாரிணம் | ச்ரிமூண்ம் து
வநஸ்யஸ்ய யதீநாம் து வதுமதுண்'யிதி ||

உக்ஷஃ—

‘வஹாவாதெ உஸெகஸ்யிஹம்மபொஸ்யவ தீபதிகாஃ |
மஹஸ்யஸளயராவ்யாதம் ச்ரிஷ்நெஷு யயாக்ரதீப ||
சிமூண்ம் ச்ரிமூண்ம்வெவ வதுமதுண்'யிதி ||

ஹாரீதஃ—

‘வனகாலிஹை திஸ்யோவாதெ உஷா கீஸ ஸவெ
ஷு வுஷெ ஸவெவாஹா'யிதி | வுஷெ = ஸவ்யஸ்ய
வஸாஹாமெ, தஸ்ய ப்ரக்யதகாச ||

உநீவி?—

‘சிஸ்யவிஸா.தயாசவாடிள ரொஜிள மூராதெயெ
வவ | ஹஸ்ய க்ஷாசினிவஸாது வெவமஸாவகஷ-கண'யிதி ||

பிரம்ஹசாரிக்கும், மூன்று மடங்கு வானப்ரஸ்தனுக்கும்,
நான்கு மடங்கு ஸன்யாஸிக்கும் விதிக்கப்படுகிறது.

தக்ஷி:— அபானத்தில் ஐந்து, இடதுகையில் பத்து,
இரண்டுகைகளிலும் தனித்தனி ஏழு ம்ருத்திகைகள் விதிக்கப்
படுகின்றன. இது கருஹஸ்தனுக்கு. ப்ரம்ஹசாரிக்கு இரண்டு
மடங்கும், வானப்ரஸ்தனுக்கு மூன்று மடங்கும், ஸன்யாஸி
க்கு நான்கு மடங்கும் விதிக்கப்படுகின்றன.

ஹாரீத:— குறியில் ஒன்று, குதத்தில் மூன்று, இடது
கையில் பத்து, அதன் பின்புறத்தில் ஆறு, இரண்டு கைகளிலும்
தனித்தனி ஏழு ம்ருத்திகைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

மரீசி:— மூன்று ம்ருத்திகைகளால் கால்களை உள்ளங்
கால் முதல் கணுக்கால் வரையிலும், கைகளை உள்ளங்கை முதல்
மணிக்கட்டு வரையிலும், பற்றும் நாற்றமும் போகும்படி
சோதிக்கவேண்டும்.

ஸஹீ—

‘செஹநெ ரீதிகாஸவ விஜெ செ வரிசீதிடதெ |
வனகஸிநு விஸகிஹ்டெஸு உயொஹெட்பாஸுதுடபுஸ ||
ஷபந்ரா நவஸுஸிள து ஷெயாஸுளயெவஸுநா ரீதிக் |
திஸுஸு ரீதிகா ஷெயா க்ருகா து நவஸொயந்ர ||
திஸுஸு வாஹெயொஹெட்பாஸுளயகாஸிஸு நீதுஸ’உதி ||

விஷுவஸுராணெ—

‘வனகா விஜெ முஹெ திஸுஸு ஷப வாஸிகரெ நபவ |
ஹஸுஉயெ உ ஸஸுந்ரா ரீதிக் ஸளயொவவாஹிகா’உதி ||

ஸுதிஸாரெ—

‘காராஹெ கரவெஸு உ வஹிவிடஸாவிஸுஸுயெ |
ஷஸுஸுயா ஸுஹதஸு ரீதிகாஸு வுயகீ வுயகீ’உதி ||

யரீ—

‘வஸுவஹெ ஜெஹெ ஸுஸுஸு ரீதிகா வஸுஸுதெதா ||
வஸுஸி | வஸவ ஷாஸுஸுஸுஸு முஸஸுஸு வஸு

சங்கர் :— குதத்தில் ஏழு, குறியில் இரண்டு, இடது கையில் இருபது, கைகளில் தனித்தனி பதினான்கு மருத்திகைகள். நகசுத்திகாக மறுபடி ஆறு, நகசுத்தி செய்தபிறகு மூன்று, பாதங்களில் தனித்தனி மூன்று மருத்திகைகளும் உபயோகிக்கவேண்டும்

விஷ்ணுபுராணத்தில் :— குறியில் ஒன்று, குதத்தில் மூன்று, இடது கையில் பத்து, இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி ஏழு மருத்திகைகள் உபயோகிக்கப்பட்டால் சுத்தியை உண்டு

ஸ்ம்ருதி ஸாரத்தில் :— கையின் உட்புறத்திலும் வெளிப் புறத்திலும் மலசுத்திக்காக தனித்தனியே ஆறு மருத்திகைகளை உபயோகிக்க வேண்டும்.

யமன் :— முதலில் ஜலத்தால் அலம்பி, பிறகு மண்ணால் சோதித்துப் பிறகு ஜலத்தால் அலம்பவேண்டும். இவ்விதம்

உறெசு || வஹுகூகூ: கரள கூா஁ ரீபூZZரீகூரூபா |
 ரீ:கூகூா விரூரளவவ வஹூ கூா஁ வபூபபூ || ஸம்
 யோஜூ ரீரீபூகூ கூா஁ கூா஁யவளவவூதவூரீகூ ||

ஸ்பூகிவ்வி காயாழ்—

‘சூர’னையொலு- ஸளவாநா தீழ்: பூக்ஷாநம் வ்யு-
த்ய | ஸு-மிணி-யென பீஷம் டீயா ந்யூடினெ ஜயநெவ வ ||
சனரா வானரா வாசிஹஸ்யபூக்ஷாநம் வநெ’தி தி ||

சுரு நடுநாயகிபுத்தூபுதிவாடிகவவநாநா
மங்மெவதாரதிராவிபுபொவிகமொவெதிதவரி: ||

வனவழிக்குள்ளாவது யது மனவா வெவது நா
வெவது, தது உதுவதுதொழிகுவதுபாதி நா
விரொய உதுவது துநா:—, வினா ததுபொவதுதெமு

பன்னிரெண்டு தடவை சூதசௌசம் செய்யவேண்டும். நெல்லிக கனியளவுள்ள மண்ணினால் கைகளை ஐந்து தடவை அலம்பி, மூன்று தடவை விங்கசௌசம் செய்து கையை அலம்பி, கால் களைச் சேர்த்து வைத்து மூன்று தடவை மண்ணால் அலம்பி, சௌசம் செய்த ஸ்தலத்தைச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்ம்நதி சந்திரிகையில் :— செளசங்களின் முதலிலும் முடிவிலும் ஜலத்தினால் அலம்பவேண்டும். ஜலத்தினால் அலம்பிய பிறகு ம்ருத்திகையை உபயோகிக்க வேண்டும். பிறகு ஜலத்தால் சோதிக்கவேண்டும். ஒவ்வொன்றிற்கும் ௩௦நிள் இடதுகையை அலம்பிக்கொள்ளவேண்டும்.

இங்கு மண்ணின் ஸங்க்யையை அதிகமாகும் குறைத்தும
சொல்லும் வசனங்களுக்கு, மலத்தின் பற்று நாற்றமிவை
களின் தாரதமயத்திற்குத் தகுந்தபடி விகல்பமென்றிய
வேண்டும்.

இவ்விதம் செளசம் செய்தும், பற்றும் நாற்றமும் போகா
விடில், சொல்லிய கணக்கைவிட அதிகமாய்ச் செய்தாலும்
விரோதமில்லை என்கிறார்

மனு :— மலமூதூர் விஸர்கத்தில் மண்ணையும் ஜலத்தையும் வேண்டிய அளவு க்ரஹிக்கவேண்டும். அசுத்த வஸ்துவினால்

ஜீவாந்யாஜெயஜெயக || யாவனாவெதெஜோகாசு
மனொ மெவஸு ததூதம் || தாவநூஜாரி வாஜெயம்
வவகாலு சூவ்யஸூகீவீ'தி ||

ஜெவயொஃவி—

‘யாவது ஸூகீம் ஜெநூத தாவயூகீவிடீயதெ |
பூரீணம் ஸளவஸூயா ந ஸிஜெஷுருவஜிஸூத’ உதி ||

சூவஸுஃவொஃவி—

‘ஜெருசூம் சூகா வுஸீஷம் வா ஜெருசூவுஸீஷமெ
வா நஸுமெவா நுஸூஷமெவாநு ரெதஸூயெ மெவா
லூநஜீஜீஜா உ பூகூஷு வாஜள யாவஜீ பூயதொ ஹ
தீ’தி ||

யது ஜெகூனொகூழ—‘நூருநாயிகம் ந கதகூவூம்
ஸளவஸூகீவீவதா | பூயஸூதெந யுஜெத விஹிதா
கிசூஜெ கூதெ || மாயசூஷுஸதம் ஜெவ பூரூநாயாஜீ
பூசப்பட்ட பநாத்தத்தினிருந்து அந்த அசுத்தத்தின் நாற்ற
மும் பற்றும் நீங்காதவையில் மண்ணையும் ஜலத்தையும் உப
யோகித்துசு சுத்திசெய்ய வேண்டும். எல்லா தாவயங்களின்
சுத்திகளிலும் இது ஸமானம்.

தேவலரும் :— எவ்வளவு செய்தால் மனதில் சுத்தியுண்டா
கிறதோ அவ்வளவு சௌசம் விதிககப்படுகிறது. சௌசத்தின்
ஸங்கயைக்கு அளவு சிஷ்டர்களால் சொல்லப்படுகிறதில்லை.

ஆபஸ்தம்பர் :— மூத்ரவிஸர்கம், மலவிஸர்கம் செய்தா
லும், மூத்ரத்தின் லேபம், மலத்தின் லேபம், அன்னத்தின்
லேபம், எச்சிலின் லேபம், ரேதஸ்ஸின் லேபம் இவைகளையும்
ஜலத்தாலும், மண்ணாலும் அலம்பி, கால்களையும்லம்பி, ஆச
மனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். (லேபம்=பற்று.)

ஆனால், துஷீர் “சௌசத்தால் சுத்தியை விரும்புகிறவன்
விதிக்கு அதிகமும் செய்யக்கூடாது, குறைத்தும் செய்யக்
கூடாது, செய்தால் விதியை அதிக்ரமிப்பதால் ப்ராயச்சித்தார்
ஹனாகிறான் சாஸ்த்ர நியமத்தை அதிக்ரமித்தவனுக்கு
108-முறை காயத்ரீ ஜபமும், மூன்று ப்ரானாயாமமும் ப்ராயச்
சித்தமென சொல்லப்படுகிறது” என்று சொல்லியிருக்கிறாரே

சூயம் தயா | பூயஸூதிதிரோகூலம் நியரோகிசூதிரோ
ஸதீ'தி, தசு ஸஜ்ஜிதஸஜ்ஜிராயா: பூயமெவ மஸமெவ
கூபெ வெஷி தவ்யு || ஸ்வம்வொகூஸஜ்ஜிராயா: கவயாமெவ
யசூ மஸாடிவமரீ: தசூ ஸஜ்ஜிராயா: சுடிஷ்டாய-உதி
ஸூதிவந்ரி காரள ||

விஜ்ஜாநெஸூஸூ—

‘மஸமெவகூயகாரம் ஸளவம் கூய-டா’ ஷிதெ-தசு
ஸவயாமுரிணாம் ஸாயாரணம், ரீதஜ்ஜிராயா: ஸஜ்ஜிஷ்டாய-
உதிவொவசு ||

சூதிரோகூலம் ஸாயாரணம்— ‘பூயஸூதி
ஜெயா ஷிதீயா உ தஜ்ஜி-கா | துதீயா ரீதிகா ஜெயா
தி-ஹாமகரவ-ரிணம்’ தி ||

உகூ:—

‘கூய-பூஸூதி-ரோகூ து பூயஸூதி-கூ ஸூதா |

யெனில், அது சௌசாரம்பத்தில் ஸங்கல்பிக்கப்பட்ட ஸங்க்
யைக்கு முந்தியே துர்க்கந்தமும் லேபமும் நிவ்ருத்தித்து
விட்ட விஷயத்திலென்று அறியவேண்டும். இப்படியிருப்ப
தால் தான் “விதித்தஸங்கயைக்கு முந்தியே கந்தலேபங்களின்
நிவ்ருத்தி எங்கு ஆகிறதோ அங்கும் ஸங்க்யையின் நியமம்
உண்டு. அது அத்ருஷ்டார்த்தம்” என்று ஸம்ருதிசந்த்ரிகை
முதலிய க்ரந்தங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

விஞ்ஞானேஸ்வரோவெனில் “கந்தலேபங்கள் நிவ்ருத்திக்
கும் வரை சௌசம் செய்யவேண்டுமென்பது எல்லா ஆச்ரமி
களுக்கும் பொதுவானது. ஸங்க்யாநியமம் அத்ருஷ்டார்த்தம்”
என்றார். (அத்ருஷ்டம் என்ற பதத்திற்கு அபூர்வமென்று
பொருள்.)

இங்கு மண்ணின் அளவைச்சொல்லுகிறார் அங்கீரஸ்—

முதல் ம்ருத்திகை சேரை அளவுள்ளது, இரண்டாவது
அதில் பாதியளவுள்ளது, மூன்றாவது கையளவின் மூன்றி
லொருபாகமுள்ளது என்று அறியவும்.

:— முதல் மண் சேரையின் அரையளவு, இரண்டா

ஸாதாதவொஃவி—

‘வனகா விஜெ சுரெ ஸவெ) திஸ்யா வெ ஹஸ்யொ
அஃயொ: | சிஞ்சுஸளயம் ஸஜாஸ்யாதம் ஸுஞெ து ஸி
முணம் ஹவெ’ஹிதி ||

யது—‘திஸ்யா சேஜொ விஜெஸளயெ முஹ்யாஸ்யொ
சிஞ்சுஸுஸயெ | வாசீவாணள சேஜம் வஹ திஸ்ய:
வாஸெய்யாஅஃயொரவீ’த்யாஹி, தஜெவஹுயஸ்யாஹிஸ்யா
யடி || ‘வனகாம் விஜெ சேஜம் ஹ்யா வாசீஹஸெ து சேஜயடி |
ஹயொஹுஸ்யொஅஃதம் சிஞ்சுஸளயம் ஸுயகூத’
ஹத்யாஹிஸ்யாணாஸ ||

சிஞ்சுஸளயெ சேஜரிசாணஜாஹ ஹகூ:—

‘விஜெது சேஜ ஸஜாஸ்யாதா திவவ்யா வஹயஃதெ
யயா | ஹாதவ்யசேகம் தாவந்யுஹ்யாஸ்யா யயாஹவெ’ஹிதி ||

சாதாதபநம்:— ஸிங்கத்தில் ஒன்று, இடது கையில்
மூன்று, இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி இரண்டு மருத்தி
கைகள். இது மூதாவிஸர்க்கத்தில். சேதஸ்ஸின் விஸர்க்கத்தில்
இது இரண்டு மடங்காக விதிக்கப்படுகிறது.

ஆனால், “ஸிங்கத்தில் மூன்று, இடது கையில் ஐந்து,
இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி மூன்று” என்பது முதலான
சில வசனங்கள் இருக்கின்றனவேயெனில், அவை அதிக லேப
முள்ள விஷயத்தினப்பிராயமுள்ளவை, “ஸிங்கத்திலொன்று,
இடது கையில் மூன்று, இருகைகளிலும் தனித்தனி இரண்டு
மருத்திகைகள் என்று மூதா செளசத்தில் விதிக்கின்றனர்”
என்பது போன்ற வசனங்களிருப்பதால்

மூதாசௌசத்தில் மண்ணின் பரிமாணத்தைச் சொல்லு
கின்றார் துக்ஷி:—

ஸிங்கசௌசத்தில் மூன்று விரல்கணுக்கள் நிறையுமள
வுள்ள மண் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மண் சுத்தமாகுமளவு
ஜலத்தையுமுபயோகிக்க வேண்டும்.

விவஸ்தாநு—

‘வவ-பிராசுபிராணாஸு விஜ்ஞானமெ ரீடிஃ ஸ்ரு
தாஃ | சூடி-பிராசுபிராணாஸு வா யதிவா-கூபிராணகா’உதி ||

ஸளநகஃ—

‘தத உஜ்யததொபந பூஜ்யவொவா-வ்யுடிஜ்ய
வஃ | சூடி-பிராசுபிராணாஸு வெ விஜ்ஞானபூஜ்யவ்யு
பெ’தி ||

வ்யாவஃ—

‘விட்யுளம் பூயஜம் காமபூ நூதி-பூஸளநகஃவாடி |
வாடிஸளம் ததஃ காமபூ காமஸளநகஃவா’தி ||

சூவஸ்தாநு—

‘சுஹி ஸளம்து யசு ப்ராக்ஷம் நிஸ்ய-தத
உஜ்யதெ | வயி வாடிம்து விஜ்ஞானபூ-காமபூ
யாவ’தி ||

‘வாமகாவி ய-பூ ஸளம் காமபூ தா-அபூஸு
காமபூ’தி உதவ-ஸதிதெ ||

விவஸ்தான் :— விரல்கணுவள்ள ம்ருத்திகைகள் லிங்க
சௌசத்தில் விதிகப்படுகின்றன, அல்லது பச்சை நெல்லிக்
கனியளவு, அல்லது தானிக்காயளவு உள்ளவைகளாயிருக்கலாம்.

சௌனகர் :— பிறகு வெளியிலெடுக்கப்பட்ட ஜலத்தினால்,
கிழக்கு அல்லது வடக்குமுகமாய், பச்சை நெல்லிக்கனியளவு
மண்ணை லிங்கத்தில் போட்டுச் சுத்திசெய்யவேண்டும்.

வ்யாஸர் :— மலத்தின் சௌசத்தை முதலில் செய்ய
வேண்டும். பிறகு மூத்ரசௌசத்தைச் செய்யவேண்டும்.
பிறகு கால்களுக்கும், பிறகு கைகளுக்கும் சௌசம் செய்து
கொள்ளவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர் :— பகலில் விதித்த சௌசத்தில் பாதி
இரவிலும், அதன் பாதி வழியிலும் அறியத்தக்கது. வ்யாதி
யுள்ளவன் தன் சக்திக்குத்தகுந்தவாறு செய்யலாம்.

“மண்குடைக்காவிடில் மண்களால் சௌசம் செய்து
கொண்டால் இரண்டு மடங்காய்ச் செய்து கொள்ளவேண்டும்”
என்று சதுர்விம்சதி மதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சக வெஷுநாயகீக்ஷிதீயஸ்யுதிசுக்ஷாமமெ

யது— யஜிவா விஹிதம் ஸளஹம் ததிகுடம் நிஸி கீதி
தழ | ததிகுட ரோதாரெ ப்ரோக்ஷ ரோதாரஸ்யாஜுகிஜநீ'
கி, ணதக்ஷஸாரிய்யுயம்ஸுதாதுரவிஷயழ | சுந்யுயா து
யயாஸாரிய்யுஜெவ ஸளஹழ

தயாவ வந்ரிகாயாழ—ஹிவாஸளஹஸ்ய நிஸ்யுஜுடம் வயி
வாஹி வியீயதெ | சூதகீ கும்பாஹ்யாஸகி ஹஸ்யு கும்
யாஹ்யுயொஹிதீதி ||

வொயாயநொஹி—

ஹெஸம் காயம் தயாஹ்ஹாநம் ஹெஸம் ஹெஸ்யுயொஜ
நழ | உவவதிஹெஸ்யுஹ ஜோகா ஸளஹம் ப்ரகஹ்யெ'ஹிதி ||

சுநுவநீதாஹீநாம் ஸளஹஹிஹ விதாஹிஹ—

‘ந யாவஹுவநீயஹெ ஹிஜாஸ்யுஹ்யாஹ்ஹாநம் |
மஸ்யெஹெஹெஹெஹெ ஸளஹஹெஹெஹெ வியீயதெ || யாவஹுவஹிஹ

ஆனால், “பகலில் விதிக்கப்பட்ட சௌசத்தின் பாதி இரவி
லும், அதன் பாதி வியாறியுள்ளவனுக்கும், அதன் பாதி வழியி
லிருப்பவனுக்கும் விதிக்கப்படுகிறது” என்னும் வசனம் சக்தி
யுள்ள ஆதூரன் விஷயம். சக்தியில்லாவிடில், சக்திக்குத்தக்க
வாறே சௌசம்.

அவ்விதமே சந்த்ரிகையில்—‘பகலில் விதித்த சௌசத்
தின் பாதி இரவினும், வழியில் கால் பாகமும் விதிக்கப்படுகிறது.
வயாதியுள்ளவன் சக்திக்குத்தக்கவாறு செய்யலாம் ஸ்வஸ்தனை
யிருப்பவன் விதிப்படி செய்யவேண்டும்’ என்றிருக்கிறது.

போதாயனமும்:— தேசம், காலம், தன் தேஹம், திர
வியம், திரவியப்பிரயோஜனம், உபபக்தி, அவஸ்தை இவை
களை அறிந்து அவைகளுக்குத் தக்கவாறு சௌசம் செய்து
கொள்ள வேண்டும்.

உபநயனமில்லாதவர் முதலியவர்க்கு சௌசம் சொல்லு
கிறார் பிதாமஹி:— உபநயனமாகாத பிராம்ஹணர்கள், சூத்ரா
கள், ஸ்த்ரீகள் இவர்களுக்கு, தூர்க்கந்தமும் பற்றுதலும்
நீங்கும் வரையில் சௌசம் விதிக்கப்படுகிறது. மனதிற்குச்

நடுநடுத தாவயுளவம் விய்யதெ ! ஸ்ரீகாணு ஸளவஸ
ஜ்யாயா ந ஸிவெஷுருவபிஸுத'உதி ||

ஸ்ரீஸூரிபுயொஸாபித்யுபுராணெ விஸெஷொ உ
ஸிபுதீ—

‘ஸ்ரீஸூரிபுயொஸாபித்யுபுராணெ ஸளவம் கீந்வி
வி'ரிதி ||

வ்யாஸு—

‘கூவீட்டுதெவம் திவா ஸளவம் ராசுள ஸ்யா உபிபு
யுதெ ! சுஸகஸ்ய யயாஸகி ஸளவகூதம் தயாஜிதி ! யொ
விதாசுதஸளவாபிபு ஸூரிபுராணாபிபுயொபித்யுத'ரிதி ||

யஸு விணுதிருதாஜிபுநாபொவவிஷுஜ்ஜகரொ
கி, தஸ்யாபிபுபுஸளவகாஹ வ்யபவராஸரீ—

‘உவவிஷுஜ்ஜ விணுதிருதம் கூதபும் யஸு நவிந்ரி !
ஸ கூயபுபிபுபுஸளவம் து ஸ்யஸ்ய ஸளவஸ்ய ஸவபுஷி'ரிதி ||

சுத்தியுண்டாகாத வரையில் செளசம் விதிக்கப்படுகிறது.
சௌசஸங்க்யையின் ப்ரமாணத்தைச் சிஷ்டாகள் சொல்ல
வில்லை.

ஸ்த்ரீகளுக்கும் சூத்ரர்களுக்கும் விசேஷம் சொல்லப்பட்
டுள்ளது ஆதித்யபுராணத்தில் :— ஸ்த்ரீகளுக்கும் சூத்ரர்களுக்
கும், செளசம் (முன் புருஷர்களுக்கு விதித்த ஸங்க்யையில்)
பாதியளவு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வ்யாஸு :— பகலில் இவ்விதம் சொல்லியபடி செளசம்
செய்யவேண்டும். ராத்ரியில் பாதியும், சகதியற்றவனுக்கும்,
வழியிலிருப்பவனுக்கும் சகதிகுத்தகுந்தபடியும், ஸ்த்ரீகளுக்
கும் சூத்ரர்களுக்கும் பாதியளவும் செளசம் சொல்லப்பட்டிருக்

மலமூத்ர விஸர்ஜனத்திற்காக உட்கார்ந்தவன் அதைச்
செய்யாமலெழுந்தாலும் பாதி செளசம் செய்து கொள்ள
வேண்டு மென்கிறார் வீருத்த பராசரர் :— மலமூத்ர விஸர்ஜனத்
திற்காக உட்கார்ந்தவன் அதைச் செய்யாவிடினும், தனக்கு
எப்பொழுதும் விஹிதமான செளசத்தில் பாதி செளசம்
செய்துகொள்ளவேண்டும்.

ஹோஜிநெ து முடிஸ்யாவெ ஸளவகோஹ வ்யஹஸ்யுகி:-

‘ஹோஜாநஸ்ய து விபுஸ்ய க்ஷாஸிசு ஸ்வதெ மு
டி | உஹிஷ்டிஸூஸிசு வ தஸ்ய ஸளவம் க்யம் ஹவெசு ||
வாபுவம் க்யகூதா து ஸளவம் து பஸ்யாசு ஸூநம் ஸகோ
வரெசு | ததம் க்யகூதாவவாஸம் வஹமவெயுந ஸூக்ய
தீ’தி ||

ஸநீரகிஸளவம் வகூதம் ஸநீரகிஸாநாஹ கிநம்:-

‘ஹோஜாநாஹவயாநி வாநி தாநி கெஜ்யாநி ஸவ-
ஸம் | யாநயஸூநாநகெஜ்யாநி கெஹாவெவ கிஸாஸூ-
தாம் || வஸாஸூகூஸ்யஜ்ஜா கிஸூகூவிபூண-விணவாம் |
ஸூஷாநஸூ கிஸூஷிகா ஸூஷொ கிஸூஷெதெ ந்யுணாம்
கிஸூ’தீ ||

ஸூதிரவி:-ஹோஜாநாவெ வஸூஷஸ்ய நாவெஷ்ய
கெஜ்யகிஸூ’தீ’தி ||

போஜனகாலத்தில் அபானத்தில் மலம் ஸ்வஸித்தால் செள-
சம சொல்லுகிறார் ப்ருஹஸ்பதி:- பராமஹன் சாப்பிடும்
பொழுது ஒரு ஸமயத்தில் குதத்தில் மலம் ஸ்வஸித்தால்
அவனுக்கு இரண்டுவிதமான அசுத்தி இருக்கிறது. அவனுக்கு,
சௌசம எப்படி எனில், முதலில் சௌசம செய்துகொண்டு
பிறகு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். பிறகு உபவாஸம் செய்து
பஞ்சகவ்யப்ராசனம் செய்து சுத்தனாகிறான்.

சரீரமலங்களைத் தொட்டால் சுத்தியை விதிப்பதற்குச் சரீர
மலங்கள் இவையென்கிறார் மனு:- கொப்பூழுகுமேல உள்ள
இந்திரியங்கள் சுத்தமானவை, கீழ் உள்ளவை அசுத்தமானவை.
தேஹத்தினின்றும் நழுவின மலங்களும் அசுத்தமேயாம்.
வஸை (ஊன்நீர்) ரோதஸ், ரக்தம், மஜ்ஜை (சீழ்) மூக்ரம்,
விஷ்டை, காதாஸ்குஹம்பி, நகம், கோஷை, தண்ணீர், கண் பிளே,
வேர்வை இப்பன்னிரண்டும் மனிதர்களின் மலங்களாம்.

வேதமும்:- மனிதனின் நாபிக்குமேலுள்ளவை சுத்த
மானவை. அதற்குக் கீழுள்ளவை அசுத்தமானவை.

வாருஷஸ்ய நாமெரூபிஷ்டம் செஷ்யம் = ஸுஷ்ட, சு
வாஹீநம் = நாமெரூபொஹாம், சுசெஷ்ய = சுஸுஷித்ய
ய: ||

வீயாநாசெதெஷாம் சோநாம் ஸுஸெஷ்ட வதி யயா
யொமாம் சேஜ்யாஹாம் ஸுஸிநித்யாஹ சநாம்:—

விண்ணுதொதமுஸுஷ்டம் சேஜ்யாஹேயசேய-
வக் ! செஷிகாநாம் சோநாம்ஸு ஸுஸிஷ்ட அடிஸஸு
வீ'தி ||

சுத்ரு விஸெஷசாஹ வொயாயநம்:—

‘சுஷீத சேஷொ஽வஸு ஷ்டு வுஷெஷ்டு ஸுஷ
யெ ! உத்ருஷ்ட து ஷ்டு: செவயாஹிவிஸுஷ்டீ’தி ||

வாகீயசேஸுஸுஷ்டெ ஸுஸிசாஹ ஷெவம்:—

சோநுஷாவூ வஸாம் விஷா சாத்ஸம் சேத்ருசெத
வீ ! சேஜாநம் ஸொணிதம்வா஽வி வாகஸு யதி ஸஸு

முன் சொல்லிய தனனுடைய பன்னிரண்டு மலங்களைத்
தொட்டால் தகுந்தபடி மண் ஜலம் இவைகளால் சுத்திசெய்து
கொள்ள வேண்டுமென்கிறார் மனு:— மலமுதர விஸர்க்கத்
தில் செளசத்திற்கு வேண்டிய அளவு மண்ணும் ஜலமும் க்ர
ஹித்துக் கொள்ளவேண்டும். தேஹத்திலுள்ள (பன்னிரண்டு)
மலங்களின் பன்னிரண்டு சுத்திகளிலும் தகுந்தபடி மண் ஜலம்
இவைகளைக் கிரஹித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார் போதாயனி:— முந்
திய ஆறு மலங்களின் சுத்தியில் மண் ஜலம் இரண்டையு
முபயோகிக்கவேண்டும். பிர்திய ஆறு மலங்களின் சுத்தியில்
ஜலத்தை மட்டுமுபயோகித்துச் சுத்தி செய்வதாலேயே சுத்த
னுகிறான்.

பிறரின் மலங்களை ஸ்பர்சித்த விஷயத்தில் சுத்தியைச்
சொல்லுகிறார் தேவலி:— மனிதனுடைய எலும்பு, வஸை, மலம்,
ரஜஸ், மூதரம், சுக்லம், மஜ்ஜை, ரக்தம் இவைகளைத் தொட்டால்,
ஸ்நானம் செய்து, லேபங்களைத்துடைத்து, ஆசமனம் செய்

ஸெசு || ஸூக்ஷ்மவஜ்ஜெ வெவாஜீ நாயஜீ வ ஸுலிஹ்
வெசு | தானெவ ஸூநி ஸம்ஸ்யஸ்ய வுதஸ்யாசு வரிசா
ஜநா'தி || வரிசாஜநம்-பூக்ஷாநம ||

சுத்ரு விஸெஷகோஹ விஷ்ணு:—

‘நாமெரயஸூக்ஷ்மகாயிகெகெடுகெஸுரானிசெடுகெடு
வெடாவஹதொ ரீதெதொபெ ஸூதஜ்ஜம் பூக்ஷாஜ்ஜாநா
ஸூதெஜ்ஜம் | சுநுதெதொவஹதொ ரீதெதொபெஸூதஜ்ஜம் பூ
க்ஷாஜ்ஜம் ஸூநெந | உஞ்சியெஷ்ருவஹதஸ்ய ரிவெவாஷ்ரு
ஸூக்ஷ்மா வஹமவெஷ்ருத டுஸநயதெவஹதஸ்ய’தி ||

சுத்ரு யஜி:—

‘ரீதிதெத்ரு திஸு: வாஜயொஸு ஹஸ்யபொஸிஸு
வனவ து | ரீதஜ்ஜம் வஹ டுஸாஜெஜெ ஹஸூஜீநாம் விஸெஷ
தஜ்ஜம் || வனதஜாஜீயரீதிதெத்ருவிஸெஷ ஸௌவ ரீதாஹுதஜ்ஜம் |
உதஜ்ஜகாநாநுதெத்ரு வரகீயெஷ்ரு வரீதெ || வரஸு

தால் சுத்தனாகிறான். மேல் சொல்லியவை தன்னுடையவை
யாகில் அவைகளின் ஸ்பர்சத்தில் அலம்புவதால் சுத்தனாகிறான்.

இதில் விசேஷம் சொல்லுகிறார் விஷ்ணு:— தேஹத்தின்
மலங்கள், மத்யம், சூசை, இவைகளால், நாபிக்குகீழுள்ள
அவயவங்களில் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டு அசுத்தனானால், அசுத்தமான
அங்கத்தை மண் ஜலம் இவைகளால் சுத்தி செய்து ஆசமனம்
செய்தால் சுத்தனாவான். நாபிக்கு மேலுள்ள அவயவங்கள்
லானால் மண் ஜலவிவைகளினால் அந்த அங்கத்தை அலம்பி
ஸ்நானத்தால் சுத்தி. இந்திரியங்களில் அசுத்தனானால் உபவா
ஸம், ஸ்நானம், பஞ்சகவ்யப்ராசனம் இவைகளால் சுத்தி. உதடு
களில் அசுத்தனானாலும் இதே முறை.

இதில் யமன்:— மூத்ரா ஸ்பர்சத்தில், கால்களில் மூன்று
மண்கள், கைகளில் மூன்று. மலஸ்பர்சத்தில் கைகளில் ஐந்து,
கால்களில் பத்து. இது தனது மூத்ராதிதிகளின் ஸ்பர்சத்தில்
சொல்லப்பட்டது. மல மூத்ரா விஸர்க்ககாலம் தவிர மற்ற
காலத்தில் பிறருடைய மூத்ராதி ஸ்பர்சத்தில் சொல்லப்படு

சொணிதலுமெ- ரெதொவிண்குதுஜெ தயா । உது
ண்பாடிவி வண்பாநாம் ஆதிமுந்நுதிகாஃ ஸுதாஃஉதி ॥

ஸூகிரதெ —

‘ஸகடபீதம் து வஷ்டாம்பு பூநிஸ்யு பூநிஸக்டெ ।
ஜஹ்யொபீபூதிகாஸிஸ்யு: வாடியொபிபூநம் ந்யஸெ’
உதி ॥

ஸூத்ர-ஸாரொ—

[illegible]

கிறது. பிறருடைய ரகதம், சுக்லம், மலம், மூத்ரம் இவைகளின் ஸ்பர்சததில் நான்கு வர்ணத்தார்களுக்கும் 32-ம்ருத்திகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில் :— கராமத்தில் குறுகிய வழியில்
சேறுடன் கூடிய மழை ஜலத்தில் இறங்கினால், முழங்கால்
களுக்கு முன்று மண்களும், பாதங்களுக்கு இருமடங்கும் உப
யோகிக்கவேண்டும்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- மூத்ரா செளசத்தில், லிங்கத்தில் ஒரு மருத்திகையும், இடதுகையில் இரண்டு, மறுபடி இரண்டு நைகளிலும் இரண்டு மண்களையும் உபயோகிக்கவேண்டும். மண்ணின் ப்ரமாணம் அநேகவிதம். மூன்று விரல்கணு, அல்லது ஒரு விரல்கணு, அல்லது தானிககாயளவு, அல்லது பச்சை நெல்லிக் கனியளவு உள்ள ம்ருத்திகை மூத்ரா செளசத்தில் விதிக்கப்படு கிறது. மூத்ரா செளசத்தின் இரண்டு மடங்கு சுக்லஸ்ராவத் திலும், மூன்று மடங்கு மைதுனத்திலும், செளசம் விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. மல விஸர்க்கத்தில், அபானத்தில் ஐந்து, இடதுகையில் பத்து, இருகைகளிலும் ஏழு மண்களை உபயோ

கிக்கவேண்டும். மல செளசத்தில் மண்ணின் பரமானமாவது முதல் மண் அரைச்சேரை அளவு, பிறகு உள்ளவைகள் முந்திய தின் அளவில் பாதி யளவுள்ளவைகள். அல்லது, அபானத்தில் மூன்றும், சேரை, அதன்பாதி, சேரையின் மூன்றிலொரு பாக முள்ளவைகள் அல்லது அபானத்தில் மூன்றும் சேரையளவுள்ளவைகள். கைகளுக்கும் தனித்தனி மூன்று இவ்விதமே. இது க்ருஹஸ்தர்களுக்கூச சொல்லப்பட்டது இது இரண்டு மடங்கு ப்ரமஹசாரிகளுக்கு, மூன்று மடங்கு வானப்ரஸ்தர்களுக்கு, நான்கு மடங்கு ஸன்யாஸிகளுக்கு. பகலில் விதிக்கப்பட்ட செளசத்தின் பாதி இரவிலும், அதன் பாதி வ்யாதீஸ் நனுக்கு, அதன் பாதி வழிப்போககனுக்கு, ஸ்திரீ சூத்ரன் முதலியவர்களுக்கும், சக்தியற்றவருக்கும், உபநயனம் வரை சிறுவருக்கும், கணக்கில்லாமல் நாற்றமும் பற்றும் நீங்கும் வரையிற் செளசம் விதிக்கப்படுகிறது. ஸங்க்யை இல்லை. பிறகு ஒவ்வொரு ம்ருத்திகையால் காலகைகளை அலம்பவேண்டும். நாபிக்குக்கீழுள்ள அங்கத்தின் மலம்பட்டால் ஆறு மண்களால் சுத்தி. நாபிக்குமேலுள்ள அங்கத்தின் மலம்பட்டால் அலம்புவதால் சுத்தி. பிறனுடைய மலமூத்ர ஸம்பந்தத்தில் 32-ம்ருத்திகைகளால் சுத்தி.

வனவரீகாஸுஸளவகாஸெனவி யஸு வாவஸுசிநடா
வா தஸுஸாஸுசிநெவதாஸு வகாஸு—

‘ஸளவம் து திவிதம் ஸுஸாஸு வாவஸுசிநடாஸு
யா | திவிதாஸுஸு வாவஸு வாவஸு வாவஸு வாவஸு
ஸு || ஸளவம் து வாவஸு வாவஸு தஸுஸாஸுஸு வாவஸு
ஸு | உவவெந ஸுஸிதஸுஸு வாவஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
உதி ||

வாவஸுஸுஸுஸுஸு—

‘மாவஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸு || ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
த’தி ||

வாவஸுஸுஸு—

‘காவஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸு
த’தி ||

இவ்விதம் சொல்லிய சொசுததைச் செய்தும் எவனுக்கு
மனச்சுத்தி இல்லையோ அவனுக்கு அசுத்தியேதான் என்கிறார்
தநி:— சொசுமெனபது, பாஹ்யம் ஆப்யந்தரம் என இரு
வகையுள்ளதெனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மண் ஜலம் இவைக
ளால் செய்வது பாஹ்யம், மனச்சுத்தி ஆப்யந்தரம், பாஹ்ய சொ
சம் சிறந்தது. அதைவிடச் சிறந்தது ஆப்யந்தர சொசம்.
இவ்விண்ணொலும் எவன் சுத்தனோ அவனே சுத்தனைனப்படு
கிறான். மற்றவன் சுத்தனைனப்படுவதில்லை.

வியாக்ரபாதம்:— கங்கா ஜலம் முழுவதாலும், மலைக்
கொப்பான மண் குவியல்களாலும், சாகும் வரையில் சொசம்
செய்து கொண்டவனானும் மனச்சுத்தியில்லாதவன் சுத்தனை
வதில்லை.

போதாயனர்:— காலம், அக்னி, மனச்சுத்தி, ஜலம் முதலி
யவை, மண் முதலியவை, அவிஞ்ஞாதம் என்று ஆறுவித
மான சொசம் பிராணிகளுக்குச் சொல்லப்படுகின்றது.

ஸளவாகுரணெ பூத்யவாயொ ஹாரீதெந டிஸித்தி:-

ஹுஷஸளவம் நரம் டிஷ்டிர பூஹ(ஸ)ரணீஹ ராகு
ஸார் | பகூர் விஸாவா ஹுதாநி பெவாநெ டுஷ்வா
ரிண: || ஸூநம் டாநம் தயாஜாநம் சிநகரிஷ்யி: க்ரியா |
சிஷ்வாவாரநியரி: ஸளவஹுஷஸு நிஷ்வா'உதி ||

வொயாயந:-

ஸளவெ யதஸுடா காய- ஸுளவசிவொ டிஜ: வ்யு
த: | ஸளவாவாரவிஹீநஸு ஸிஷ்வா நிஷ்வா: க்ரியா: ||
யஸு ஸளவெ துஸெயிவ்யம் பூதந்தஸு வரிக்கத'ரிதி ||

சுவராகெ:-

ஸு-ஹிம் டெவாஸு ரகூணி ரகூணி விதரஸு-ஹி |
ஸு-வெ ஹி-ஹி ரகூர்-ஹி பெவாநெ டுஷ்வாரிண'
உதி ||

சௌசம செய்துகொள்ளாவிடில் தோஷத்தைச் சொல்
லுகிறார் ஹாரீதர்:- சௌசமில்லாத மனிதனைக் கண்டு,
ராகூஸர், யகூர், பிசாசர், பூதங்கள், இதர துஷ்டர் எல்லோ
ரும் பரிஹஸிக்கின்றனர் (ஹிமஸிக்கின்றனர்). சௌசநியம
மற்றவன் செய்யும் ஸ்நானம், தானம், த்யானம், மந்த்ராஜபம்,
செய்யும் காமானுஷ்டானங்கள், மங்களம், ஆசாரம், நியமம்
இவையெல்லாம் பயனற்றதாகின்றன.

போதாயனர்:- எப்பொழுதும் சௌசத்தில் ப்ரயத்னம்
செய்யவேண்டும். பராமஹன் சௌசத்தையே ஆதார
மாயுடையவன். சௌசாசாரம் இல்லாதவனின் கர்மங்களெல்
லாம் பயனற்றவையே. எவனுக்குச் சௌசத்தில் குறைவிருக
கிறதோ அவன் நியமம் வீணாகியதே.

அபராக்கத்தில்:- சுத்தனாயிருப்பவனைத் தேவர்களும்,
பித்ருக்களும் காகுகின்றனர். ராகூஸர்களும், மற்றும் துஷ்ட
ராய் ஸஞ்ஸரிக்கும் பிசாசஜாதிகளும் சுத்தனிடமிருந்து பயப்
படுகின்றன.

வ்யாஸம்—

‘சுவவித்ருஃ வவ்ஞா வா ஸவபாவஸூம் மதொ஽வி
வா | யஃஸூரெசு வுணூரீகாக்ஷம் ஸ வொஹ்யாஹ்யாஸூ
வி’ரிதி ||

உதி ஸளவயிபிஃ ||

* சுய மணூதிஷவியிஃ || *

சுய மணூதிஷாஃ || தத்ரு வராஸாரம்—

‘கூகூ஽ய ஸளவம் பூகூ஽ய வா஽ள ஹஸூன உ ரீ
ஜெஹெஃ | நிவஹஸிவகஹஸூ மணூதிஷா஽ரீநம் உரெ’திதி ||

ஸூதிஸாரெ—

‘விபூஸ்ய உக்ஷிணெ ஹமெ ஷெவாவிஷ்நி தித்யுஸம் |
சூஹீந வனவ மணூதிஷாநு வா஽ஹமெ விஸஜ்யபெசு || ரீதி
த்ரு வுரீஷெ ஹஸூதெ ததெயவாந்யஸூ ஹக்ஷணெ |

வ்யாஸம்:— சுத்தனயினும, அசுத்தனயினும, எவவித
அவஸ்தையை அடைந்தவனாயினும, எவன் புண்டரீகாக்ஷனை
(செந்தாமரைக்கண்ணான விஷ்ணுவை) ஸ்மரிக்கின்றானோ
அவன பாவம் ஆபயந்தா சுத்திகளுடன்கூடி சுத்தனாகியவனே.

சௌசனிதி முற்றிற்று.

இனி கண்டுஷ (வாய்க்கொப்புளித்தலின்) விதி.

இனி கண்டுஷங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அதில் பராசரர்:—
சௌசம் செய்து, பிறகு மண் ஜலம் இவைகளால் கால், கை
இவைகளை அலம்பி, சிகை (குடும்பி) சுச்சம் இவைகளைக் கட்டிக்
கொண்டு கண்டுஷம் ஆசமனம் இவைகளைச் செய்யவேண்டும்.

ஸ்ம்ருதிஸாரத்தில்:— ப்ராம்ஹணனின் வலது பாகத்தில்
நித்யமும் தேவர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகையால், உட்கார்ந்து
கொண்டு இடது பாகத்திலேயே கண்டுஷங்களை விடவேண்டும்.
சூத்ர விஸர்ஜனம், மல விஸர்ஜனம், போஜனம், தின்பண்டம்

உதாரஷ்ட ஸிஷ்யுஷ்ட மண்துஷ்டஸூவிஸூதி' உதி ||

வ்யாஸஃ—

‘சுவாஃ ஸாடிஸ மண்துஷ்டாநு வுஸ்துஷ்டாநுதீநாடி
ஸிஜஃ | ஸூதெ து உதாரஃ காயுஷ்டாஜநாநெ து
ஷ்டாஸெ’தி ||

ஸ்யுதநெ—

‘சுவாதிவஸுஷ்டெ ஸுஸுஸ விஸூதிதீநாடி
ஷ்டா | ஸூதீந வஸுஷ்ட மண்துஷ்டாநு வுஸ்துஷ்டாநெ விஸுஷ்டபெசு ||
ஸூதெ வுஸ்துஷ்ட ஸுஸுஷ்டெ ததெயவ ஸிஜயாவநெ |
உதாரஷ்ட ஸிஷ்யுஷ்ட மண்துஷ்டஸூவிஸூதி' உதி ||

மளதரீ—

‘மண்துஷ்டஸ்ய ஸூதெ தீநா வுஸ்துஷ்டாநெ
கருஸாதி யதி ஸூதாநாநெ நரகெ வதெ' திதி ||

உதி மண்துஷ்டவியஃ ||

களைத் தின்பது இவைகளின் முடிவில், முறையே நாலு, எட்டு,
பன்னிரண்டு, பதினாறு கண்டுஷங்கள் செய்தால் சுத்தனாகிறது.

வ்யாஸஃ— மல விஸர்ஜனத்தில் பன்னிரண்டு, மூத்தா
விஸர்கத்தில் நாலு, போஜனத்தத்தில் பதினாறு கண்டுஷங்கள்
செய்யவேண்டும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்— அப்பம் தின்பது, போஜனம்,
மல மூத்தாவிஸர்ஜனம் முதலியவைகளில் உட்கார்த்தவனாகவே
இடது பாகத்தில் கண்டுஷங்களை விடவேண்டும் மூத்தாவிஸா
கம், மலவிஸர்கம், போஜனம், தந்தாவனம் இவைகளில்
முறையே நாலு, எட்டு, பன்னிரண்டு, பதினாறு கண்டுஷங்களால்

கௌதமர்— கண்டுஷம் செய்யும் பொழுது தர்ஜனியா
(ஆள்காட்டி விரலால்) வாயை அசைத்தால் (சோதித்தால்)
அம்மூடன் ரௌவமெனும் நாகத்தில் விழுவான்.

கண்டுஷவிதி முற்றிற்று.

ஸ்துதிய-ஸாரோ—

வாடிள ஹஸுள பூக்ஷாஸு யஜெத்ராவலீதீ வாடிள
ஹுரிள பூதிஷ்டாவூ வஹகயஸிவஃ வாணஸீகாக்ஷ ரிஷ
தெவதம் ஸ்துக்ஷாஃஃவாரி' டிதி ||

ஹிபரிஹ ஹாஸீதஃ—

வெஸாநு ஹிஃவொ ஹகெவாஸுஸுஸெது யயா
லிபி'உதி || உவஸுஸெசு = சுவாரிஹிதிய-ஃ ||

யாஜுவஹு:—

‘சனஜிபாநு ஸுஸள தெஸ உவலிஷு உஹுஃவஃ |
பூஹா பூவெண தீயெபந ஹிஜா நித்யஃவஸுஸெ'
ஹி || சனஜிபாநு = ஜாமொரணரா, ஸுதீக்யஸெத்ய-ஃ ||
'சனாருவெபா ருதீ க்யகா திராவொ ஹாடிஃ வி
வெ' ஹி ஹாஸீதஸுரணாசு | உவலிஷுஉதி மரிநாஹி
தெய: || , ந மய ஸுஸாநஸு நதிஷு ஸவரம் ஸுஸாநு |

ல்:— கால் கைகளை அலம்பி, உப
வீதியாய், கால்களைப் பூமியில் வைத்துக்கொண்டு, சிகை, கசசம்
இவைகளைக் கட்டிக்கொண்டு, இஷ்ட தைவமான செந்தாமரைக்
கண்ணனை ஸ்மரித்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

திக்கு நியமத்தைச் சொல்லுகிறார் ஹாரீதர்:— ஈசான
திக்கை நோக்கியவனாய் விதிப்படி ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

யாக்குவல்க்யர்:— ப்ராம்ஹணன் எக்காலத்திலும், சுத்த
மான இடத்தில், வடக்கு அல்லது கிழக்கு நோக்கியவனாய் உட்
கார்ந்து, முழங்கால்களின் நடுவில் கைகளை வைத்துக்கொண்டு,
ப்ராம்ஹ தீர்த்தத்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும் ‘துடை
களுக்கு நடுவில் முழங்கைகளை வைத்துக்கொண்டு மார்புவரை
செல்லும் ஜலத்தை மூன்று தடவை குடிக்கவேண்டும்’ என்று
ஹாரீதர் விதித்திருப்பதால், ‘சனஜிபாநு’ என்பதற்கு இவ்
விதம் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. ‘உட்கார்ந்தவனாய்’ என்ப
தால் நடப்பது முதலியதற்கு நிஷேதம்; “நடந்தும்,
படுத்தும், நின்றும், பிறனைத் தொட்டுக்கொண்டும், சிரித்துக்

நமஸு ஸெவ வஸ்யுந நாதாநீவநொகய' ஹிதி ஸுரா
ணாஸு ||

மறுபாஜ:—

ஐவாநம் ஜாநுவயுந் தீவிவா வரண உயழ் | கூ
வடராநம் கரம் ஸரீக் க்ஷாநயெக் பூயகம் வுயம் || உ
வவியு ஸாஉள டெஸெ பூஜுவொ வுஷஸதி தூயுக் |
வவியுந்: கஸகநொ திஜஸு விருவஸ்யுஸெ' திதி ||

ஸூத்ரிமாவஸ்தா —

‘உக்கிணம் து கரம் கயகா மொகண-பாக்யதிலக வு
நம் | திரும் விவெழுகிணெநாம்பு திராஸ்யம் வாரிதோ
ஜ்யெ’ மிதி ||

புதிதிகாயாழ்—

‘ஸம்ஹதாஜ்ஜுஸிநா தொயம் மஃவீக்ஷா வாணிநா
 லிஜம் | சிஃக்ஷாஜ்ஜுஸிநா ஸ்ரீமஹேஸ்வரே நம: ||’
 விதி ||

கொண்டும், பேசிக்கொண்டும், தன் சரீரத்தைப் பார்த்துக் கொண்டும் ஆசமனம் செய்யக்கூடா” தென்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

பரத்வாஜர்:— முதலில், கணுக்கால் அல்லது முழங்கால் வரை கால்களையும், முழங்கைவரை கைகளையும் நன்றாய் அலமப வேண்டும். பிறகு சுத்தமான ஸ்தலத்தில் கிழக்குநோக்கி உட்கார்ந்து, உபயீதம தரித்தவனாய், சிகையைக் கட்டியவனாய், குசத்தைக் கையில் தரித்தவனாய், சுத்தனாய் இருந்து ப்ராம் ஹணன் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்ம்ருதிபாஸ்கரத்தில் :— வலதுகையைப் பசுவின் காது போல் செய்து அதனால் மூன்றுதடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். இரண்டுதடவை வாயைத் துடைக்கவேண்டும்.

ப்ரதீபிகையில் :—எல்லாவிரல்களும் சேர்ந்த வலதுகையால் ஜலத்தை எடுத்து, பெருவிரல், சுணடுவிரல் இவைகளை நீக்கி, மீந்த ஜலத்தால் ஆசுமனம் செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸ:-

மொகணடாகுதிஹவெந ரோஷஜிதம் ஜலம் விவெசு |
தஹுதிந ரீயிகம் வீகா ஸாராவாநஸரிம் ஹவெ' ஹிதி ||

ஹரகாஜ:-

சூயதம் டிக்ஷிணம் க்யூகா மொகணடாகுதிவசுகரமு |
ரோஷஜிநரோதூலு ஸஜ்யஹி திரி: விவெசுஹ' ஹிதி ||

ஹெவய:-

சுஹீக்ஷிதாஸு ஹடிபம் பூவூஸு ஸூஹண
ஸூஹி: | ராஜநு: கண ரோஸ்யம் வெவ விடீஸாதிடி: ஸூஸ-
நாஸுஹி' ஸிதி ||

ஸூஸ-நாஸு, தாஸுநெதிஸெஷ: ||

ஸாதிடிமுஹணம் ஸூணாரிவி பூடிஸ-நாஸுடி ||

தயாஸ யாஜகூவயு:-

ஹடிதணதாஸுமாஸிஸு யயாஸஜ்யம் விஜாதய: |

வ்யாஸ:- பசுவின் காதுபோன்ற கையினால் மாஷம் முழுக்குமளவுள்ள ஜலத்தைப் பருகவேண்டும அதற்கு அதிகம் அல்லது குறைந்த ஜலத்தைப் பருகினால் ஸாராபானத்திற்குச் சமமாகும். இதில் உள்ள 'மாஷ' பதத்திற்கு உருந்து என்பது பொருள். உள்ளங்கையிலுள்ள ரேகை என்பர் சிலர்.

பரத்வாஜ:- வலதுகையை விரித்து, பசுவின் காதுபோல் செய்து, மாஷம் முழுக்குமளவுள்ள ஜலத்தை எடுத்து மூன்று தடவை பருகவேண்டும

தேவல:- கண்ணால் பார்க்கப்பட்டுப் பருகப்பட்ட ஜலம் மார்பைச் சேர்த்தபொழுது ப்ராம்ஹணன் சுத்தனாகிறான். கண்டத்தை அடைந்தால் கூத்திரியனும், வாயை அடைந்தால் வைச்யனும், ஸ்பர்சித்ததால் சூத்ரனும் சுத்தனாகிறான். மோவாய்க் கட்டையினால் ஸ்பர்சித்ததால் என்று சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இங்கு, சூத்ரஸப்தம் ஸந்தீகனையும் குறிப்பதற்கு.

அவ்னிதமே யாக்குவல்க்யர்:- மார்பு, கண்டம், தாலு இவைகளை அடைந்த ஜலத்தால் முறையே மூன்று வர்ணத்

மாண்புமிகு ஸ்தல அமைச்சர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இப்போது கனம் பேரவைத் தலைவர் அவர்களின் கவனத்திற்கு வந்திருக்கிற கனம் உறுப்பினர் அவர்களின் கேள்விக்குரிய தகவல் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வகுவெவ தாலுனை வுபவா^{ஹி}ர^{ஹி}த^{ஹி}ய-ஃ ||
 'சுவா ப்ரா^{ஹி}வா^{ஹி}ஸு^{ஹி} ஹு^{ஹி}ப^{ஹி}ய^{ஹி} ப்ரா^{ஹி}ஸு^{ஹி}கி^{ஹி}ர^{ஹி}வா^{ஹி}யா^{ஹி}சு^{ஹி} |
 ராஜ^{ஹி}ந^{ஹி}ஃ சு^{ஹி}ண^{ஹி}ம் தா^{ஹி}யு^{ஹி} வி^{ஹி}ட^{ஹி} ஸ்ரீ^{ஹி}ஸ^{ஹி}தி^{ஹி}ஸ^{ஹி} து^{ஹி} த^{ஹி}த^{ஹி}த^{ஹி} |
 ஐ^{ஹி}தி^{ஹி} வ^{ஹி}ர^{ஹி}ணா^{ஹி}சு^{ஹி} ||

செந்நாணி—

‘ஹுதூஹி: வஹியதெ விபு: கண்தாஹிலூ ஹரிதி
வ: | வெவஸ்யாஹி: ப்ராஸிதாஹிலூ ஸாதிபுஸ்யபுஷ்டாஹி
நாகக’ உதி ||

ஸூத்திர-ஸொரொ —

‘ஹுசுக்ஸ்தா’ மாலிஸூ சுலிஸூஃ க்ரோஜிஜாஃ |
 ஸ்ரீஸுநிபுரநுவநீதா சுஜதஸூரயள ஸக்யஸுஸுஷாநி
 ஸூஃ’ ஐதி ||

தாரும் சுத்தராகிராகள். ஸ்திரீகளும், சூத்ரர்களும் ஒரு தடவை (தாலுவை) ஸ்பர்சித்த ஜலத்தால் சுத்தராகின்றனர். தாலுவின் அடியால் ஒரே தடவை ஸ்பர்சித்த ஜலத்தால் என்று பொருள். “ஆசமன ஜலம் மார்பை அடைந்ததும் ப்ராமஹ்ணனும், கண்டத்தை, அடைந்ததும் க்ஷத்ரியனும், தாலுவை அடைந்ததும் வைசயனும், ஸ்திரீ சூத்ரன் இவர்கள் தாலுவின் அடியை யடைந்ததும் சுத்தராகின்றனர்” என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ‘தாலு’ என்பதற்கு மோவாய்க்கட்டை என்று பொருள்.

மனுவும்:— மாபை அடையும் ஜலத்தால் ப்ராம்ஹணனும், கழுத்தை அடையும் ஜலத்தால் கூத்திரியனும், வாயிற் சென்ற ஜலத்தால் வைசயனும், தாலுவின அடியால் ஸ்பர்சி கப்பட்ட ஜலத்தால் சூத்ரனும் சுத்தராகின்றனர்.

ஸம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— மார்பு, கண்டம், தாலு இவைகளை அடையும் ஜலத்தால முறையே மூன்று வர்ணத்தாரும், தாலுவின் அடிபைத் தொடும் ஜலத்தால் ஒரு தடவையில் ஸ்திரீ, சூத்ரன், அனுபரீதன் இவர்களும் சுத்தராகின்றனர்.

செய்யாயந்:—

‘மதாஹிஹ-புரயம் விபு: கண்ணாஹி: கூத்திரயஸூஹி: |
வெவெஸூரஹி: பூஸிதாஹிஸூரஹி: தீஸூரஹி: ஸுபூரஹி:
வாஹி: உஹி: |

ஹுத்யஜ்ஜிநாநாசிவாம் வரிநாணகாமொஸநா—

‘கோஷ்டியை நோக்கிச் செல்வோ ஹ்ருதயஜ்ஞோ மவஞி’ தி ||

சுதொழுகநியகிரோஹ ஸஜ:—

‘சுலி ஸுரோஜ்யதானிஸு வஹீநாஹி: மெநஸுஜு
 டெஜெ: | வஹிநா வ ந தவூலி ந-கூராராஹிஸுவஸ்ய
 டெ’ விகி ||

மாறு உாஜ்:—

வகம் வலமெந் கலுஷம் ஸாதுதருய வஸூஉ
 உஷம் வஸூஉதிசு காராம் துஜேராவதினெ ஜிஷு || தி
 ஷுஷதி நு மவஸு ஜிஷு பூஷுஷுஷுஜிஷுவண்ணு || சுஷு

போதாயனர்:— மாறாபை அடைந்த ஜலத்தால் ப்ராம்ஹணனும், கண்டத்தை அடைந்த ஜலத்தால் கூத்தரியனும், முகத்தை அடைந்த ஜலத்தால் வைச்யனும், தாலுவை ஸ்பர்சித்த ஜலத்தால் ஸ்த்ரீ சூத்ரர் இவர்களும் சுத்தராகின்றனர்.

மார்பை அடையும் ஜலத்தின் பரிமாணத்தைச் சொல்லு
கிறார் உசநஸ்:— உழுந்து முழுகும் ப்ரமாணமுள்ள ஜலம்
மார்பை அடையக்கூடியதாகிறது.

இங்கு ஜலத்தின் நியமத்தைச் சொல்லுகிறார் சங்கர்:—
கையால் எடுக்கப்பட்ட ஜலம் நுரை, குமிழி இவை யில்லாததா
யிருக்கவேண்டும். அக்னியில் சூடேறியதும், உறைப்புள்ளது
மான ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

பாரத்வாஜ் :- கொதிக்கச் செய்யப்பட்டதும், நரையுடையதும், கலங்கியதும், தூர்க்கந்த முடையதும், குழுழியுடையதும், சூடுள்ளதும், மண்ணுடன் கூடியதும், உறைப்புள்ளதுமான ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. நிற்பவனும், வணங்கியவனும், சிரிப்பவனும், பேசுபவனும், சண்டாளன் வார்த்தை

ஹ்யஸநு கிஸஃ வஸ்யுந் கூடாவிஃ உவஸ்யுஸெசு || காகாஸு
வரவிஃ ஸ்ரோயதா ப்ரவாஸ்யுந் ஹ்யுஸாஃ | ப்ராத்யாஸ்யுந்
வதிதாநு வஸ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ||

பிநுஃ—

‘கூநுஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு | ஸா
ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு | ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு
ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ||

வஸிஹ்யுஸெசு—

‘நவஸ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு | யாஸு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு
||

ஹ்யுஸெசு—

‘விவஸ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு | ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு
ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ||

யாஸு ஹ்யுஸெசு—

‘கூஸ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு | ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு
ஹ்யுஸெசு ஹ்யுஸெசு ||

யைக் கேட்பவனும், பிறனைத் தொடுபவனும், திக்குகளைப்
பார்ப்பவனுமாய் ஒரு காலும் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.
காக்கை, குதிரை, கழுதை, பன்றி, கோழி, ரஜஸ்வலை, வ்ராத்
யன், சண்டாளன், பதிதன் இவர்களைப் பார்த்துக்கொண்டும்
தவிஜன் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

மனு :— சுத்தியை விருமபியவன் தர்மமறிந்து, சூடில்லாத
தும், நுரையில்லாததுமான ஜலத்தால், ஏகாந்தமான ஸ்கலத்
தில், கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கியவனாய், ப்ராம்ஹம் முத
லிய தீர்த்தத்தால் எப்பொழுதும் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

வஸிஷ்டரும் :— இலைகளின் ரஸத்தால் கெடுதியுள்ளதும்,
அசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து வருவதுமான ஜலத்தால் ஆசமனம்
செய்யக்கூடாது.

ஹாரீதர் :— வர்ணம் மாறியதும், நாற்றமுடையதும், நுரை
யுடையதுமான ஜலத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

யாக்குவல்க்யர் :— இயற்கை மாறாததும், நுரை, குமுழி
இவை இல்லாததுமான ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்யுதிஸாரொ—

‘வனயாவவஹ் கவயூர மநாரொஜெ வாவிரெஜெ-
மெய் | நாவாரெஜெருவாவி ஸ்யா ஸ்ளவாவஸெவி
மெதே || வாகுஸிஷுந்து யவளதெ வாதெ வாகாவதெ
ஜதெ | மூரீள தஃவூ நிஸூவ்யு செஷெணாவந் வ
ரெசு || நவாஜ்யூகசெஷெண கயூடா டாவந் வு
ய் | யடி கயூடாஜெ மூரீள ஸூவயிகா ஸாராவரெசு’
உதி || கயூடாஜெ = சுமிவரிஷெவநாவஸிஷெ
தெத்யுய் ||

ஸ்யுத்யுடஸாரொ—

‘நாநொடகசெஷெராவாரெ டுடூராவாரெ ஸூரீள
ஜெ மூவயிகா ஸ்வாரெ ஸ்வாடபூக்ஷாவநாவநாஜ்யூ
கசெஷெராவந் கயூடா டுடி கயூடாடி மூரீள
ஜெ மூவயிகா ததூவூவாகு மூவயிகா தத உ
ஜ்யு கயூடா’தி ||

— ஏலம், லவங்கம், காபபூரம், சந்தனம்
முதலியதால் வாஸனையுள்ளதும், சூடானதும், சௌசத்தில்
மீந்ததுமான ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ஜலம் கிடைக்கா
விடில், சௌசம் செய்தபிறகு பாத்ரத்தில் மீந்த ஜலம், குடித்து
மீந்த ஜலம், காலலமபிய பிறகு மீந்த ஜலம் இவைகளில் கொஞ்
சம் பூமியில் கொட்டிவிட்டு மீதியுள்ள ஜலத்தால் ஆசமனம்
செய்யலாம். அகனியைப் பரிஷேசனம் செய்து மீந்த ஜலத்
தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. வேறு ஜலமில்லாததால்
அதிலேயே செய்ய நேர்ந்தால் பூமியில் கொஞ்சம் கொட்டி
விட்டு மீதியுள்ளதால் ஆசமனம் செய்யலாம்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— அன்யன் ஆசமனம் செய்து
மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ஆவசயகமானால் அதில்
ஸ்வல்ப ஜலத்தை பூமியில் கொட்டி, மீதியுள்ளதால் ஆசமனம்
செய்யலாம். பாத்ராக்ஷானம், ஆசமனம், அக்னிகார்யம் இவை
கள் செய்து மீந்த ஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. செய்ய
வேண்டியது ஆவசயகமானால் பூமியில் கொஞ்சம் ஜலத்தைக்
கொட்டி அவ்விடத்தில் ஜலபாத்ரத்தை வைத்து அதிலிருந்து
எடுத்து ஆசமனம் செய்யலாம்.

௬௮ வெவ்வுநாயகீகதிதீயஸ்யுதிஃகூராமமெ

வாழஹம்:-

ஸ்ரீராம் பூரவ்யு கணம் வா ஃகூகவஸிவொவ
வா ! ககூகவ வாடியொஸுளவ ஃகூகவொவஸுவிவ
வெ'தி ||

அஃ—

கவம் வாணிநவொமெஹம் சூவாசெஃபூவணஸுயம் |
ஸுராவாநெந ததூயு தீதெவம் தநுஸு'தி ||
யஃ—

கவம் வரநவஸுபூய சூவாசெஃ வெ தீதம் |
ஸுராம் விவதி ஸ வ்யுதம் யதீஸு வதம் ததூ'தி ||

தீரீயி:—

நவஹிஜூநுராவாசெ ஹாவநஸுந நவொதி
தம் | ஹூகூரூவநஸுநவூவூவாசெ ஹூகூரூவ
வந || நூகூரூவெகெஸுஸு ககூகவ வெவொதீரீயகூ |
சூவ ஹூகூரூவாஸு நூவாசெதூ ககூவந || விநா

புலஹி:— தலையை மூடிக்கொண்டும், காதை மூடிக்
கொண்டும், அவிழ்ந்த கசரம் குடுமி இவைகளையுடையவனாயும்,
காலமபாமலும் ஆசமனம் செய்வான் அசுத்தனாகவே
யிருக்கிறான்.

அந்ரீ:— பராமஹண்ண கையின் நுனி, நகத்தின் நுனி
இவை களிலிருந்து ஜலத்தை ஆசமனம் செய்வானாகில் அது
ஸூராவானத்திற்குச் சமமென மனு சொன்னார்.

யமன்:— எந்த பராமஹண்ண பிறா நகமபட்ட ஜலத்தை
ஆசமனம் செய்கின்றானோ, அவன் மத்யத்தையே குடிக்கிறான்,
நிச்சயம், என்று யமனுடைய வசனம்

மரீசி:— முழங்கால்களுக்கு வெளியில் கைகளை வைத்துக்
கொண்டும், ஆஸனத்திலுட்காந்தும், நின்று கொண்டும் ஆச
மனம் செய்யக்கூடாது. போஜனத்திற்குப்பிறகு ஆஸனத்தி
லிருந்தும் ஆசமனம் செய்யலாம். மற்றக காலத்தில் கூடாது.
இடுப்பு வஸ்தரத்தின் ஒரு பாகத்தால் உத்தரீயம் தரித்துக்
கொண்டும், வலது தோளை மறைத்துக் கொண்டும் ஒருகாலும்

யஜ்ஞாவலீதெந தயா யுளதெந வாஸஸா । சீகூ ஸி
வாம் வா஽஽வாஜெந க்யுதஸெஸ்ய வுந்஽க்யா । யாஜி
புத்யஜ்ஞாவஜெந க்யுதரோ஽நம் யஜி । ப்ராபஸிதெந த
ரா கௌபடாஸ ஸாநரோ஽நம் க்யுரீ' லிதி ।

‘நாஜாவடாஸஸா வஹிவடாஸஃ கௌபடாஸாஜெ’ லிதி ॥

பெவலஃ—

‘ஸிவாம் வஹி வஹிக்ஷா ஜெ நிணிக்ஷெ வாஸஸீ
ஸௌவெ । தபுவீணம் ஹிக்ஷா ஸாராயா நக்யுஜ்ஞாவவொ
க்யங்’ லிதி ॥

உதகம் யாவதாரெந நஹுஸூதி, தாவநா஽ரெஜி
த்யாஹ யஜி:—

‘தாவநாவஹுஸூஸெ திதாநு யாவதாரெந நஹு
ஸூக । வாரெ ஹி தாஹஸாஜித்யா வரூணஸு ஜெஸூர’ லிதி ॥

ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. யகஞோபவீத மில்லாமலும்,
வெளுத்த வஸ்தரமில்லாமலும், அவிழ்ந்த குடுமியுடனும் ஆச
மனம் செய்தால் செய்த கர்மத்தை மறுபடி செய்யவேண்டும்.
தெற்கு முகமாகவோ, மேற்கு முகமாகவோ ஆசமனம் செய்
தால், அதற்கு பராயசசித்தமாய் ஸ்நானம் ஆசமனம் இவை
களை முறையே செய்யவேண்டும்

ப்ரதேதல்:— இடுபடி வஸ்தரத்தால் மேல் வஸ்தரம்
தரித்து ஆசமனம் செய்யக்கூடாது

தேவலி:— சிகையை முடிந்துகொண்டு, வெளுத்த இரண்டு
வஸ்தரங்களைத் தரித்து, மௌனியாயிருந்து கவனித்துச
செய்யவேண்டும்.

இடது கையினால் ஜலத்தைத் தொடாமல் ஆசமனம்
செய்யக்கூடாதென்கிறார் யமன்:—

இடது கையினால் ஜலத்தைத் தொடாதவரையில், அறிந்த
வன் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. இடது கையில் 12-ஆதித்யர்
களும், ஜலத்திற்குதிபதியான வருணனுமிருக்கின்றனர்.

உவவ்யுசெச ஸ்ஹஸ்தெஸ்ய ரெதெரவி விவக்ஷண'உதி||

சூவஸ்தாவஃ—

‘நாழ்’ ஁கசெஸெஷண வ்யுயா கரீ-ராணி கூவீ-தா
 யாசெசு வாணிஸங்கு-ஸெநொசெசெநெகவாணாவ
 ஜி-தெந உநாயாசெ’தி || ‘வாணிஸங்கு-ஸெநெநெதெ
 தசு தடாகாதிஷு ஸ்பபரிவரிநெ | யசா வர சூயாரியதி,
 தசா வனசெந வாணிநா பசாவஜி-தசு-கசு, தெந நா
 யாசெசு கிஞ-உவாஹ்யா ஹஸ்தாஹ்யா கரகாதி ம்யஹீதா
 யசாவஜி-தசு-கசு, தெநாயாசெசு | வனவ-உ ஸ்பப-வாச
 ஹஸ்தாவஜி-தெநாவி நாயாசெசு || சுலாஸுவா-தெண
 நாணிகெரெஜெந வெணவெந உசு-செயெந தா-சு-செயெநவா
 வா-தெண ஸ்பபரிவரிநரிவரணி ஸிஷா’ உதி ஹரததஃ ||

அசம்பத்ரம் (சிலாஜதது) இவைகளாலாகிய பாத்ரமானால் தன்
 கையாலும் விட்டுக்கொண்டு ஆசமனம் செய்யலாம்.

ஆபஸ்தம்பர்:— “அகனி கார்யத்தில் பரிஷேசனம்
 முதலியது செய்து மீர்க ஜலத்தினால் வீண் கார்யங்களைச்
 செய்யக்கூடாது. ஆசமனமும் செய்யக்கூடாது. கையினால்
 கலக்கப்பட்ட ஜலத்தினாலும், பிறன் ஒருகையினால் வார்த்த
 ஜலத்தினாலும் ஆசமனம் கூடாது” என்றா. இங்கு, ‘கையால்
 கலக்கப்பட்டது’ என்பது, குடம் முதலியதிலிருக்கும் ஜலம்
 கையினால் கலக்கப்பட்டிருந்தால், அதனால் ஆசமனம் கூடாது.
 குளம் முதலியதிலுள்ள ஜலத்தில் தானாக ஆசமனம் செய்யும்
 விஷயத்தில் இந்த நிஷேதமில்லை எப்பொழுது பிறன் ஆச
 மனம் செய்கின்றானோ, அப்பொழுது, அவன் ஒரு கையினால்
 விட்ட ஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. இரண்டு கை
 களாலும் கெண்டி முதலியதைப் பிடித்துக்கொண்டு விடும்
 ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இவ்விதமிருப்பதால்
 தானாக இடது கையினால் விடப்பட்ட ஜலத்தினாலும் ஆசமனம்
 கூடாது. சுரைகாய், தேங்காய், மூங்கில், தோல், தாமரம்
 இவைகளால் செய்த பாத்ரத்தினாலெடுத்த ஜலத்தைத்
 தானாகவே இடது கையினால் விட்டுக்கொண்டு சிஷ்டர்கள்
 ஆசமனம் செய்கின்றனர். என்றார் ஹரதத்தர்.

சூவஸூவ வஸவ—

‘ஹூரிமதாஸூவாஸூ ப்ரயதொ ஹவதி | ய்வா ப்ரய
த சூவரிபெசு | நவஷட்யாராஸூவாஸூ | தயா ப்ரூரொ
டிகெ | தவூஹிஸூகாரணாசு’ உதி | ப்ராயத்யாஸூவரி
நம் ஹூரிமதாஸூவா குயடாசு | ய்வா ப்ரயதொஸூ
சூவரிபெசு, ஸொஸூ ப்ரயதொ ஹவதி | ஸவட்யா ஸூபம்
வாரிஹூவாஸூவரிதாஸூ ரஹூவரிநம் நஹவதி | தாரூவா
சூஹிநா து வாரிஹூவாஸூவரிதாஸூ ரஹூ வூயாரிநம்
ஹவதி, ஸூத்யூனொ விபாநாசு | நவஷட்யாராஸூ, ப்ரூதி
ஸொயாசு | காரகாஹிபாராஸூ ப்ராயத்யாஸூவரிநம் ஹ
தெயவ | ப்ரூரொடிகெ = மதெடாடிகெ ஹூரிமதெஸூ
நாஸூ | யதூ—‘சூவஸூஹி ஹூரிமதா ஸொஸூஸூ
யாஸூ மொஹஸூ | கவூவாஸூஸூஸூஸூ மநூவணட
ரஸூஸூ’ உதி ஸூவஸூ, யடிவ— ‘ஸூஸூஸூஸூ

ஆபஸ்தம்பரே :— சுத்திக்காகச் செய்யும் ஆசமனத்தைப்
பூமியிலுள்ள ஜலத்தில் செய்தால் சுத்தனாகிறது. அல்லது
சுத்தமான மற்றவன் எவனை ஆசமனம் செய்கின்றானோ
அவனும் சுத்தனாகிறது. எவ்விதத்திலும் தானாக இடது
கையினால் விட்டுக்கொண்ட ஜலத்தினால் ஆசமனம் ஸித்திப்
படுகிறது. தாம் பாத்தம் முதலியதால் மட்டும் தன் இடது
கையினால் விடப்பட்ட ஜலத்தினால் ஆசமனம் விஹிதமாகிறது,
வேறு ஸ்ம்ருதியில் விதியிருப்பதால். மழை ஜலத்தின் தாரை
யில் ஆசமனம் கூடாது. ப்ரதிஷேதமிருப்பதால். கெண்டி முத
லியவைகளின் தாரையில் சுத்தியந்தமான ஆசமனம் விஹிதம்
தான். தானாகப் பிளந்த பூமியின் ப்ரதேசம் ‘ப்ரதாம்’ எனப்
படும். அதிலுள்ள ஜலத்தில், அது பூமிகதமானாலும், ஆசம
னம் கூடாது. “எவ்வளவு ஜலத்தில் ஒரு பசுவுக்குத் தாகம் தீரு
மோ அவ்வளவுள்ள ஜலம் பூமியிலிருந்து, அதற்கு இயற்கை
யான கந்தம், வர்ணம், ரஸம் இவைகளுடன் கூடியதாய்
அசுத்த வஸ்துவினால் வ்யாபிக்கப்படாமலிருந்தால் சுத்தமாகிய
தாகிறது” என்ற மனுவசனமும், “ஒரு பசுவிடமிருந்தி
யனிக்கக்கூடிய அளவுள்ள ஜலம், அதன் இயற்கையுடனிருந்து

கூதொயம் பூகூதிலும் ஃஹீமதீதி யாஜுவலுவவநடி,
புடிவி-பூடிராடிவி யா மொலுவ-ணாய ஸ்யு' ரிதி வலி
வலுவநடி, ததவ-ம், மொதபூதிஸிஷெவயலி ஸிஷெரா
வநகி-பெ'தி கவிஸிபநிஷிஷு || தவூஹிஸாகாரணாகி |
தவூஹிரிதி வவநாகி ஸ்யுதஸீதாஹிரொஷி: | தயாவ
உணூநாடுவ பூதிஷெய: ஸ்யுதிஷு-பூயெண ஹதி |
ஜராடிள வ காரணெ உணூஹிரவி ந ஷெஷ உத்யு-: ||
ஃந-:—

‘பூரெண விபூத்யெ-ந நிதூகாவஃவஸ்யு
ஸெக! காயகெருசிகாஹ்யாம் வா நவிகெருண கடிவ
நெ'தி || பூரஹம்=ஹிரண்யம-ஷெவத்யு | காயம்=பூராஜா
வத்யு | கெருசிகம்=ஷெவடி | கரு ஷெவதாதாரத்யு
வகி தீய-தாரத்யு- ஷுஷுஷு |

பூமியிலிருந்தால் அது சுத்தமாகியது” என்ற யாக்ஞவல்க்ய
வசனமும், “பூமியின் வெடிப்பிலுள்ளதாயினும் பசுவிற்குத்
திருப்தியை யளிப்பதாயிருந்தால் அந்த ஜலம் சுத்தமாகியது”
என்ற வஸிஷ்டவசனமுமிருந்தாலும், அவையெல்லாம் கலியுக
ஸமயத்தில் நிஷித்தமாகியவைகளாம். “பசு குடித்துத் திருப்தி
யடைந்து மீந்த ஜலத்தில் சிஷ்டர்கள் ஆசமனம் செய்வதும்
கலியில்கூடாது” என்றிருப்பதால், காரணமின்றி, சூடான ஜலத்
தினால் ஆசமனம் கூடாது. ‘சூடான’ என்றிருப்பதால், சூடா
யிருந்து பிறகு ஆறியிருக்கும் ஜலத்தினால் ஆசமனம் செய்வ
தில் தோஷமில்லை. அப்படியானதால், சூடாயிருக்கும் ஜலத்
திற்குத்தான் ப்ராதீஷேதம் ஸ்ம்ருதிகளில் மிகையாய் இருக்கி
றது. ஜவாம் முதலிய காரணமிருந்தால் உஷ்ணமான ஜலத்தால்
ஆசமனம் செய்வதிலும் தோஷமில்லை என்பது பொருள்.

மனு:— ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும் ப்ராம்ஹதீர்த்
தத்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அல்லது, காயதீர்த்தத்
தாலும், தைவதீர்த்தத்தாலும் செய்யலாம். ஒருகாலும் பித்ரு
தீர்த்தத்தால் செய்யக்கூடாது. இங்கு, ப்ராம்ஹம் என்றது
ஹிரண்யகர்ப்பனைத் தேவதையாயுடையது. காயம் என்பது
ப்ராஜாபதியைத் தேவதையாயுடையது. த்ரைதசிகமென்பது
தேவர்களைத் தேவதையாயுடையது. இங்கு, தேவதைகளின்
தாரதம்யம்போல் தீர்த்தங்களுக்கும் தாரதம்யமறியத்தக்கது.

தாமி வுநவீயுடாமி கூகுதுநீதுவெகூயா
பாஹ ஸ வனவ—

‘சுஜாஷ்டிபுஷ்ய தமெ ஸ்ராஷ்டி தீயு-ம் பூவகூதெ |
காயஷ்டிபுஷ்யுமெ ஸ்ரெஷ்டி விசுஷ்டி தபொரய’ஊதி ||
ஹஸ்ததஷ்டிபுஷ்ய யா ரெஷ்டி, தஷ்டி: ஸ்ரெஷ்டி ஸ்ராஷ்டி
தீயு-ம் | சுஜாஷ்டிபுஷ்யு-ம்=கூஷ்டிபுஷ்யு-ம், தஷ்டிபுஷ்யு-
மெ, தஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டி: | தஷ்டி காயம் தீயு-ம் |
சுஷ்டி=சுஜாஷ்டிபுஷ்யு-ம் தஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ரெஷ்டி தீயு-ம் |
தபொரய=சுஜாஷ்டிபுஷ்யு-ம் சுயம்=பூஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டி
புஷ்யு-ம் | தஷ்டி விசுஷ்டி தீயு-ம் |

தயா வ யாஜுஷ்டி—

‘கூஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம் காயுஷ்டி | பூ
ஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம் தீயு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம்
ஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம் காயுஷ்டிபுஷ்யு-ம்
யாஷ்டிபுஷ்யு-ம் பூஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம் ||

ஸஷ்டிபுஷ்யு-ம்—

‘சுஜாஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம் ஸ்ராஷ்டிபுஷ்யு-ம்

அந்தத் தீர்த்தங்கள் எங்கிருக்கின்றனவெனில் சொல்லு
கிறார் மறுவே:— பெரு விரலினடியில் ப்ராம்ஹ தீர்த்தம்.
சுண்டுவிரலினடியில் காயதீர்த்தம். நான்கு விரல்களின் நுனியில்
தைவ தீர்த்தம். ஆள்காட்டி விரல் பெரு விரல் இவைகளின்
நடுவில் பித்ரு தீர்த்தம் என்கின்றனர். இதன் வ்யாக்யானம்—
கையின் நடுவில் உள்ள ரேகையின் அடியில் ப்ராம்ஹ தீர்த்
தம். சுண்டுவிரலின் அடியென்பது கையின் நடுபாதேசம்.
அங்கேதான் சுண்டுவிரலின் அடி. அதில் காய தீர்த்தம். நான்கு
விரல்களின் நுனியில் தைவ தீர்த்தம். ஆள்காட்டி விரல் பெரு
விரல் இவைகளின் நடுவில் பித்ரு தீர்த்தம் என்று.

அவ்விதமே யாக்குவல்க்யர்:— சுண்டு விரல், தர்ஜனீ
விரல், பெருவிரல் இவைகளின் அடியும், கையின் நுனியும்,
முறையே ப்ராஜாபதி தீர்த்தம், பித்ரு தீர்த்தம், ப்ராம்ஹ தீர்த்
தம், தேவ தீர்த்தம் எனப்படுகின்றன.

சங்கலீகீதர்கள்:— பெரு விரலின் அடியில் கிழக்கு நுனி
யாயுள்ள ரேகையில் ப்ராம்ஹ தீர்த்தம்; தர்ஜனீ, பெருவிரல்

புஷுதீய-ம் புஷெஸிநுஜுஷுயொரனரா விசுந் கநி
ஷாதயொரனரா பூஜாவத்யு கராமுஷெவ' திதி ||

மாரகாஜ:-

'தவ-ணம் ஷெவதாதிஷு: ஸுஸுதீயெ-ந தவ-யெசு |
விஷெஷாபதிநெ வாரி லீக்ஷிதம் புஷுதீய-தம்' உதி ||

ஸுபுதிருதெ-

'சுஜுஷுசூருமெநாயாநெ ஷெவா சாஷகிசுஜநீ: திசு
தவ-பா-வ சூயாநெஷ்யாயநு வெஷாநநுசூசா'தி தி ||

வ்யாஸ:-

'சுஜுஷுசூருமாரனாநொ ரெவாயாம் புஷுசூருயுதெ |
சுனரா-ஷுஷுஷெஸு-நெஜா: வித்யுணாம் தீய-சூ-தூசு ||
கநிஷாசூருதம் வஸூசு பூஜாவத்யு புஷுஷுதெ | சுஜு
ஷெமுஷு ஸுபுதம் ஷெவம் தமெயவாஷெ-ம் பூசீசூ-தம் ||

இவைகளின் நடுவில் பித்ரு தீர்த்தம்; சுண்டு விரல், உள்ளங்கை
இவைகளின் நடுவில் ப்ராஜாபதி தீர்த்தம்; கையின் நுனியில்
தைவ தீர்த்தம்.

பாரத்வாஜ:- தேவர் முதலியவர்களின் பொருட்டுச்
செய்யும் தர்ப்பணத்தை அவாவர் தீர்த்தத்தினால் செய்ய
வேண்டும். ஆசமனத்தில், பார்க்கப்பட்ட ஜலத்தை ப்ரம்ஹ
தீர்த்தத்தினால் பருகவேண்டும்.

ஸ்ம்ருதீர்த்தத்தில்:- உருந்து முழுமுகுளவுள்ள ஜலத்
தைப் பெருவிரலின் அடியினால் பருகவேண்டும். வேதங்களை
முறையே த்யானித்துக்கொண்டு மூன்று, அல்லது நான்கு
தடவை பருகவேண்டும்.

வ்யாஸ:- பெரு விரலின் அடியிலுள்ள ரேகையில்
ப்ரம்ஹ தீர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. பெருவிரல் ஆள்காட்டி
விரல் இவைகளின் நடுவில் பித்ரு தீர்த்தம். சுண்டுவிரலின் அடி
யில் ப்ராஜாபத்ய தீர்த்தம். விரல்களின் நுனியில் தைவ தீர்த்த
மும் ஆர்ஷ தீர்த்தமும். அல்லது விரல்களின் அடியில் தைவம்
ஆர்ஷம் என்ற இரண்டுதீர்த்தங்களும். விரல்களின் நடுவில்

சிவனெவ்வா லெவ்வோஷ்டம் ஸ்ரீ லாஜேயம் சிவநாதர் ஸ்ரீநாதர் |
 தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் || ஸ்ரீ
 ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் |
 ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் தலைவ ஸ்ரீநாதர் ||

ஸூக்ய-மூலாரொ—

‘கநிஷாபெஸிநுஜுஷ்டேவிததெஷு காயவித்ரு
 ஸ்ரஹதீயடாநி, கராஹெஷெவந்தீயடூ, கரஜெஷு ஸளஜே
 ராஹெயந்தீயடூ | நிவடாவணஸாஸாஸாஜஹாராநு
 காயெந காயடாஸ | சுயடநவெவிபுக்ஷவவயடூக்ஷண
 ராஜடநஹாஜநநித்ருஹாராநு ஷெவெந | வெவதுகம்
 வித்ருண | கஜணுமநா வானம் டயிபூஸாநம் நவாஹ
 பூஸாநம் ஸுமூஹணஹ ஸளஜேந | குஹெயெந பூதி
 மூஹம் காயடா’திதி ||

ஆக்னேய தீர்த்தமும் ஸௌம்ய தீர்த்தமுமாம். இதைத் தெரிந்துகொண்டால் மோஹமடையமாட்டான். ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும் ப்ராம்ஹ தீர்த்தத்தினாலேயே ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ப்ராஜாபத்ய தீர்த்தத்தினாலாவது, பித்ரு தீர்த்தினாலாவது, தைவ தீர்த்தத்தினாலாவது ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

ஸ்மருத்யர்த்தஸாரத்தில் :— சுண்ணவிரல், ஆள்காட்டிவிரல், பெருவிரல் இவைகளின் அடிகளில் முறையே ப்ராஜாபத்ய, பித்ர்ய, ப்ராமஹ தீர்த்தங்கள். கையின் நுனியில் தைவ தீர்த்தம். கையின் நடுவில் ஸௌம்ய தீர்த்தமும், ஆக்னேய தீர்த்தமும். நிர்வாபணம், ச்ரபணம், லாஜஹோமம் இவைகளைக் காய தீர்த்தத்தாலும், அர்ச்சனம், பலிதானம், பர்யுக்தணம், மார்ஜனம், போஜனம், நித்யஹோமம் இவைகளைத் தைவ தீர்த்தத்தாலும், பித்ருகார்யத்தைப் பித்ரு தீர்த்தத்தாலும், கமண்டலுவினால் ஜலத்தைப் பானம் செய்தல், தயிரைக் குடித்தல், புதியதான அன்னப்ராசனம், ஹோமஸாதனமான ஸ்ருக்கைக் காஹித்தல் இவைகளை ஸௌம்ய தீர்த்தத்தாலும், ப்ரதிக்ரஹத்தை ஆக்னேய தீர்த்தத்தாலும் செய்யவேண்டும்.

வெய்யாபெநாழி—

‘ப்ராவுண் தீயெ-நாஅநெஹு-ஹுஹு’ம் ப்ராவுண்
தீயெ-’ரிதி ||

३५७:—

[illegible]

பாஜிவய:—

பிரேமாளயாவொ அருநுஜு வாநுதிவசுவஸு
செ'வதி ||

உயாஸஃ—

தேவியேவெழுத்துநொண்டி நான்னு அரொழுள வரி
கோஜுபெசு | சுழுவெழுத்துநொண்டி தனொ ருவெ வெ ஸு

போதாயனரும்:- ப்ராமஹ தீர்த்தத்தால் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். பெருவிரலின் அடி ப்ராம்ஹ தீர்த்தமாம்.

மனு:— முதலில் மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். பிறகு இரண்டு தடவை முகத்தைத் துடைக்கவேண்டும். பிறகு இந்திரியங்களையும், ஆத்மாவையும், தலையையும் ஜலத் துடன் தொடவேண்டும். முகத்தை (ரோமங்களுடன் கூடிய உதடுகளை) பெருவிரலின் அடியால் இரண்டு தடவை துடைக்க வேண்டும் பிறகு, தலையிலுள்ள இந்திரியங்களை, அதாவது வாய், கண்கள், மூக்குகள், காதுகள் இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்துடன் தொடவேண்டும். மார்பையும், தலையையும் ஜலத்துடன் தொடவேண்டும் என்பது பொருள்.

யாக்குவல்க்யர்:- ஜலத்தை மூன்று தடவை பருகி, இரண்டு தடவை துடைத்து, இந்திரியங்களை ஜலத்துடன் தொட வேண்டும்.

வ்யாஸர்:- வலது கையினால் மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். உதடுகளை இரண்டு தடவை பெரு விரலின்

வஹுஸெசு || சுஹுஷாநாஸிகாஷாநா து ஸுஸெநெது
அயந்ததம் | தஜிந்நுஷுஷுயொமெந ஸுஸெநாஸாஸுட
அயது || கூநிஷாஷுஷு யொமெநந்ருவணெ ஸுஸெவஹுஸெசு ||
ஸவ-பாஸாஸெவ யொமெந ஹுஷயம் து ததெநவா || ஸம்
ஸுஸெஸெசெ ஸிராஸுஅ ஷுஷுஷெநாஸவா அயது | திம்
பூஸீயாடிவொ யது ஸீதாஷெநாஸு ஷெவதாம் ||
பூஷாவிஷுஸு நுஷுஷு ஹவணீதுநுஸுநுஸு | மஜாஅ
யஸுநாஸெவ ஸீயெதெ வரிநாஜிநாசு || ஸம்ஸுஷுயொ
தெ-பாஅநயொம் ஸீயெதெ ஸஸரிஹாஸுநள | நாஸதஸு
ஜுள ஸீயெதெ ஸுஸெஷு நாலாஸுட அயெ || கூண்ட்யொம்
ஸுஸெஷுயொஸுஅசு ஸீயெதெ அநநாநிதள | ஸம்ஸுஸெஷு
ஹுஷயெ அாஸு ஸீயெநெ ஸவடிஷெவதாம் || சிஷிந் ஸம்ஸு
ஸுநாஷெவம் ஸீதஸு வுருஷொ ஹவெசு | யவனவம்
பூஷாஷெநா நிகுஸுஸுஸுஸுநாஅரெசு || பூஷாஷிஷு
வவயடிஷு ஜமசு ஸ வரிதவடியெ' லிதி ||

அடியால் துடைக்கவேண்டும். பிறகு முகத்தைத் தொடவேண்டும். பெருவிரல் பவித்ராவிரல் இவைகளால் இரு கண்களையும், ஆள்காட்டிவிரல் பெருவிரல் இவைகளால் இரு மூக்குகளையும், சிறுவிரல் பெருவிரல் இவைகளால் இரண்டு காதுகளையும், எல்லா விரல்களாலும், அல்லது உள்ளங்கையினால் மார்பையும், அவ்விதமே தலையையும் தொடவேண்டும். அல்லது பெருவிரலினால் மார்பையும், தலையையும் தொடலாம். மூன்று முறை ஜலத்தைப் பருகுவதால் (ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரா என்ற) தேவர்கள் ப்ரீதியை அடைகின்றனர். முகத்தைத் துடைப்பதால் கங்கையும் யமுனையும், கண்களைத் தொடுவதால் சந்த்ரனும் ஸூரியனும், மூக்குகளைத் தொடுவதால் அக்ஷிதேவர்களும், காதுகளைத் தொடுவதால் அக்னியும் வாயுவும், மார்பைத் தொடுவதால் ஸகலதேவர்களும், தலையைத் தொடுவதால் புருஷனும் (ப்ரமாத்மாவும்) ப்ரீதியையடைகின்றனர். இவ்விதம் ப்ரதிதினமும் ஆசமனம் செய்யும் ப்ராம்ஹணன், ப்ரம்ஹா முதல் ஸ்தம்பம் (புல்) வரையுள்ள உலகத்தைத் த்ருப்தமாகச் செய்கிறான்.

முள்தரீ:—

வாழ்தொழையஸ்புலத்திதழுவதுவகுபகரணசெய்ய
விவரிப்புகள் வாடின வாமுக்கென் வாதினொவஸ்பு
பெறுவதுநாதி திருவிட வகுப்பு' கிதி ||

சுவஸ்தியம்:—

‘சூலீநவ்விநாஅதே ஐயுயதூகாஅநா ஷுள
வரிபுஜேசு அரிதெதுகெ ஸக்யுஅவஸுபுஸெசு அரிதெது
கெ டக்யுபிணைந வாணிநா ஸவ்யு ஷுபாக்யு வாடிள சரிந
ஸூத்ரி, யாணுஅவஸுபுஸெ ஷுக்ஷுஷீ நாவிகெ ப்ரோக்து
யாபாவ உவஸுபுஸெ’ டிதி || ஸக்யுஅவஸுபுஸெடிதி ௪௩
காஅவிஸுஅநாதுவீஅநொஷாஅவஸுபுஸெசு | அரி
தெதுகஜதி துயுவிக்கஹு : | ஷுளயாசு ஸநொகிகள ||

யதாஹ கணஃ—

சுய வெடிகி ஹாஸவா^வரானாதி க்யாநு ப்ராஸு

கேள்பதர்:— மௌனியாய் மாற்பை அடையும் ஜலத்தை மூன்று அல்லது நான்கு தடவை பருகவேண்டும் இரண்டு தடவை துடைக்கவேண்டும். கால்களையும் பரோக்ஷிக்கவேண்டும். சிரஸ்ஸிலுள்ள இந்திரியங்களையும் தொடவேண்டும். தலையையும் தொடவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர்:— உட்கார்ந்தவனும், மார்பை அடையக் கூடிய ஜலத்தை மூன்று தடவை பருகவேண்டும். மூன்று தடவை உதடுகளைத் துடைக்கவேண்டும் இரண்டு தடவை என்று சிலர். ஒரு தடவை தொடவேண்டும். இருமுறை என்று சிலர். வலது கையினால் இடதுகையையும், கால்களையும், சிரஸ்ஸையும் ப்ரோக்ஷித்து, கண்கள், மூக்குகள், காதுகள் என்ற இந்திரியங்களைத் தொடவேண்டும். பிறகு கைகளை அலமப வேண்டும். 'ஒரு தடவை தொடவேண்டும்' என்றது, நடுவான மூன்று விரல்களாலும் உதடுகளைத் தொடவேண்டும் என்பதாம். 'இருமுறை என்று சிலர்' என்பது ஸமவிகல்பமாம். உதடுகளை என்பது ரோமத்துடன்கூடிய உதடுகளை என்பதாம். ஏனெனில்,

கண்வர் :— 'பிறகு வேதங்கள், இதிலாஸங்கள், புராணங்கள் இவைகளை த்யானித்துக்கொண்டு, ப்ராம்ஹ தீர்த்தத்தால்

ண தீயெ-ந திராவம் வீகா ஸதொரிகாவொஷாவு-நு
ஜெசு' உதி !

உகை-—

‘ஸம்வத்யாஜுஷ்டி-ந லி: ப்ரபுஜ்யாததொ
சுவஸு | ஸம்ஹதாநிஸு திஸுநி: வ-நிவ-பிராஸு ஸக்யசு
ஸுபுஸெசு || சுஜு-ஷெ-ந ப்ரபுசினிநா ப்ராணம் ஸுபுஸு
உ-நஹாஸு | சுஜு-ஷாநாநிகாஹ்யா-நு உகை-ஷீ ஸசுவஸு
ஸெசு || ப்ரா-நெ-கமிஷாஜுஷாஹ்யா-நாநிபிஷுஷு-கெ-ந
வெவ | ஸவ-பு-லி-ஸு ஸிர-வ-ஸா-ஹ-ம-நி-வ-மெ-ண ஸம்
ஸுபுஸெசு’ உதி || ஸம்வத்ய-சு-ஸதொரிக-பெ-ஸி-தி-ஸெ-ஷம் |
திஸுநி:—பிஷு-பி-லி: | பிஷு-பி-லி-பி-வ-வ-நி-வ-நி-திஸு
லி-ஸசுவஸுஸெசு’ உதி பொ-ம-பா-ஜ-வ-க்ய-ஸு-ர-ணா-சு ||
சு-மெ-ண-சு-க-ரா-மெ-ண ||

மூன்று தடவை ஜலத்தைப்பருகி, மயிருடன் கூடிய உதடுகளைத்
துடைக்கவேண்டும்’ என்பதால்.

நூற்றி:— பிறகு, உதடுகளை மூடிக்கொண்டு, ரோமமுள்ள
ப்ரதேசத்தில் முகத்தை (உதடுகளை)ப் பெருவிரலின் அடியினால்
இரண்டு தடவை துடைக்கவேண்டும். முதலில், சேர்த்துள்ள
(நடுவான) மூன்று விரல்களாலும் வாயைத் தொடவேண்டும்.
பிறகு, பெருவிரல் தர்ஜனி இவைகளால் மூக்கைத் தொட
வேண்டும். பெருவிரல் பவித்ரவிரல் இவைகளால் கண்களைத்
தொடவேண்டும். பெருவிரல் சுண்டுவிரல் இவைகளால் காது
களைத் தொடவேண்டும். பெருவிரலால் கொப்பூழைத் தொட
வேண்டும். எல்லா விரல்களாலும் தலையையும், (கை) நுனியால்
கைகளையும் தொடவேண்டும். இங்கு, ஸம்வருத்ய என்ப
தற்கு, ரோமமில்லாத உதடுகளின் ப்ரதேசத்தை என்று
பூர்த்தி செய்யவேண்டும். ‘மூன்று விரல்களால்’ என்பதில்
‘நடுவான’ என்று சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். ‘நடுவான
மூன்று விரல்களால் முதலில் முகத்தைத் தொடவேண்டும்’
என்று யோகயாக்குவல்க்யஸ்ம்ருதியிருப்பதால். ‘நுனியால்’
என்பதற்குக் கையின் நுனியால் என்று பொருள்.

தயாய வ்யாவ்யவாடி:—

‘சுலள ஸ்யுஷ்டா கராபெண தொய ஸ்யுஷ்டா ஸரி ஹிதம் | ஸம்ஸ்யுத வடிநாமம் உ விபுஸ்யுதிஸுஷ்டி’ உதி || சுதூ ‘ஹாரெண ஸஹ யஜ்ஞவாருஷம் சிநஸா ஸுரெசு’ உதி நாராயணீயெ விஸெஷம் ||

வெவீநலி:—

‘ஸவ்ய வாணள செஷா சுபொ நிநயெசு’ உதி || செஷா:—சூவசிநஸிஷ்டா: ||

ஹும:—

‘த்ரி: வீகாழவொ திரூந்யுஜி சுவம் டிஷ்டின வாணிநா | ப்ரோக்யெதாசிஹஸ்தம் உ வாகிள சிஷ்டகெரிவ உ | ஸ்ரோதஸ்யாநாநி ஸவ-பாணி ஸ்யுஷ்டாநெ து ஜமம் ஸ்யு செசு’ உதி ||

சூவஸ்தவொவா:—

‘சுயாவ உவஸ்யுசெசு’ உதி || சூவசிநாமநாரம் ஹ ஸுள ப்ரகாஷயெகித்ய: ||

அவ்விதமே வ்யாக்ரபாதி:— ‘கையின் துனியால் தோள் களைத் தொட்டு, ஜலத்தைத் தொட்டு, கவனமுடையவனாய், பத்மநாபனையும் ஸ்மரித்தால், ப்ராம்ஹணன் நன்றாய்ச் சுத்த னாகிறான்’ என்றார். இங்கு ‘ஓங்காரத்துடன் யக்ருபுருஷனை மனதினால் ஸ்மரிக்கவேண்டும்’ என்ற விசேஷம் நாராயணீயம் மன்னும் க்ரந்தத்தில் உள்ளது.

பைந்நலி:— ‘மீந்த ஜலத்தை இடது கையில் விடவேண் டும்.’ இங்கு ‘மீந்த’ என்பதற்கு ஆசமனத்தில் மீதி என்று பொருள் என்கிறார்.

ப்ருரு:— மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகி, இரண்டு தடவை வலது கையினால் வாயைத் துடைத்து, இடது கை, பாதங்கள், தலை இவைகளை ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். இந்த்ரியங் களையும் ஸ்பர்சித்து, முடிவில் ஜலத்தைத் தொடவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பநும்:— ‘பிறகு ஜலத்தைத் தொடவேண்டும்’ என்றார். ஆசமனத்திற்குப்பிறகு கைகளை அலம்பவேண்டு மென்றர்த்தமாம்.

ஸவதது:—

ஹுதிதாவிநவெநாவி: திஸ்ரதவடாஜிராஅநெகி
வரிபிஜி அிராஸ்யம் து அாடிஸாஜாநி வாஅவெகி || லொ
கெந வ ஹவெந வாநாஸ்யாஜீநி ஸவ வ | நாவி
'தயா ஹுந்ருகிபாந கெந வாஹு தவெவ வ' உதி ||
சுததவடிவிபாபெண திஸ்ரதவெகி விகஹ: | 'யத்
கெவடிவடிநடி, தத் தெந ஸஹ வத:, சுநுத் தி:'
உதி கெவி உவஸ்யாராஹ: ||

ஹாநீத:—

தி: விவெகிததம் தொய ராஸ்யம் தி: வரிபாஜி
பெகி | வாடிந ஸிராஸ்யதொஹுக்ஷ திவிநாஸ்யேவ
ஸ்யஸெகி || சுஜ்ஜாநாநிகாஹ்யம் வ வக்ஷாநீ ஸேவ
ஸ்யஸெகி | சுஜ்ஜெந ப்ரெநிநா நாலிகெ ஸேவ
ஸ்யஸெகி || தயாஜ்ஜுஹகநிஹ்யம் கண்கள து ஸ
சேவஸ்யஸெகி | சுஜ்ஜெந து டெஸிநா நாவி வ

ஸம்வர்த்த:— மார்பை அடையக்கடியதும், துரையில்லா
ததுமான ஜலத்தை மூன்று அல்லது நான்கு தடவை பருக
வேண்டும். வாயை இரண்டு தடவை துடைத்து, வாய் முதலி
யவை ஏழு, நாபி, மாடி, தலை, கைகள் என்ற பன்னிரண்டு
அங்கங்களையும், ஜலத்துடன் கூடிய கையினால் (முறையே)
தொடவேண்டும். அவரவர் மனஸ்துஷ்டியைப் பொறுத்தா
கின்றது, 'மூன்று அல்லது நான்கு தடவை பருகலாம்' என்ற
விகல்பம். "எந்த இடத்தில் மந்த்ரத்துடன் ஆசமனமோ அங்கு
அத்துடன் நான்கு தடவை, மற்ற விடத்தில் மூன்று தடவை"
என்று சிலர் வ்யவஸ்தை சொல்லுகிறார்கள்.

ஹாநீத:— பார்க்கப்பட்ட ஜலத்தை மூன்று தடவை
பருகவேண்டும். முகத்தை இருமுறை துடைக்கவேண்டும்.
பிறகு பாதங்களையும் சிரஸையும் ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டு,
மூன்று விரல்களால் முகத்தைத் துடைக்கவேண்டும். அங்குஷ்
டம், அனுமிகை இவைகளால் கண்களையும், அங்குஷ்டம் தர்ஜனீ
இவைகளால் மூக்குகளையும், அங்குஷ்டம் சுண்டுவிரலிவைகளால்

தெந யஜு-பெடிம் வீணாதி யதூதீயம் தெந ஸாஸிவெடிம்
யகி பூயகீம் வரிசாஷிடி தெநாயக-பெடிம் யதூதீயம்
தெநதீஹாஸவாராணம் யகி ஸவ்யம் வாணிம் ஹோக்ஷதி
வாடிள் (ய)ஸிரொ ஹுடியம் நாலிகெ வக்ஷுஷீ ஹோத்ரு
நாஸிம் வொவஸுஸுதி தெநளஷயிவநஸுதயம் ஸவ-பூஸு
பெவதாஃ வீணாதிரா (ஹோதிவா)வகிநாபெவ ஸவ-பூஸு
வாவாசு பூகூயுதெ' உதி ||

தயா வுஷயஜோயிகரணெ ஸூயிதெ—

பெக்ஷிணத உவலீயொவலிஸு ஹஸாவவகிஜு திரா
வாடிஜிம் வரிசுஜு ஸகூடிவஸுஸு ஸிரஸுக்ஷுஷீ
நாலிகெ ஹோத்ரு ஹுடியகாமு யதிராவாசீதி தெந
பீவம் வீணாதி பதிம் வரிசுஜித் தெந யஜு-பெடி யகி
ஸகூடிவஸுஸுதி தெந ஸாஸி பவிரஸுக்ஷுஷீ நாலி
கெ ஹோத்ரு ஹுடியகாமதெ தெநாயக-பூஸு
ஹோஷணாநீதிஹாஸாநு வாராணாநி கஹாநு மாயா நா
நாஸுபலம் வீணாதி' உதி || பெக்ஷிணத உவலீயெதி பெக்ஷி

வேதத்தையும், 2-ஆம் தடவை பருகுவதால் யஜுர் வேதத்
தையும், 3-ஆம் தடவை பருகுவதால் ஸாமவேதத்தையும்
ஸந்தோஷிப்பிக்கொள்ளுன். முதல் தடவை துடைப்பதால் அதர்வ
வேதத்தையும், 2-ஆம் தடவை துடைப்பதால் இதீஹாஸ
புராணங்களையும், இடது கை பாதங்களை பரோக்ஷிப்பதாலும்,
சிரஸ், மார்பு, மூக்குகள், கண்கள், காதுகள், நாசி இவை
களைத் தொடுவதாலும், ஓஷதிகள், வனஸ்பதிகள், ஸகல
தேவர்கள் இவர்களைத் திருப்தியடைவிக்கொள்ளுன், அவர்களையும்
அடைகொள்ளுன். ஆசமனத்தாலேயே ஸகல பாபங்களினின்றும்
விடுபடுகொள்ளுன்.

அவ்விதமே ப்ரம்ஹயக்ரு ப்ரகரணத்தில் கேட்கப்படு
கிறது. பெக்ஷிணத உவலீய' என்பது முதல் 'நாராஸுபஸீ
வீணாதி' என்பது வரையிலுள்ள ச்ருதியின் அர்த்தம் ஸப
ஷ்டமாயுள்ளதால் சிலவற்றிற்கு மட்டும் அர்த்தம் சொல்லப்
படுகிறது. பெக்ஷிணத உவலீய' என்பதால் யக்ஞோபவீதம்

ண் வாஹுமீஜரதெவயதெ ஸவ்யிதி யஜெதாவலீத'
 திதெதுதக் ஸாயபுதெ || ஹஸூவவநிஜு = சூரணிவநநாசு
 பூக்ஷாஜு, வாடிபொரவ்யுபயக்ஷணம் | அி: வரிஜுஜு =
 டிஷூவிதிஸெஷ: | ஸக்யுமவஸூபுநகோஷ்யொரெவ |
 ஸுஹொயிநகூ ||

ஹதாஜி:—

ஹுஷயஜெது விஸெஷொஹி கிஹிதாஹிநகூரெ |
 வாநதூயம் தயா கும்பா தயா அி: வரிஜாஜுநம் || உவ
 ஸூபுநு ஸிரஸூகூநபூலிகாஅிதயம் தத: | ஹொதூ
 யம் உ ஹுடிபம் வஹெபூகூவிபிநாஹஹெச' உதி ||

ஸளநக:—

பூக்ஷாஜு வாடி ஹஸூபு உ தி: விஸெஷம்
 வீக்ஷிதம் | ஜாஷிதம் து தயாரி ஹுஜுதம் விஸூஜிதி ||
 ஸவ்யதூஜுஹுஷிதெந அி: பூஜுஜுதயளஷுகள் | ஸம்

செய்து கொள்ளும் ப்ரகாரம் நினைபபூட்டப்படுகிறது. கைகளை
 அலம்பி என்பதில் மணிககட்டு வரையில் அலம்பவேண்டும்
 என்று சேர்க்கவேண்டும். இது கால்களை அலம்புவதையும்
 சொல்லும். இரண்டு தடவை துடைத்து என்பதில் உதடுகளை
 என்று கொள்ளவும். ஒரு தடவை தொடவேண்டும் என்பது
 உதடுகளுக்கே. மற்றவைகளின் பொருள் எளிதில் அறியக்
 கூடியதே.

பரத்வஜர்:— ப்ரம்ஹயக்ருத்தில் ஆசமனக்ரமத்தில்
 கொஞ்சம் விசேஷமிருக்கிறது. மூன்று தடவை ஜலத்தைப்
 பருகவேண்டும். இரண்டு தடவை துடைக்கவேண்டும். ஒரு
 தடவை தொடவேண்டும். தலை, இரண்டு கண்கள், இரண்டு
 மூக்குகள், இரண்டு காதுகள், மார்பு இவைகளை முன் சொல்
 விய விதிப்படி தொடவேண்டும்.

சேளனகர்:— கால் கைகளை அலம்பி, கண்ணால் பார்க்கப்
 பட்ட ஜலத்தை மூன்று தடவை பருகவேண்டும். உருந்து
 முழுமுகுளவுள்ள அந்த ஜலம் மார்பை அடைந்தால் சுத்தமாகச்
 செய்கிறது. உதடுகளை மூடிக்கொண்டு, பெருவிரல் அடியால்

ஹதாஜுலிவிஸிமவாவிந் ஸுபுஸெநுவஸு || சுஜுஷா
நாபிகாஹாந் து உகூஷ் ஸபுவஸுபுஸெசு | சுஜுஷெ
ந ப்ரபெஸிநா ப்ராணம் ஸுபுஸாநநாஸு || சுநிஷ்டா
யாஜுஷெந ப்ராபெ ஸபிமுவஸுபுஸெசு | சுஜுஷெ
பிஷுபாஹாந் து ஸாஹு ஸபிஷ் ஸுபுஸெததம் || சுஜு
ஷாபெண நாஸிம் து ஹபயம் திஸுவிஸுதம் | ஸவபா
விஸுஸரிந் பஸர் ஷெவபாவபிநம் உரெசு || தஷொஜாரெ
ணாவபிநம் யபாப்யாஹுதிவிஹபெசு | ஸாலித்ரா வாஃவி
கதப்யம் யபாகாயபிபிஷுக்ஷு' உதி || தீயெப த்ரிஸுத
வபா வீகா ஹஸுள ப்ரகூஷெ ஷெஸு ஸஷொயு சுஜுஷெ
பிஷெந திம் வபிபிஷு ஸம்ஹதாஜுலிவிராஸும் ஸபொபி
ப்ரபெஸெ ஸுபுஷா ப்ராணாஜீந்ந்யாணி ஸுபுஸெசு | ஸ
வபுத்ர பிஷெ பிஷெ உபஸுபுஸெசு | சுஸகூள த்ரிம் வீகா
புவம் ப்ரபிஷு வாகி ஸுபுஸெசு | சுத்யுதாஸகூள வீகா

இரண்டு தடவை துடைக்கவேண்டும். சேர்ந்துள்ள விரல்களால்
வாயைத் தொடவேண்டும். பெருவிரல் பவித்ரவிரல் இவைக
ளால் கண்களையும், பெருவிரல் தர்ஜனீ இவைகளால் மூக்கையும்,
பெருவிரல் சிறுவிரல் இவைகளால் காதுகளையும், பெருவிரல் நடு
விரல் இவைகளால் கைகளையும், பெருவிரல் துனியால் நாபியை
யும், மூன்று விரல்களால் மாபையும், எல்லா விரல்களாலும்
தலையையும் தொடவேண்டும். ஆசமனமிவவிதம் செய்யவேண்
டும். அந்த ஆசமனம் ஒங்காரத்தினால், அல்லது வ்யாஹ்ருதிக
ளால், அல்லது காயத்ரியால் செய்யப்படவேண்டும். அல்லது
மந்த்ரமில்லாமலும் செய்யப்படலாம். ஜலாசயத்தில் 3 அல்
லது 4-தடவை ஜலத்தைப் பருகி, கைகளை அலமபி உதடுகளை
மடக்கி பெரு விரலடியால் இரண்டு முறை துடைத்து, சேர்ந்த
விரல்களால் வாயை மயிருள்ள ப்ரதேசத்தில் தொட்டு மூக்கு
முதலிய இந்த்ரியங்களைத் தொடவேண்டும். எல்லாவற்றிலும்
நடுவில் நடுவில் ஜலத்தைத் தொடவேண்டும். சக்தியில்லா
விடில் மூன்று தடவை பருகி வாயைத் துடைத்து இந்த்ரியங்
களைத் தொடவேண்டும். மிகவும் சக்தியில்லாவிடில் ஜலத்தைப்

மொஞ் ஸுஸெக்' உதி || சுரு யயாஸுஸாவம் வுவுவா ||
 பெஷாம் து ஸுஸாவாயா ரிஜோவஸுஸ-நரிநாஜாதல்,
 தெஷாம் விகுஃ | யரு வுநம் கதிவயாஜஸுஸ-நரி
 சுதல், தஞ்ராவிருஜவயநானுநாநுலாராஜாநானுராவஸு
 ஸ-ந ரிஜோவ ஸுஸுதிவநி காடா வுவுவாவிதல் ||

ஜலஜெஜி திஷுனாவாஜெஜிதாஹ விஷு:—

‘ஜாமொரூஜ-ஜெ திஷுனாவாஜஸுஸுவிதாரியாசு |
 சுயலூயதகுகொவி ஸரிவானொ நஸுஜிதி’ உதி ||
 ‘ந திஷுனாவாஜெக்’ உதெதக ஸுஸுவிஷயல் ||

சுத வனவ மளதரி:—

‘ந திஷுனாஜெதொடகொநாவாஜெக்’ உதி விஸிநவி ||

வாஸ:—

‘நாவாஜெஷ-யாராவி: ந திஷுனாஜெதொட
 கெக்:’ உதி ||

பருகி காதைத் தொடவேண்டும். இங்கு அவாவா சாகையில்
 சொல்லியபடி வ்யவஸ்தை. எவர்களுக்குத் தம சாகையில்
 அங்கங்களைத் தொடுவது சொல்லப்படவில்லையோ அவாக
 னுக்கு விகலபம். எந்த சாகையில் சில அங்கங்களை மட்டில்
 தொடுவது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்கு விரோதம்
 இல்லாத வேறு வசனங்களை அனுஸரித்து இதர அங்கங்களை
 யும் தொடுவது உண்டு என்று ஸ்ம்ருதிசந்திரிகை முதலியவை
 களில் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஜலத்தின் நடுவில் நின்றுகொண்டும் ஆசமனம் செய்யலாம்
 என்கிறார் விஷ்ணு:— முழங்கால்களுக்கு மேல் உள்ள ஜலத்
 தில் நின்று கொண்டு ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தனாகிறான்.
 அதற்குக் கீழுள்ள ஜலத்தில் நின்று நூறு தடவை நன்கு ஆச
 மனம் செய்தாலும் சுத்தனாவதில்லை.

நின்றுகொண்டு ஆசமனம் செய்யக்கூடாது என்பது
 ஸ்தலத்தில் செய்யும் விஷயம்.

ஆகையினற்றான் கௌதமர்:—நின்றிருப்பவன் எடுத்த ஜலத்
 தினால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது என்று விசேஷிக்கின்றார்.

வ்யாஸரும்:— மழை ஜலத்தின் தாரைகளால் ஆசமனம்
 கூடாது. நின்றிருப்பவன் எடுத்த ஜலத்தினால் ஆசமனம்
 செய்யக்கூடாது.

ஸுபுதிருதெழவி—

‘ஜாநுஸூரோடுஹுஜோயஜு ஜெரு திஷுநாஹுஷுதி |
தாஹுரீயலுயா திஷு னாநாடுஷு விஹுஷுணன்’ உதி ||

சுய உதநெந ஜாநுஸூரோடுஹுவிருஹுதிஷுஷுதி,
தயா வ ஸுபுதிவநு.காபாடி—

‘ஜாநுஸூரோடு ஜெரு திஷுநாலீநம் பூஜுஹு:
ஸுரு | ஸவ-தஸு-வி ராநாந் தயொலு யுமவசு
ஸுதி’ உதி ||

யஹ ஜாநுஸூரோடுஜெரு ஸுதுகாஹுநாடுஷு, தஹ ஜெரு
சுயுயோணெ கடுஷுயுகுதொ ஹதி | யஹத ஸுயுஹவ
சுலீந சுயாடுஷு, தஹ ஸுயுஹவ சுயுயோணெ கடுஷுணி |
யஹ வ-நருஹயஸு, தஹாஹயொருவி சுயுயோணெஷு
கடுஷுயுகுதொ ஹதீஷுயுடி: ||

தயாவ வெவீநலி:—

‘சுஹருஹகாநாடுஹுஷுருவ ஸுஷுதி | வஹி
ருஹகாநாடுஹு வஹிருவ ஸுஷுதி | தலுாஹுருக

ஸ்ம்ருதிரத்திலும்:— முழங்கால்களுக்கு மேல் உள்ள
ஜலத்தில் நின்றுகொண்டு ஆசமனம் செய்பவன் தோஷத்தை
அடைவதில்லை. முழங்கால்களுக்கு கீழுள்ள ஜலத்தில் நின்று
கொண்டு ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. முழங்கால்களுக்கு
கீழ் என்றதினால் முழங்கால் அளவு உள்ள ஜலத்திலும்
விசேதமில்லை என்று சொல்லியதாகிறது. அவ்விதமே

ஸ்ம்ருதிசந்திகையி:— முழங்காலளவுள்ள ஜலத்தில்
நின்று ஆசமனம் செய்தால், ஜலத்தில் செய்யும் கர்மத்தில்
யோக்யனாகுறன். ஸ்தலத்தில் கிழக்காய் உட்கார்ந்து ஆச
மனம் செய்தால் ஸ்தலத்தில் செய்யக்கூடிய கர்மத்தில்
மட்டில் அதிகாரியாகுறன். ஒரேதடவையில் இரண்டிலுமிருந்து
ஆசமனம் செய்தால் இரண்டிலும் செய்யக்கூடிய கர்மங்களில்
அதிகாரியாகுறென்று பொருள்.

அவ்விதமே பைநலி:— ஜலத்திற்குள்ளிருந்து ஆசமனம்
செய்தவன் ஜலத்தில் செய்யக்கூடிய கர்மத்தில் மட்டில் சுத்த

உதிகெ துதிதகவுலு வுவுலு வுடு முனி : வாடா
குஞ்சொம்பத்ராவி ஹ்ராவஜோம்பதமுனி : இதி ||

ய தாவஸம்ஸகுஹ—

‘நாவு ஸத: ப்ருயணம் விடிதெ’ ஐதி,

ஜானொரபுஜுஜெ வதஃ=சூலீநஸ்ய ப்ரயணீ=
 யெந ப்ரயகொவதி தக்ப்ரயணீ, சூலீநம் நாவீதி
 தஸ்யாபுஃ ||

தயோலு ஸாநகஃ—

‘ஜாட்நாருதிவ்ஹம் ஜெவ திவ்ஹ யஜா஽஽வாஜேஹுமி
ஹம்ஹெசு | சூலீநஜ்ஹு ஸபாநொவா ஸதக்யகோ நஸு
வ்ஹி’ உதி |

• ஸுத்ய-ஸாரொzவி—

‘ஜாநுஸாடுரு ஜெரு திஷ்நாஸாதி னஹி ஞுஷ்நி ।
உவலிஸு ஸஜாஸாடு ஜாநுஸாதுடிஸாஜெரு ॥ ஜுரா
வாடுநா ஜெரு ஸாடுஷுக் வஹிஸாஸிடுநெ வஹி: । வஹி
ஸாஷு சுஸாடுஷுக் வஸ-டுரு ஸாஸிடுஸவ ஸ: ॥ ஜெருஸா

தையும், ஸ்தலத்திலொரு பாதத்தையும் வைத்துக்கொண்டு
ஆசமனம் செய்தால் இரண்டிலும் சுத்தமாகிறான்.

‘ஜலத்திலிருப்பவனுக்கு ஆசமன விதியில்லை’ என்று ஆபஸ்தம்பர்:— சொல்லியுள்ளாரே எனில், ‘முழங்காலுக்கு மேலுள்ள ஜலத்தில் உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு ஆசமனம் விதிக் கப்படுவதில்லை’ என்று அந்த ஸூத்ரத்தினர்த்தமாம். அவ் விதமே சௌனகர்:— முழங்காலுக்கு மேலுள்ள ஜலத்தில் நின்றவனாய் ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். அவ்வித மின்றி உட்கார்தவனாகவாவது, படுத்தவனாகவாவது நூறு தடவை ஆசமனம் செய்தாலும் சுத்தனாவதில்லை.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— முழங்காலளவுள்ள ஜலத்தில் நிற்குகொண்டு ஆசமனம் செய்பவன் தோஷமடைவதில்லை. முழங்காலுக்குக் கீழுள்ள ஜலத்திலானால் உட்கார்ந்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ஜலத்தில் மட்டிலிருந்து ஆசமனம் செய்தால் ஜலத்திலுள்ள கார்யங்கள் மட்டிலும் சுத்தமாகின்றன.

ஜெகாபெ-ஷு ஸ்ரீஸ்ரீ ஸ்ரீகதி-ஸம் | உமயேஷு-ஹ்ய
 த்ருவ்வாநதஸ்மிந்தாரியாக || வாசி வாதம் ஸ்ரீ நெ நெ
 டிசுதிணை-த் ஜெ நெ நெ || வாசிவெநெ ந கம் ஸ்ரீ
 ஹ்வாவாநெடிசுதிணைநத-உதி ||

சுரு ஹாஸ்தீதீ—

சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ।
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ॥
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ।
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ॥
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ।
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ॥
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ।
 சூழ்-வாலா ஜெயெ கூய-தவ-ணாமிநம் ஜெயெ ॥

ஸர்வதேவாஸி—

‘மஜ்ஜிம சூத்திர’ம் என்ற பெயரில் அமைந்திருக்கிறது இது. ‘பஞ்சுங்க’ என்ற பொருள் கொண்டது. பஞ்சுங்கம் என்பது கட்டைப்பாசி. அதன் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு தனக்குரிய விஷயத்தைப் பேசுவதற்காகக் கூடுகிறார்கள். அப்போது அவர்கள் பேசும் வார்த்தைகள் எல்லாம் நன்றாகத் தெரிகின்றன. எனவே ‘பஞ்சுங்க’ என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்தலத்தில மட்டிலானால் ஸ்தலத்திலுள்ள காராயங்களில்
 னுகிறான். இரண்டி லுமிருந்து ஆசமனம் செய்தால் இரண்டி
 லும் சுத்தனுகிறான் இடது காலே ஸ்தலத்திலும், வலது காலே
 ஜலத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, இடது கையால் ஜலத்தைத்
 தொட்டுக்கொண்டு வலது கையிலாசமனம் செய்யவேண்டும்.

இங்கு ஹீதர்:— ரா வஸ்தாத்துடனிருப்பவன், தர்ப்பணம், ஆசமனம், ஜபம் இவைகளை ஜலத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். உலாந்த வஸ்தாத்துடனிருப்பவன், தர்ப்பணம், ஆசமனம், ஜபம் இவைகளை ஸ்தலத்தில் செய்யவேண்டும். ரா வஸ்தாத்துடனிருப்பவன் ஸ்தலத்திலிருந்து ஆசமனம் செய்தால், அவனின் வஸ்தா ஜலத்தை ப்ரேதர்கள் அருந்துகின்றனர். உலாந்த வஸ்தாத்துடனிருப்பவன் ஜலத்தின் நடுவிலும், ரா வஸ்தாத்துடனிருப்பவன் ஜலத்திற்கு வெளியிலும் இருந்து செய்யும் ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம் எல்லாம் பலனற்றதாகின்றன.

ஸம்வர்த்தனம்:— உலார்த வஸ்தர்த்துடன் ஜலத்திலும், ஈர வஸ்தர்த்துடன் ஸ்தலத்திலும், முழங்கால்களுக்கு வெளி

சூட்டவாலஸா ஸாநவ்யுதிரிசுதகாவெ ஸ்யுந ந
கூயபாஷெவ | ஸுஷ்வாலஸா து ஜாநொரயஸாசு ஜெ
ஸிகா ந கூயபாஷித்யுயஃ ||

தயா ஸ்யுத்யுயஸாரெ—

‘நஜெ ஸுஷ்வஸெண நஸ்யுந வாட்டவாலஸா |
சூவாஜாஷிக்ரியாஃ கூயபாஷியொஜாநு நகூசுவிசு’ உதி ||

விஷுரவி—

ஜாநுஹா ஃவரிஷாது ஸுஷ்வாலாஃ ஸ்ரீதொ
ஜெ | ஸுஷுஜாஹிநு கூவபுஷ்டுஷுதி கூடாஹ’ உதி ||

ஸ்யுதிரதெ—

‘ஸூஹஸாரெ வ ஸூயபாவெயு ஜெஹுதஜுந
தவபுணை | ஜெஹெஹொஜெ ஸுஷ்வண ஜெஹு கூவபுஷ
டுஷுதி’ உதி ||

யில் கைகளை வைத்துக்கொண்டும், செய்த கார்யம் முழுவதும்
ராக்ஷஸமென அறியத்தக்கதாம். “ர வஸ்தரத்துடன் ஸ்நான
காலமின்றி மற்றகாலத்தில் ஸ்தலத்தில் செய்யவே கூடாது.
உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் முழங்காலுக்குக் கீழுள்ள ஜலத்தில்
நின்றுகொண்டு செய்யக்கூடாது” என்பது பொருள்.

அவ்விதம் ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— உலர்ந்த வஸ்தரத்
துடன் ஜலத்திலும், ஈர வஸ்தரத்துடன் ஸ்தலத்திலும் இருந்து
ஆசமனாதி கரியைகளைச் செய்யக்கூடாது. முழங்காலுக்குக்
கீழுள்ள ஜலத்திலிருந்து ஒருகாலும் செய்யக்கூடாது.

விஷ்ணுவம்:— உலர்ந்த வஸ்தரத்துடனிருப்பவன் முழங்
காலுக்கு மேலுள்ள ஜலத்தில் நின்றுகொண்டு ஸந்த்யை, ஆச
மனம் இவைகளைச் செய்தால் ஒருகாலும் தோஷத்தையடை
வதில்லை.

ஸ்ம்ருதிர்த்தத்தில்:— ப்ராம்ஹஸ்நானம், ஸூர்பார்க்யம்,
ஜலோத்ஸர்ஜனம், தர்ப்பணம், ஜலேஷ்டி (அவப்ருதம்) ஹோ
மம் இவைகளை உலர்ந்த வஸ்தரத்துடன் ஜலத்தில் செய்வதால்
தோஷமில்லை.

யதூ ஸ்வதூவதநடூ—

‘ஜம ஸுமஸூ நாமாஜெஜாமாஜெ ஜமெ ஸூமி: |
வஹிராஜஸூ சூமாரெ ஜெவா ஸூஜிவாஹூயாசி’ உதி,

யடிவி வராஸாவதநடூ—

‘சுவயதூநொதி யம் கெஸாந ஸூகூ பூஸூவதெ
ஜிஜ: | சூமாரெஜா ஜமஸூரவி ஸ வாமூ: விதூஜெ
வதெதெ’ உதி, பூஸூவதெ=சூடிவதெஜா ஜமெதூ
விஸூஜதி | வாமூ:=வெதூகம் ஜெவிகுமாமூஷாதூ
ஜநஹூ உதூய: ||

யடிவி ஸூஸாவதநடூ—

‘ஸொவாநதொ ஜமஸூவா நொஷீஷீ வாZZஉ
ஜெஹூய:’ உதி, தூவடூ ஸாநொதூகாமாயஜிநவிஷயடூ ||

யடிவ டிகூ:—

‘ஸூகூZZமாரெ டூடா விபூ: வாமூ கூகூ

ஆனால், “ஸ்தலத்திலிருந்து ஜலத்தை ஆசமனம் செய்யக்
கூடாது. ஜலத்திலிருந்து ஆசமனம் செய்பவன் ஜலத்தில்
செய்யும் காரியத்தில் மட்டில் சுத்தனாகிறான், ஆகையால் ஜலத்
திலும், ஸ்தலத்திலுமிருந்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இவ
விநமாகில் சுத்தியையடைகிறான்” என்று ஸம்வர்த்தவசனமும்,
“ஸநானம் செய்தவுடன் எவன் மயிர்களை உதறுகின்றானோ, நா
வஸ்தரத்துடன் மல, மூத்ராங்களை விடுகின்றானோ, ஜலத்தி
லிருந்து ஆசமனம் செய்கின்றானோ அவன், பித்ருக்களையும்,
தேவர்களையுமுத்தேசித்துச் செய்யும் கர்மங்களை அனுஷ்டிக
அர்ஹனாவதில்லை” என்ற பராசரவசனமும், “பாதாசுஷ்டயுடன்
கூடியவனாய், ஜலத்திலிருப்பவனாய், தலைப்பாகையுடையனாய்
ஆசமனம் செய்யக்கூடாது” என்ற வ்யாஸ வசனமும் விரோ
திக்கின்றனவே எனில், அவையெல்லாம் ஸநானத்திற்குப்பிற
காலத்தில் செய்யுமாசமனத்தைப் பற்றியதாம். ஏனெனில்,

தூஷி:— “ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுது ஸநானம் செய்த
வுடன் ஆசமனம் செய்கின்றானோ அப்பொழுது, பாதங்களை

ஸ்யுமெ | உஹயொரவ்யஸுள ஸுஃ தத் கசி-க்ஷொ
ஹவெசு' உதி |

வராஸரொஃ—

ஃஜெமெ ஸுமெஸொநாயாஃஜெமெஸு ஸஹிஸுமெ | உஹ
ஸ்யுஷ்டி ஸாஸாந உஹயு ஸுமிஹ-வெசு' உதி ||

ஃவனதய ஸாக்ஷா யசுஷ்டி-வஸு; ததிஷய'தி ராய
வீமெ ||

வ்யாஸஃ—

ஃகூஸெஃ வுதத் ஹவெசு ஸாந் கூஸெநொவ
ஸ்யுஸெஜிஜி | கூஸெந யொஷ்டத் தொய் ஸொஸிவொந
ந ஸந்தித்யு' உதி ||

ஹாஸாஜி—

ஃவஸுமெஃ கூஸகரொ திஜஸுமிருவஸ்யுஸெசு'
உதி ||

ஜலத்திலும், ஸ்தலத்திலும் வைத்துக்கொண்டு ஆசமனம்
செய்யவேண்டும். அதனால் இரண்டிலும் சுத்தனாகிறான்.
எல்லாக் கர்மங்களிலும் யோக்யனாகிறான்” என்பதால்.

பராசரமும்:—“ஸ்தலத்திலிருந்து ஜலத்திலாசமனம் செய்யக்
கூடாது. ஜலத்திலிருந்து வெளியான ஸ்தலத்திலாசமனம்
செய்யக்கூடாது. இரண்டையும் ஸ்பாசித்துக்கொண்டு ஆச
மனம் செய்தவன் இரண்டிலும் சுத்தனாகிறான்” என்பதாலும்.
இதுவும் ‘எவன் ஸநானம் செய்து, ரா வஸ்தாத்துடனிருக்
கின்றானோ அவனைப்பற்றியது’ என்று மாதவியத்திலுள்ளது.

வ்யாஸஃ:— குசங்களுடன் செய்யும் ஸநானம் சுத்தமா
யாகிறது. ப்ராம்ஹணன் குசத்துடன் ஆசமனம் செய்ய
வேண்டும். குசத்தினாலெடுக்கப்பட்ட ஜலத்தைப் பருகுவது
ஸோமபானத்திற்குச் சமமாகும்.

பாரத்வாஜி:— ப்ராம்ஹணன் குடுமியைக் கட்டி, குசத்
தைக் கையிலுடையவனாய், சுத்தனாய் ஆசமனம் செய்ய
வேண்டும்.

கூஸபூசம்ஸா ||

கூஸபூசம்ஸாரீஹ மொஹிதம்—

‘கூஸரீடுயெ ஸீதொ ஸூஹா கூஸரீடுயெ து
கெஸவம் | கூஸாடுயெ ஸூஹா விஷாச ஸவெ-டி டெவாஸரீ
ஹதம்’ ஐதி ||

ஹாரீதொ:வி—

‘கூஸஹஸூத யஜ்ஜெத டாநம் தெவ கூஸெஸஹ |
கூஸஹஸூதம் பொஹுஸூதஸூ ஸூஹா நவிஷுதெ ||
கூஸரீடாநம் து யம் கணெ ஸரீஹதீ ஸவ-டிடா | அவிஷுதெ
ந ஸ வாபெந வஷ்வதூரீவாஹஸா || கரெ கணெ ஸீவா
யாம் உ கணெ-டியொரூஹபொரூவி | வவிதூயாரகொ யஸூ
ந ஸ வாபெந அவிஷுதெ || ஜவஹாரீஹரா பெ தெ
சுஸூராவூதூரூவிணம் | வவிதூகூதஹஸூஸூ விஷுவணி
டிஸொ டிஸ’ ஐதி ||

குச ப்ரசம்ஸை.

குசத்தின் ப்ரசம்ஸையைச் சொல்லுகிறார்,

கோபீலர்:— குசத்தின் அடியில் ப்ரம்ஹாவும், குசத்தின்
மத்யத்தில் கேசவனும், குசத்தின் றுணியில் சங்கரனும், குசத்
தின் நான்கு புறங்களிலும ஸகல தேவர்களு மிருக்கிறார்களென்
றறியவும்.

ஹாரீதும்:— குசத்தை ஹஸ்தத்தில் தரித்துச் செய்த
ஜபம், தானம், போஜனம் இவைகளின் புண்யத்திற்குக் கணக
கில்லை. எவன் கழுத்தில் குசமாலையை எப்பொழுதும் தரித்
கின்றானோ, அவன் தாமரையில் ஜலத்துடன் சேராததுபோல்
பாபத்தோடு சேரமாட்டான். கை, கழுத்து, குடுமி, இரு
காதுகள் இவைகளில் பவித்ரத்தைத் தரித்திருப்பவனும் பாபத்
துடன் ஸம்பந்தப்படுவதில்லை. ஜபம், ஹோமம் இவைகளை
அபஹரிப்பவரும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத உருவமுடைய
வருமான அஸூரர்களெவரோ, அவர்கள் பவித்ரத்தைக் கையில்
தரித்துள்ளவனைக்கண்டு பத்துத்திக்குகளிலும் ஓடுகின்றனர்.

மொழியும்—

‘வெஜ்ராயயா ஸுரெநுஸ்ய ஸுநிதம் ஹஸ்ய ஹரஸ்ய
உ | உக்ராயயம் யயா விஷ்ணு ரெவம் விபூகரெ கூஸம் ||
ஹதபெதவிஸாயாஸு யெவாநெ நு ஸுஹராக்ஷஸாஃ |
விபூஜாஹிகுஸாநு டிஷ்டா டிதரம் மஹ்யெயாசுவாஃ’
உதி |

காக்ஷெனயம்—

‘கூஸவாணிஸுதா திஷ்டக் ஸுரஹணெ வஹஜி-
தம் | ஸநிதம் ஹநிவாவாநி ததிராஸிநிவாநதம்’ உதி ||

கௌஸிகம்—

‘கூஸாஸநம் வரம் வநிதம் யதீநாம் து விஸெ
ஷதம் | கூஸாஸநாவவிஷ்டஸ்ய ஸிஷ்யதெ யொம உதரீஃ ||
யயா வுஷ்ணவணெஷு சுவாம் நெவொ ந விஷ்யதெ |
ஹவம் வலிசுஹஸ்ய வாவநெவொ ந விஷ்யதெ | சுவ
விசுக்ரஃ சுஸிக் ஸுரஹணெ ய உவஸ்யஸெக | சுவநி
தம் தஸ்ய தகஸவம் ஹவத்யாஸநம் தயா’ உதி ||

கோபிலர்:— இத்தானின் கையில் வஜ்ரமபோலவும், பரமேச
வரனின் கையில் சூலம்போலவும், விஷ்ணுவின் கையில் சகரா
யுதம்போலவும், ப்ராம்ஹணனின் கையில் குசமுள்ளது. பூதங்
கள், ப்ரேதங்கள், பிசாசுங்கள் வேரு ப்ரம்ஹராக்ஷஸாகள
என்ற எல்லோரும் ப்ராம்ஹணன் கைகாலிலுள்ள குசங்களைப்
பார்த்தால் தலைகுனிந்தவர்களாய்த் தூரத்தில் செல்லுகின்றனர்.

மார்க்கண்டேயர்:— ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும் குச
பாணியாய் டம்பமில்லாமலிருக்கவேண்டுமே அவ்விதமிருப்
பவன், நித்யமும் தன் பாபங்களை, பஞ்சகருவியலை அகனிபோல்
பொசுக்குகிறான்.

கௌரீகர்:— குசத்தால் செய்த ஆஸனம் மிகச் சுத்தமா
கியது. ஸன்யாஸிகளுக்கு விசேஷமாய்ச் சிறந்தது. குசா
ஸனத்திலுட்காருபவனுக்குச் சிறந்த யோகமஸித்திகுகின்றது.
தாமரை இலைகளில் ஜலத்தின் பற்று எப்படி இல்லையோ, இவ்
விதம் குசபகித்தத்தைக் கையிலுடையவனிடம் பாபத்தின்
பற்று இருப்பதில்லை. எந்த ப்ராம்ஹணன் பகித்தத்தைக் கை
யில் தரியாமல் ஆசமனம் செய்கின்றானோ, அவனின் கார்யம்
முழுவதும், ஆசமனமும் அசுத்தமாகின்றது.

வ்யாஸஃ—

‘சுஹிதாநாஸிகாஹ்யாம் து ஹிநம் வெதாஸிஹம்
ஸிரஃ | ருஹிண து ததஃ காலாஸ ஸாஸாஹ கரோ
ஸுஸுஃ || வாவநாஸு ததொ ஹஸு கஸகாஹநயாஸ
ஸு’ ஊதி ||

ஸாதாதவஃ—

‘ஜெவெ ஹொஜெ தயா டாநெ ஸூஹ்யெ வித்ய
தவஃஸெ | சுந்யூநம் து கரம் கஸுஸாஸ ஸுவஸு
ஸஜெதெஃ கஸெஸம் || கஸஸெயம் ஸிஹ்யாஹித்யம் வவி
த்யம் டகஸிஸெ கரோ | ஸுஸூநஸு விஸெஸெஸ நாஸ
ஹெஸெஸ லிஸுதெ’ ஊதி |

சுதிஃ—

‘ஹாஹ்யாஸெவ வானிஹ்யம் விஸெஸுஃஸுஸுஸு
கெ | யாஸாஸ்யெ ஸுஸுதெந ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ய ஸவஸுதெ ஸிஸுஸுஸுஸுஸு தயா கஸவஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸு விஸுஸுஸுஸுஸுஸு து யஸாஸுஸு || ஸுஸு

வ்யாஸஃ— ருத்ரன் ப்ரம்ஹதேவனின் தலையெப் பெரு
விரல் பவித்ரவிரல் இவைகளால் சேதித்தார். அக்காலம் முதல்
கை அசுத்தமாகியது. ஆகையால், சுத்தமாக்குவதற்காகக் கை
யில் குசம் தங்கம் இவைகளைத் தரிப்பது விதிகப்பட்டுள்ளது.

ஸாதாதயஃ— ஜபம், ஹோமம், தானம், அத்யயனம், பித்ரு
தர்ப்பணம் இவைகள் செய்யும்பொழுது பொன், வெள்ளி,
குசம் இவைகளுடன் சேர்ந்ததாய்த் தன் கையைச் செய்து
கொள்ளவேண்டும் கௌசேயத்தாலாகிய பவித்ரத்தை நித்
யமும் வலதுகையில் தரிக்கவேண்டும். போஜனம் செய்யவன்
அவச்யம் தரிக்கவேண்டும். அவன் அன்னதோஷத்துடன்
பற்றுவதில்லை. (கௌசேயம் பட்டுனால்)

அந்ரிஃ— ப்ராமஹணர்கள், ப்ரஹ்மக்ரந்தியுடன் கூடிய
தர்ப்பவித்ரங்களை இரண்டு கைகளாலும் ப்ரயத்னத்துடன்
தரிக்கவேண்டும். பூணூலிலும், மௌஞ்ஜியிலும், குசபவித்
ரத்திலும் ப்ரம்ஹகரந்தியையே செய்யவேண்டும். மற்றவை
களில் தன் இச்சைப்படி க்ரந்தியைச் செய்யலாம். ப்ரம்ஹ

யஜெ ஜெவெ வெவ வுஹமுந்நிவித்யயதெ | மொஜெந
வதகுஹம் ப்ரொகூ வனவ யஜெநா நஹீயதெ' உதி ||

சுதூஹுஹிநியஜெ டுரிததநுந்நு காயாழ—

'யாபெநாநாநிகயா டுஹெநா ஜெஹுநாநிகயாநவி
வா | உஹாஹாரிநாநிகாஹுா து யாயதம் டுஹெவவதுகூ'
உதி ||

ஸவதகு—

உஹாஹாரிவி ஹஹாஹுா வவது யாபெஹுஜெ |
ஜெவெ கடுணி விதெநு வுஹமுந்நிஸிவிதழ || சுமூ
து வுஹஜெவதும் முந்நிவெஹுஹவதெ | ரஜு
ஸாநஜெவதூநாநிகாயா து யொஜெயசு' உதி ||

சுதி —

உஹாஹாரிவ ஹஹாஹுா விவெஹுஹெஹவது
கெ | வுஹமுந்நிஸிவாயுசெ வவதெ டுஹுவவடுணி ||
வாணிஹுா ஸவஹு யாபெந கடுகாஹெ விஸெஷதம் |
புயஜெ மஹெயசு வவது திதீயம் து ந மஹெயசு ||

யக்ருத்திலும் ஜபத்திலும் ப்ரம்ஹகாரந்தியே விதிக்கப்படுகிறது.
போஜன காலத்தில் வர்த்துளமாயுள்ள பவித்ரம் விதிக்கப்படு
கிறது. இவ்விதம் செய்வனாகுப புண்யம் குறைவதில்லை.

இங்கு விரல்களின் நியமம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

சந்த்ரிகையில்த்:— பவிதாவிரலால் தாப்பத்தைத் தரிக்க
வேண்டும். அல்லது நடுவிரலால் தரிக்கலாம். அல்லது இரண்டு
பவித்ர விரல்களாலும் இரண்டு தர்ப்பபவித்ரங்களைத் தரிக்கலாம்.

ஸம்வர்த்தி:— தேவகாமத்திலும், பித்ரு கர்மத்திலும்,
ப்ரம்ஹகாரந்தியுள்ள பவித்ரத்தை இரண்டு கைகளாலும் தரிக்க
வேண்டும். பவித்ரத்தின் நுனிக்கு பாம்ஹாவும், முடிசுக்கு
விஷ்ணுவும், அடிப்பாகத்திற்கு ஈசானனும் தேவதைகளாம்.
பவித்ர விரலில் தரிக்கவேண்டும்.

அந்ரி:— ப்ரம்ஹணர்கள், ப்ரம்ஹகாரந்தியுடன் கூடிய
தர்ப்பபவித்ரங்களை இரண்டு கைகளாலும் சுத்தமான நடுகை
யில் எப்பொழுதும் தரிக்கவேண்டும். கர்மானுஷ்டான காலத்
தில் அவச்யம் தரிக்கவேண்டும். முதல் ரேகையைத் தாண்ட
வேண்டும். இரண்டாவது ரேகையைத் தாண்டக்கூடாது.

கியொஷு வவ-ண்ணாதி-ஞெ வலித்ரம் யாரயெஸ்டுயம் :
சமு வவ-வ்விதொடிவ-வ்வொவ்விக்கெரா ஹி ஸம் || 3-ஞெ
நெவ பூஜாகாரொ 3-ஞெ ஸவ-காடி-ஸாயகம்' ஹி ||
வந்தக காரிவிஷயம் ||

வண்டிமேலேந வவந்தியகோஹ ஸவ்வ — 'கழுவலி
 கிஞ்சுமேலென து வவிஞ்ஞ யாரயெழிஜி ! நாஜிதாம் தி
 வவந்தெ வெவ விஸாஜெது கருவது ம' உதி ||

ஸூ-சிமாஸொ -

,வெவ்விதக் கவனத்தோடு: ஸ்ரீராமன் வந்த
 கழிவென: கந்திரியமென வந்தவன் தயர்வின் ||
 உமாபிரதேவ மந்திரம் ஸ்ரீராமன் தயர்வின்
 உதி || ஸ்ரீராமன் உமாபிரதேவ ||

ஸூய்சுயு-ஸாரொ—

வெவ்வுஷாம் வா ஹவெஜாஹாம் வவித்ரம் முயிதம்

இரண்டு ரேகைகளின் நடுவில் பவித்ரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். “நுனி ரேகையில் தரித்த தார்ப்பம் தபஸ்ஸை விருத்தி செய்வதாகும். ப்ரஜையை விருமபியவன் நடுரேகையில் தரிக்கலாம். அடிரேகையில் தரித்த தார்ப்பம் ஸர்வார்த்தங்களையும் ஸாதிகக்கூடியது.” இந்த வசனம் காமயகர்ம விஷயம்

வர்ணபேதத்தை அனுஸரித்து ரேகைகளின் நியமத்தைச் சொல்லுகின்றார், அந்ரியே—

விரலின் அடிப்பாதேசத்தில், பவித்ரத்தைப் ப்ராம்ஹணன் தரிக்கவேண்டும். கூத்திரியர்களுக்கு இரண்டாவது பர்வத்திலும், வைசயர்களுக்குக் கையின் நுனியிலும் தரிப்பதற்கு விதி.

ஸ்ம்ருதிபாஸ்கரத்தில்:— ஏழுதர்ப்பங்களால் ப்ராம்ஹண னுக்கும், ஐந்து தர்ப்பங்களால் கூத்தரியனுக்கும், நான்கு தர்ப்பங்களால் வைசயனுக்கும், இரண்டு தர்ப்பங்களால் சூதார களுக்கும், ஆந்தாரகளுக்கும் (அனுலோமர்களுக்கும்) பவித்ரம் விதிக்கப்படுகிறது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:- அல்லது எல்லா வர்ணத்தாருக்
குடும்ப இரண்டு தர்ப்பங்களால் செய்யப்பட்ட பவித்ரம் விதி

தலூசு வவித்ரும் ஸததம் திஜெவெடெவராயணெண் :
கடீடாநுஷாநநிரதெயடாயடம் நெதரஜாதிலி' உதி :

காத்யாயநம்:—

‘ஸவ டஹடாஸுஹா யாயடா ஸ்ரிபுக்ஷெத்ருஸரிக்ஷ வர் :
தெ ப்ருஸலூ திஜாதீநாம் டெஜெவெ வித்ரு ம கரீடணி ||
சுபுஸுதிதாம் ஸுதா டஹடாம் ப்ருஸுதிதாலூ கஸாஃ
ஸுதாஃ | ஸரீபுமாம் கஸதவாம் ப்ருக்ஷாம் திநாஸா
ஸுணவம்ஜிதாம் || சுவிநாஸா ஹுஸுஷாஸா ஹுலூ
ஸெவ ப்ருகாணதம் | கஸதவாஜதி விஜெயா டெஜெலூ
ஸ்ராஜம் ஸரீவரெசு || திநாஸாநவி வெ டஹடா நரிக்
தாநு கஸரீவாநு ஸுஹாநு | வித்ருஜெவஜவாயடம் து
ஸரீடிக்ஷ கஸாஸாநு திஜம் || திநரீபுமாம் த்ருஹீதவ்யாம்
ப்ருஸுராயடம் கஸஸாஸுதரீம் | சுதிகாயெடவ யாமெ வ ஸ
ரீபுமாநு வாரிவஜடெயெசு || ஹரிதா யஜியா டஹடாம் வீத

வேதங்களோதுகின்றவரும், கர்மடர்களுமான மூன்று
வர்ணத்தார்களே முடிபுள்ள பவித்ரத்தைத் தரிக்கலாம். மற்ற
ஜாதியாகள் (சூத்ரர்கள்) தரிக்கக்கூடாது.

காத்யாயனம்:— எள்வினையும் வடவிலுண்டாகிய சப
மான ஏழு தாபடங்களைத் தரிக்கவேண்டும். பராமஹண்
களுக்குத் தைவகாமத்திலும், பித்ருகர்மத்திலும் அவைகளே
சிறந்தவைகளாகும். பூவில்லாதவைகள் தாபபங்களைனப்படும்.
பூவுள்ளவைகள் குசங்களெனப்படும். வேருடன் கூடியவை
குதபங்களாம். துனியில்லாதவைத் த்ருணங்களாம். துனி
வெட்டப்படாமலும் உலராமலும், குட்டையாயும், உள்ளவை
குதபங்களெனப்படும். அவைகளாலேயே ச்ராத்தம் செய்ய
வேண்டும். துனிவெட்டப்பட்டதும், வேரில்லாததும், அழ
கியதுமான தர்ப்பங்களை, பித்ருகார்யம், தேவகார்யம், ஜபம்
இவைகளில் உபயோகிக்கவேண்டும். ப்ரஸ்தரத்திற்காகும் குசங்
களை வேர் இல்லாதவைகளாகக் காஹிக்கவேண்டும். அக்னி
கார்யம், யாகம் இவைகளில் வேருடன் கூடியவைகளை வர்
ஜிக்கவேண்டும். பசுசை நிறமுள்ளவை யாகார்ஹங்கள். மஞ்

காஃ வாகயஜிகாஃ | ஸரிஹாஃ விதுபெவதாஃ கலாஷா
வெவஸுபெலிகாஃ' உதி || விதுபெவதாஃ=விதுயுடாஃ ||

தயாவு யரிஃ—

‘ஸரிஹாஃ ஹவெடிஹாஃ விதுணாஃ ஸ்ராககரிபுணி |
ரிஹெந மொகாநு ஜயதி கௌஸு ஸ ரிஹாதாஃ' உதி ||

வனதபெகொழிஷு ஸ்ராகவிஷயம் || பதஸுவனவாஹ—

‘வனகொழிஷு கௌராஃ காயுடாஃ ஸரிஹா யஜி
கரிபுணி | வஹியுடுநாஸுபுதுநாஃ ஸவபுது விது
கரிபுஸு' உதி ||

வஹியுடுநாஃ=உவரிஹாஃ மஹாநாஃ ||

தயாவு மொஹிஃ—

‘உவரிஹாஃ மஹாநாஃ விதுகாயெடுஷு' உதி ||

சுள் நிறமுள்ளவை பாகயக்ஞார்ஹங்கள். வேருடன் கூடியவை
பித்ருகார்யயோக்யங்கள். பலநிறங்களுள்ளவை வைசுவதே
வார்ஹங்களாம்.

அவ்விதமே யமன்:—பித்ருக்களின் சராத்தத்தில் தர்ப்பம்
மூலத்துடனிருக்கவேண்டும். குசத்தின் மூலத்தால் பல புண்ய
லோகங்களை அவனடைகிறான். இது ஏகோத்திஷ்டவிஷயம்.
ஏனெனில், யமனே மேல் வருமாறு சொல்லுகிறார்:— ‘ஏகோத்
திஷ்டத்தில் குசங்களை வேருடனுபயோகிக்கவேண்டும். யாகத்
திலும், பித்ருகார்யங்களெல்லாவற்றிலும் வெளியில் நறுக்கப்
பட்டவைகளாயும், ஒரே தடவையாய் நறுக்கப்பட்டவைகளாய்
மிருக்கவேண்டும், இங்கு ‘வெளியில்’ என்பதற்கு வேரின்
ஸமீபத்தில் என்று பொருள்.

அவ்விதமே கோபிலர்:— ‘மூலத்திற்கு ஸமீபத்தில் அறுக்
கப்பட்ட தர்ப்பங்களைப் பித்ருகார்யத்தில் உபயோகிக்க
வேண்டும்’ என்கிறார்.

உந்நிகாயாழ—

‘உவரிஞும் தயா யுநிநாஃ ஞாநாயுடும் து குஸாஃ
ஸுதாஃ । தயா ஸுநாகநீவாராந டிவயூ வ ஸரிஹா
ஹதா’ ஐதி ॥ வனகொலிஷெதா ஞாநாயுடித்யுடும் ॥

[illegible]

சுத்திகையில்:— சராதத்திற்காகிய குசங்கள் மூலத் திற்குச் சமீபத்தில் நறுககப்பட்டவைகளாயிருக்கவேண்டும். ச்யாமாகம், நீவாரம், அறுகு இவைகளும்விதமேயிருக்கவேண்டும். இங்கு 'சராதத்திற்கு' என்பதற்கு ஏகோத்திஷ்டம் தவிர மற்றச் சராதத்திற்கு என்று பொருள். ஸபிண்டகரணம் வரையில் செய்யும் பித்ருகரியையை ருஜுவான தர்ப்பங்களால் செய்யவேண்டும். ஸபிண்டகரணத்திற்குப் பிறகு விதிப்படி இரண்டாய் மடித்த தர்ப்பங்களால் செய்யவேண்டும். பவித்ரங்களும்படியே. பித்ருக்களை உத்தேசித்துச் செய்யும் எவ விதமான கார்யங்களும், இரண்டாய் மடிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் பவித்ரங்கள் இவைகளால் செய்யப்படவேண்டும். எவ வயலில் உண்டாகிய தர்ப்பங்களை இரண்டாய் மடித்து பித்ருகளுக்குத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். தேவகர்மங்களில் (யஜுஜ்யா) இஷ்டப்படி செய்யலாம். குசத்தின் அடியினால் பித்ருகர்மத்தையும் நடுவினால் ஸ்நானம் தானம் இவைகளையும், துனியினால் தேவகர்மங்களையும், ஸம்பத்தை விரும்புகின்றவன் செய்யவேண்டும். இங்கு மூலத்திலுள்ள 'யஜுஜ்யா' என்ற பதத்திற்கு, திலக்ஷேத்ரத்திலுண்டாவது முதலிய நியமங்களில்லாவிடினும் என்று பொருள்.

கஞ்சு வெவெடிநாயகீகிதீயஸ்யுகிசுசூராவமெ

ஸாஸூயநம்—

‘கூஸாமெடு ஸ்வபுபெடிவாநு சிநுஷாநு கூஸ
சிஷுதம் | அமுணீக்யத்ய சிமூராமெடு வித்யநு ஸநவ-
பெடிஜம்’ உதி || சிநுஷுதவ-பெணே சிஷுஸ்ய பூஜாவத்ய
தீய-பஸம்வஸம் || அமுணீக்யத்யசிமூராமூரம் வித்ய
தீய-பதாஸூரிகிதீய-பம் ||

ஸ்யுத்ய-பஸாரெ —

‘வலிசூர சூவாசெயு-மிஃ கசிபாசூராலிஜம் | கூஸ
சிசூரகராவா-பி உவ-பசிசூரகராவா-பி வா || தம் கூஸம்
வியிவஸூ-பம் நத்யசெடிந்யா த்யசெடி | சுநெடி உவ-பஸூ
ஸநூரஜிவா ஸ்யசெடி-பவ-பம் வு-பெவதக’ உதி ||

சிக-பெணம்

‘ஸவலிசூர ஹஸூந கூய-பா டாவசிநகியா-பி

சாலங்காயனர்:— குசங்களின் நுனிகளால் தேவாகளையும்,
மத்யங்களால் மனுஷ்யர்களையும், இரண்டாய் மடித்து அடி-
நுனி இவைகளால் பித்ருக்களையும், பராமஹன் தர்ப்பிகக
வேண்டும். மனுஷ்யதர்ப்பணத்தில் தர்ப்பங்களின் நடுவுக்கு
ப்ராஜாபத்யதீர்த்தத்துடன் ஸமபந்தம். அடி நுனி இவை
கள் சேர்ந்து பித்ருதீர்த்தத்தில் இருக்கவேண்டும் என்பது
பொருள்.

— பராமஹன் சுததனாய கா
மத்தில் ஆதாவுடன் பவித்ரத்தைக் கையிலுடையவனாய் ஆச
மனம் செய்யவேண்டும். குசத்தைமட்டிலும், அல்லது தாப்
பத்தைமட்டிலுமாவது தரிக்கவேண்டும். அந்தககுசம் விதிப்
படி க்ரஹிக்கப்பட்டதானால் அதை விடக்கூடாது இல்லா
விடில் விட்டுவிடவேண்டும். மற்றத் தாப்பங்களை விட்டுவிட
வேண்டும். தூர்வையை (அறுகை)முந்தியே விட்டுவிடவேண்டும்.

மார்க்கண்டேயர்:— பவித்ரத்துடன்கூடிய கையினால் ஆச
மனம் செய்யவேண்டும். அந்தப்பவித்ரம் அசுத்தமாவதில்லை.
ஆனால் போஜனம் செய்தால் அந்தப் பவித்ரம் உச்சிஷ்டமாகும்.

நொலிஷ்டம் தக் வலித்ரும் து மூகொலிஷ்டம் து வஜ்-
யெக்' உதி ॥

வனதக் குநிவி ஹீ நடிவடாவிபூயபு ॥ தயாவ ஹாரீத்—
'குநியபுஷ்ய வலித்ருஷ்ய ந தெநாவரிநம் வரெக்'
உதி ॥

ஸளநகொஃவி—

'நஸுஷ்ருகுநிநாஃவாரெ நடிவடாவிஃ கராவந'
உதி ॥

ஸுதுகிஸாரெ—

'குநீகூதவலித்ருண நஹூஜீயாநுவாவரெக் । ந
விவெஷ்யி கௌடீத தகா தஹாணிதம் ஹவெக்' உதி ॥

ஹாஃஜீ—

'குநியூகூதவலித்ருண கௌடீதாவரிநம் யபி । தக்
வலித்ரும் வரித்யஜி வுநராவரி ஸஃஜிதி' உதி ॥

கெவிதூ—வனதாநி வவநாநி கெவநாவரிநவிஷ்
யாணி । கடிஜாவரிநெ ந ஷொஷ்டம், 'ஸவலித்ருஷ்யடிஷொ

அதை வாஜிககலேண்டும் இவ்விதம் சொல்லியது முடிச்சு
இல்லாத தாப்பததைப்பற்றியது. அவ்விதமே,

ஹாரீத்:— எந்தப்பவித்ரத்திற்கு முடிச்சு உள்ளதோ
அதனால் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது.

சேளனகரும்:— பரம்ஹகரந்தியுள்ள பவித்ரத்துடன் ஆச
மனம் செய்யக்கூடாது அருகருடன் ஒருகாலும் ஆசமனம்
கூடாது.

ஸம்ருதிஸாரத்தில்:— முடிப்புடனுள்ள பவித்ரத்துடன்
போஜனம் செய்யக்கூடாது. ஆசமனமும் கூடாது. ஜலபான
மும் கூடாது. செய்தால் அப்பொழுது அந்த ஜலம் ரக்தத்
திற்கு ஸமமாகும்.

பரத்வாஜர்:— முடிச்சுடன் கூடிய பவித்ரத்துடன் ஆச
மனம் செய்தால் அந்தப்பவித்ரத்தை விட்டுவிட்டு, மருபடி
ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான்.

இங்கு சிலரோவெனில் “இந்தவசனங்களெல்லாம் ஸாதா

வா கரீரூரூவரீநம் உரெசு | நொஹிஷ்டம் தசு ஸ டிஹ்டு
ஹுகொஹிஷ்டம் து வஜீயெசு || வலிசுமுதிரூதீரூஜி
ரீணெநி கிஷிவெஹிஜி | வாடுசுநி கிஷிவெஹிஷ்டம் ஸ
விபு: வஜீரூபிஷ்டம்: || ரீரூக்ஷமெஹி நடுஹாக்ஷமெ
ஹுகூ டெஹிசுதம் ஜெவசு'உதிஸுரணாசு' உதூரூமூ: ||

களஸிக்:--

வாரீஹெஸு ஸூடுத டெஹி டிஷிணெ நாயுடீரூபி |
ரூக்ஷம் து தஜீவெடுதாயம் வீக்ஷா வாரூரூபணம் உரெசு'
உதி ||

ஹாநீடுதாவி--

வாரீஹெஸு கூஸாநு குகூ ஸரீரூவரீதி யொஹிஜி: |
உவஸுபுஷ்டம் ஹெவெடுதந ரூபிரெண ரீமெநவ' உதி ||

ரணமான ஆசமனத்தைப்பற்றியவை. கர்மாங்கமான ஆச
மனத்தில் தோஷமில்லை. (ஏனெனில்) “பவிக்கர்த்துடனிருப்ப
வனும், தர்ப்பங்களுடனிருப்பவனும் கர்மாங்காசமனம் செய்ய
லாம். அந்தப்பவித்ரமோ, தர்ப்பமோ அசுத்தமாவதில்லை.
போஜனம் செய்தால் அவை உச்சிஷ்டமாகின்றன. அவைகளை
வாஜிக்கவேண்டும் பவித்ரத்தின் முடிசை அவிழ்த்து,
போஜனஸ்தலத்திலுள்ள மண்டலத்தில் போடவேண்டும்.
இதன்றி போஜனபாத்ரத்தில் போட்டால், அந்த ப்ராம்ஹ
ணன் பங்க்திக்கு அர்ஹனல்லாதவனாகிறான் தர்ப்பையைத்
தரிக்காமல் போஜனம் செய்யக்கூடாது. புஜித்தால் காயத்ரியை
நாமமுறை ஜபிக்கவேண்டும்.” என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்”
என்கின்றனர்.

கௌரீகர்:— இடதுகையில் தர்ப்பை இருக்கும்பொழுது,
வலதுகையினால் ஆசமனம் செய்தால், அந்த ஜலம் ரக்தத்திற்
குச் சமமாகும். அதைப்பருகினால் சார்த்ராயணமனுஷ்டிக்க
வேண்டும்,

ஹாரீதரும்:— இடதுகையில் குசங்களை தரித்து எவன்
ஆசமனம் செய்கின்றானோ, அவன் ரக்தத்தாலும், மலத்தாலும்
ஆசமனம் செய்தவனாகிறான்.

வ்யாஸம்—

‘முகூர்த்தம் வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் |
உவபுஸாநி யெ விபூரம் ருயிரொணாபிநி தெ’ உதி ||

நநிஸூரி:—

வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் பூரிதம் |
வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் பூரிதம் |

ஸூரிஸாரம்—

‘வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் பூரிதம் |
வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் பூரிதம் |

வாசிமஹேந கௌரீஷிம் பூரிதம் பூரிதம் |

தயாப மொலிம்—

‘உவபுஸாநி யெ விபூரம் ருயிரொணாபிநி தெ’ உதி ||

வ்யாஸம்:—இடதுகையில் குசமுஷ்டியைவைத்துக்கொண்டு,
அறியாமையால் எந்த ப்ராஹ்மணர்கள் ஆசமனம் செய்கின்ற
னரோ, அவர்கள் ரகதத்தால் ஆசமனம் செய்கின்றனர்.

நந்திஸூரி:— இடதுகையில் தர்ப்பமுள்ளவனாகவோ,
சிரிப்பவனாகவோ, திக்குகளை நோக்குகின்றவனாகவோ, இடது
கையில் கையை வைத்திருப்பவனாகவோ, ஆசமனம் செய்யவே
கூடாது.

ஸம்நந்திஸாரத்தில்:— இடதுகையில் தர்ப்பமிருக்கும்
பொழுது வலதுகையினால் ஜலத்தைப்பருக்கக்கூடாது. வஸ்த்ரம்
முதலியதால் மறைத்துப்பிடித்திருந்தால், ஜலம் பருகுகிற
வனுக்குத் தோஷமில்லை.

இந்த வசனங்களெல்லாம் இடதுகையில்மட்டும் தர்ப்பம்
தரிக்கும் விஷயத்தைப்பற்றியதாம்.

அவ்விதமே கோபிலர்:— இரண்டுகைகளிலுமுள்ள தர்ப்
பங்களுடன், எந்த ப்ராமஹ்ணன் ஆசமனம் செய்கின்றானோ
அவனுக்கு ஸோமபாஸபலனுண்டாகும். போஜனம் செய்தா
னாகில் யாகமனுஷ்டித்தபலத்தையடைகிறான்.

ஸாரஸஸுயபெ—

‘ஹ-வாணீஜோயவாநெ ஸொஸிவாநமதம் மெஸு |
ஸவவீஞெண ஹஜெந ஸுக்ஷா யஜ்ஜமதம் மெஸு ||
சுயவாநநாரிகாஹ்யம் து மூநீவீநம் கௌஸாஸிக்ய |
ஹொஜீநாநய விஹ்யாசு ஸவ-கஸி-ஹுவி அஜ : ||
வவித்ரம் ஸவ-ஹ-வஹம் தமெயவாநநுஜாயக்ய | ஹொஜீ
நாநிவெண வா யீஸாந வவித்ரம் யாரபெசு ஸடா’ உதி ||

காத்யாயநீ—

‘தஜீநா விஹ்யாசுளவ்யம் ஸுண-ஹம் வொவ
கநிஷ்டயா | மூஹஸ்யே ஸுவணாஹ்யம் து ஸுமெ ரளக்ய உ
கௌஸெ’ உதி ||

யாஜ்ஜமதம்—

‘மொவாஹம் ஹ-ஸுவித்ரம் உ ரதம் கநகஸம்யுதழ் |
காபெந யாரயமிவொ ந ஸ வாஹெந விவ்யதெ’ உதி ||

ஸாரஸமுச்சயத்தில்:— தர்ப்பங்களைக்கைகளினுடையவறும்
ஜலத்தைப்பருகினால் ஸோமபானபலத்தையடைகிறான். பவித்
ரத்துடன் கூடிய கையுடன் புஜித்தானாகில் யாகபலத்தையடை
கிறான். அல்லது, இரண்டு பவித்ரவிரல்களாலும் முடிச்சில்லாத
குசம் முதலியதையாவது, தங்கம் முதலியவைகளையாவது
எல்லாகர்மங்களிலும் ப்ராஹ்மணன் தரிக்கலாம். பவித்ர
மென்பது ஸகலதுக்கங்களையும் அகற்றுவதாகவும், ஆனந்
தத்தையளிப்பதாகவுமுள்ளது. ஆகையால் புத்தியுள்ளவன்
தங்கத்தினாலாவது வெள்ளியினாலாவது செய்த பவித்ரத்தை
எப்பொழுதும் தரிக்கவேண்டும்.

காத்யாயனீ:— கருஹஸ்தன் ஆள்காட்டிவிரலினால்
வெள்ளியையும், பவித்ரவிரலினால் ஸ்வர்ணத்தையும், காது
களா(களி)ல் அழகிய ஸ்வர்ணகுண்டலங்களையும் தரிக்கவேண்
டும்.

யாக்குவல்க்யீ:— கோவின்வால்மயிர், தர்ப்பைக்கயிறு,
ரதன்ம், தங்கம், இவைகளைத் தேகத்தினால் தரித்துள்ள ப்ராம்
ஹணன் பாபத்தோடு ஸம்பந்திப்பதில்லை.

வ்யுதிருதெ—

‘கூஸம் வவிகூம் தாஜம் வா ரஜதம் ஹெரிமெவ வா ।
விஜ்யபாடிக்கதினெ வாணா வவிகூம் வொத்தரொதரடி ॥
சுநாடிகாயுதம் ஹெரி தஜுநா ராபுவிரெவவ । கநிஷி
காயுதம் வஜம் தெந வடுதொ ஹவெநாநம்’ ஐதி ॥

ஹாரீதம்—

‘ந ராபுவம் செவமம் யாபடம் ஹெவெ விடுதூ வ
கரிடணி । சுநாடிகாயுதெ ஹெரி தஜுநா யாரபெவதக’
ஐதி ॥

வ்யாஸொஹி—

‘ஹெரிந ஸவடா ஸவடம் கூபடா ஹெவாலிவார
யந । ராபுவம் ஹெபுஹெரிநா விஜ்யபாடி ஸவடா
விஜம் ॥ ஹெநாநாடிகயா விஹெ விஜ்யபாடி மூயிஸம்
யுதடி । சுமுநிகம் வ ஹெரி து தயா ஹெஹ
கு யொஹிவடி । மாயகு ஹெந ஸஜா தம் மு ஹீயா

ஸ்ம்நுதிருதத்தில்:—குசம், பவித்ரம், தாமரம், வெள்ளி,
பொன் இவைகளிலொன்றை வலதுகையில் தரிக்கவேண்டும்.
இவைகளுள் முந்தியதைவிடப்பிந்தியது சுத்தமாகியது. பவித்ர
விரலினால் பொன்னையும், தர்ஜனீவிரலால் வெள்ளியையும், சிறு
விரலால் கட்கமருகத்தின் கொம்பையும் தரித்தால் மனிதன்
சுத்தனாகுகான்.

ஹாரீதர்:— தேவ பித்ரு கார்யங்களில் வெள்ளியைமட்
டில் தரிக்கக்கூடாது. பவித்ரவிரலால் ஸ்வாணத்தைத் தரித்
திருந்தால் தர்ஜனீவிரலால் வெள்ளியையும் தரிக்கலாம்.

வ்யாஸமும்:— எப்பொழுதும் தங்கத்தினுள்ள பவித்ரத்
துடன் எல்லாக்கார்யங்களையும் ஸந்தேஹமின்றிச் செய்யலாம்.
ப்ராம்ஹணன் வலதுகையின் ஆள்காட்டிவிரலினால் வெள்ளி
யைத் தரிக்கவேண்டும். வலதுகையின் பவித்ரவிரலினால்
முடிச்ச உள்ளது அல்லது முடிச்ச இல்லாத ஸ்வர்ணத்தைத்
தரிக்கவேண்டும். அல்லது மூன்று லோஹங்களாலுண்டாகிய
தையாவது தரிக்கவேண்டும். காயத்ரியின் அக்ஷரக்கணக்குள்ள
தாய் நல்லதாம்மத்தையும், அனுஷ்டுப்பின் ஸங்க்யையால்

தாபுசுதாபு | சுநுஷுஹஸ்யா ரளவ்யம் துஷு ஹ்
கநகொதாபு || தாபுரூபுஸுஹவெணெய்யுயாகுசுசீஷு
அஹவெகாஹஸாஸவரிநிதெநிதூதிதூயு || 'வெ
வ்ஹொஹகுயெவெணெவ குசம் ரகொஷுசுதாபு | சுவ
வ்ஹ வவிசுஹ ஸுர ஸுக்ஷாகாசுநுதாபு || ஸுயாஷுநா
யுஷு சீஷெஷு ரொமநாஸநு' உதி ||

ஜீவவித்யுக்ஷு ஜீவஜெஷுஷு வ ரூபுஷுஹ்மீயக்
நிஷெயசீஹ ஸவனவ—

'யொமவடொதூநீயம் வ தஜீநுரம் ரஜதம் தயா |
நஜீவவித்யுக்ஷுயுயு ஜெஷொவா விஷுதெயடி' உதி ||

வாஷுஸுஹ் விஸுஷுசீஹ ஸவனவ—

'விபூணாம் வரணஸுஷு வாஷுக்ஷாஹெயடி |
தஜெஷு பூரணசுஷுஹெ வவிசுஹ்மீயு' உதி ||

வெள்ளியையும், தரிஷ்டுப்பின் ஸங்கயையால் ஸ்வர்ணத்தையும்
க்ரஹித்து, அவைகளால் பவித்ரம் செய்து தரிக்கலாம். இவ்
விதமான பவித்ரம் ராக்ஷஸர்களை வதைக்கக்கூடியதும், சிறந்த
தும், பாபத்தையகற்றுவதும், ராக்ஷ செய்வதும், ஆயுஸ்ஸை
யளிப்பதும், பிறரால் கெடுக்கமுடியாததும், அபேத்யமும்,
ரோகங்களைப் போக்கக்கூடியதுமாயுள்ளது. 8-மடங்கு தாம்ர
மும், 12-மடங்கு வெள்ளியும், 11-மடங்கு தங்கமும் சேர்த்துச்
செய்யப்பட்ட பவித்ரம் லோஹதாயபவித்ரமாம்.

பிதா ஜீவித்திருந்தால் புத்ரனாகும், ஜ்யேஷ்டன் ஜீவித்
திருந்தால் கனிஷ்டனுக்கும், வெள்ளி மோதிரம் தரிப்பது
நிஷித்தமென்கிறார் வ்யாஸர்:— யோகப்பட்டதால் உத்தரீய
மும், ஆள்காட்டிகிலில் வெள்ளிமோதிரமும், ஜீவபித்ருகனும்,
ஜீவஜ்யேஷ்டனும் தரிக்கக்கூடாது. (யோகப்பட்டமென்பது
பட்டினால் செய்ததும் உத்தரீயம் போன்றதுமான ஓர்பட்டை
என்கின்றனர்.)

பவித்ரம் காலில்பட்டால், அதிலுள்ள விசேஷத்தைச்
சொல்லுகிறார் வ்யாஸரே:— ப்ராஹ்மணர்களின் காலை அலம்
பும்போது, பவித்ரம் அவர்களின் கால்களில்பட்டால், அந்தத்
தர்ப்பபவித்ரத்தை ஆரம்பித்தகார்யத்தின் முடிவில் விட்டுவிட
வேண்டும்.

உரு அரங்கம்—

‘கூடுவெட்ட வர வலிதென யெந கட்டாணி கார
யெசு | தலு மூட்டி விஸுதென கட்டாணி து ததலு
ஜெசு || வலிதெனயெட்டாணி மெ வமுதெனாணி மூ
தம் : | உவவாஸம் உருதென உவவாஸதயம் து வர’

உருவலிதென துமாவியாநாசு ருடுவாழிதிதி
தலு வலிதென ந துமம் :

மொவாயவலிதென யுருதாணி களசிகம்—

‘மவா வாயவலிதென யுருதாணி ந துமம் : | ந
யுருணி வலி வாவாநி மூட்டி மருதென திஷ்டி || மவா
வாயவலிதென வலுதாவாஸம் கருதாநி யம் : | வலுத
யுரு துமதாணி ந யவாஸம் நயம் : || மவா வாயவலி
தென வலுதாவாஸம் கருதாநி யம் : | வலுத அரு
வலுதாணி கருதவலுத மருதாநி : || மவா வாயவலி

பரத்வாஜம்:— கர்மானுஷ்டானகாலத்தில் தரித்திருந்த
கர்ச்சம், அல்லது பவித்ரம் இவைகளைக் கர்மத்தின்முடிவில்
முடிச்சையவிழ்த்தே பரிஹரிக்கவேண்டும். கவனமின்மையால்,
பவித்ரகர்ச்சங்களை முடிச்சுடன் பரிஹரித்தானாகில், ஒரு
வேளையாவது மூன்றுவேளையாவது உபவாஸமிருக்கவேண்டும்.
தர்ப்பபவித்ரத்தைப் பரிஹரிக்கவேண்டுமென்றதால், வெள்ளி
முதலியதால் செய்யப்பட்டுள்ள பவித்ரத்திற்குப் பரித்யாக
மில்லையாம்.

கோவாலபவித்ரத்தைப் பற்றிச் சொல்லுமிடத்தில்
கௌரிகர்:— எப்பொழுதும் கோவால பவித்ரத்தைத் தரித்
திருப்பவனைப் பாபங்கள் தொடுவதில்லை. சரீரத்தில் லக்ஷ்மியு
மிருப்பாள். எவன் கோவால பவித்ரத்துடன் அக்னியை
உபாஸிக்கின்றானோ, அவன் ஜீவனுள்ள வரையில் ஐந்து அக்னி
களை உபாஸித்தவனாகிறான், ஸம்சயமில்லை. (கார்ஹபத்யம்,
ஆஹவனீயம், தக்ஷிணக்னி, ஸப்யம், ஆவஸத்யம் என்று
ஐந்து அக்னிகள்.) எவன் கோவால பவித்ரத்துடன் ஸந்த்யை
யை உபாஸிக்கின்றானோ, அவன் பன்னிரண்டு வருஷம் ஸந்த்
யோபாஸனம் செய்தவனாகிறான். கோவால பவித்ரத்திற்கும்,

ககச வெஷுநாயதீக்ஷிதீயஸ்யுதிசுக்ராமவெ

சூஷு ஸுவண்டஸ்ய தமெவவ | ந ஸ்ரவமுந்நிநியரோ
யாரயெது யயாதயஸ்ய' உதி ||

வலிசூநிசீகாணசுகூ வாரிஜாதெ—

தஜகந்யஜுஷ்யெயாரமு யொஜிதம் து யஜா ஹ
வெசு | ஜூநசூடா தயா காயகாசு கருவகவடி' முந்நி
வாஸநஸ்ய' உதி ||

ஸ ,

கஜுஷு வஷக்யெயெயுஷ்டம் தஜகந்யா து வுநம்
வுநம் | ஜூநசூடாயம் க்ஷகா கருவகவடி' முந்நி
வாஸநஸ்ய' உதி ||

சூஸூராயநம்—

ஸூராயா ஜூஷுஷக்யா ஸூராயா ஸூராயா
சூஷுதம் | சூராயாஸூஷுதம் க்ஷகா காயகாசு முந்நி
சூஷுதம் || தாரெண காயகாசுதம் முந்நி வலிசூஷு
தம் | முந்நிசூராயாஸூஷுதம் தகருஷ்டம் வதாரஜுஷு
உதி ||

ஸுவர்ண பவித்ரத்திற்கும் ப்ராஹ்மகார்தி வேண்டுமென்ற
நியமமில்லை. இஷ்டப்படி தரிக்கலாம்.

பவித்ரம் செய்யும் ப்ரகாரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பாரீ
ஜாதத்தில்தான்— ஆள்காட்டி விரல், பெருவிரல் இவைகளின் நுனி
யைச்சேர்த்தால் அது கஞானமுத்தையெனப்படும். அதனால்
பவித்ரம் செய்யவேண்டும். கூர்ச்சத்திற்குப்போல் முடிசை
முடியவேண்டும்.

ஸ்மருதிரத்தினத்தில்தான்— ஆள்காட்டி விரலோடு பெருவிரலை
அடிக்கடி மேலே திரிக்கவேண்டும். கஞானமுத்தையைத் தலை
கீழாகச் செய்துகொண்டு கூர்ச்சத்திற்குப்போல் முடிசைச்
செய்யவேண்டும்.

ஆச்வலாயனர் :— நுனியுடன் கூடியதும் ருஜுவாயுமுள்ள
இரண்டு தர்ப்பங்களை ப்ரதக்ஷிணமாய் முறுக்கி நடுவில் பிடித்து
அடி நுனி இரண்டையும் சேர்த்து, மந்த்ரமறிந்தவன் முடிய
வும்வேண்டும். ப்ராமஹணன் பவித்ரத்தின் முடிச்சை ஒங்கா
ரத்தினால் செய்யவேண்டும். அதன் முடிச்சு ஓங்குல அளவும்,
அதன் மேல்பாகம் நாலங்குல அளவுமிருக்கவேண்டும்.

ஸுதிவாஸுரெ—

‘வதுரஜுமூர்துமதுநிர்ஜகாஜுமது தயா ! வது
யம்ஜுஜுமம் வெவ வவிசுஸுதம் மகண்ணு’ உதி ||

உதுவநாஜு வவிசுசோஹ காத்யநம்—

‘சுநதம-ஹிதம் ஸாமம் களஸம் திபிவெவவ !
பூரெஸுசோதம் விஜெயம் வவிசு யதுசுதுவிசு’ உதி ||

ஸுதிசுசுரொஹி—

‘ஸுசாவஸுதிநாமுள ஹ-ஹ பூரெஸுசோதம் வவி
சுசுசுரொஹி’ உதி ||

ஹ-ஹாஹாணகாலநியமம் ||

ஹ-ஹாஹாணகாலநியசோஹ ஹாஹிதம்—

‘சோவெ நஹஸுசோயா ஸுசு தஸுசோ ஹ-ஹாஹபொ
சுதம் ! சுயாதயாசோஹ ஹ-ஹ நிபொஜாஸுசு வுநம்
வுநம்’ உதி ||

ஸ்நுதிபாஸ்குரத்திம்:— நுனி நாலங்குலம், முடிச்சு ஒரு
அங்குலம், வளையம் இரண்டங்குலமிருக்கவேண்டும். இது
பவிதரத்தின் லக்ஷணமாம்.

உத்பவனம் முதலியதில் உபயோகிக்கும் பவிதரத்தைச்
சொல்லுகிறார் காத்யாயனி:— எல்லாக்கர்மங்களிலும், பவித்
ரம் இரண்டு தர்ப்பங்களுள்ளதும், உள்ளககுள் தர்ப்பமில்லாத
தும், நுனியுள்ளதும், குசத்தாலாகியதும், ஒட்டையளவுள்ளது
மாயிருக்கவேண்டுமென அறியத்தக்கது. (நெய், ஜலம் இவை
களைச் சுத்தம் செய்வது உத்பவனம்.)

ஸுதீரகாரமம்:— (ஆபஸ்தம்பர்) ஒரே அளவுள்ளதும்,
நுனியுள்ளதுமான இரண்டு தர்ப்பங்களை ஒட்டையளவுள்ள
பவிதரமாய்ச் செய்யவேண்டும்.

தர்ப்பாஹாணகாலநியமம்.

தர்ப்பம் கொண்டுவரும் காலத்தின் நியமத்தைச்சொல்லு
கிறார்

ஹாஹிதம்:— மாகமாஸத்திலும், ச்ராவணமாஸத்திலுமுள்ள
அமாவாஸ்யையில் தர்ப்பாஹாணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நலாஃ = பூராவணரீராவஃ || காராநாரொதூபிதாலு
நாயாதயாரீஃ | சுதஃ வுநஃவுநவிபுநியொமயொழா
நலவநீத்யுபுஃ |

சுநெநெவாலிபூபெண ஸஜொ2வி—

‘ஹபூஃ சுஜஹஜீநம் சீநாஃ பூராவணாஸு விஸெஷ
தஃ | சுபாதயாரீநெயுதாநி நியொஜூநி வுநஃவுநஃ’
உதி |

வழுகிவினாரீணளது—

‘ரீராலிரீராவூஜுதகூஸா ரீராலிரீராவூவவொழிதாஃ |
நொதூரொதூரரீராவூஷு யசீபுவிபிஸ ஸஜீதாஃ || ஸபூரா
தூம் ஸுமாரஹபூ வியுகெசுசுஸரீஹாஃ | தெஜிஜெந
நியொசூவூரீஃ லெலெவெ விசுசூவ கசீபுணி || சுஹநுஹநி

அப்பொழுது க்ரஹிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் அயாதயாமங்கள்.
நூதனங்களாகவேயுள்ளனவாம். ஒரு கர்மத்திலுபயோகிக்கப்
பட்டாலும் மற்றகர்மங்களிலும் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்
படலாம். மற்றகாலங்களில் க்ரஹிக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் அப்
படியல்ல, அடிக்கடி உபயோகத்திற்கு யோக்யங்களாவதில்லை
என்பது பொருள்.

இவ்விதமபிப்ராயத்துடனேயே சொல்லுகிறார்,

சங்கடும்:— தர்ப்பங்கள், க்ருஷ்ணஜினம், மந்த்ரங்கள்,
ப்ராம்ஹணர்கள் என்ற இவைகள் அயாதயாமங்கள். ஆகை
யால் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படலாம்.

ஸம்நூதிபந்தாமணியலோவெனில்:— ஒவ்வொரு மாஸத்
திலும் க்ரஹிக்கப்பட்ட குசங்கள் அந்தந்த மாஸத்தில் செய்
யப்படும் கர்மங்களில்மட்டும் யோக்யங்கள். முன்மாஸத்தில்
க்ரஹித்தவைகளைப் பின்மாஸத்தில் உபயோகிக்கக்கூடாது.
என்கின்றனர் தர்மக்ஞர்கள். எள்வீனையும் வயலிலுண்டாகிய
தர்ப்பங்கள் 7-நாள் வரையில் கர்மார்ஹங்கள். அவைகளைத்
தேவபித்ரு கார்யங்களில் உபயோகிக்கலாம். கர்மானுஷ்டா
னத்திற்காக ஒவ்வொருநாளிலும் குசத்தைக் கொண்டுவரு

கரையம் கஸாஸா: பூஸஸுதே | ந வடுவெ-
ஷடுபுதகஸா யொழாஸெவொதரெஷுத' உதி ||
ஜாவாவி:—

கஸாநு கஸாஸு வுஷாணி மவாயுத துணா
கிஷு | நிஷிகெ லாவி மூஷீயா கிராயாமினி லிஜ: உதி ||

கஸாவாஸுஸு நலிநு கஸாஸு வலியலுயா |
லவடூவலுதெ லொகெ ஹிஸாயாப் பூஷாஹவெக்
உதி விஷுவுராணவந கிராஸுயகஸாஹிமு ஹண
விஷயது ||

சுஹரணபுகாரகாஹ மொலி:—

‘ஸுஹ டெஸெ ஸுலிஷுடுகா லுக்ஷா வடுவெ-
தராரிவ: | ஹுஜாரெனெவ கெநுண கஸாநு லு
ஸுா லுஜாத:’ உதி ||

உதாட நகிராஹ லவண—

‘விரிஸிநா லவெஹாது வரகெஷிநிலமுஜ | நுடி

வதே சலாக்யமெனப்படுகிறது. முதல்கர்மங்களில் உபயோ
கிக்கப்பட்டு எடுத்த குசங்கள், பின்செய்யும் கர்மங்களில்
யோக்யங்களாவதில்லை.

ஜாபாவி:— குசங்கள், நாணல்கள், புஷ்பங்கள், பசுக்
களுக்காகும் புல் முதலியவை இவைகளை, நிஷித்தமாகிய
காலமானாலும் அமையின் பகலில் பராமஹ்ணன் காஹிக்கலாம்.

“அமாவாஸ்யாகாலங்களில் குசங்கள், ஸமித்துக்கள் இவை
களைச் சேதிக்கக்கூடாது. அன்று சந்த்ரன் எங்குமிருப்பதால்,
அவைகளை ஹிம்ஸிப்பவன் பராமஹ்ணத்தைச் செய்தவனாவான்”
என்ற விஷ்ணுபுராணவசனம் சாஸ்த்ரவிஹிதமல்லாத குசாதிச்
சேதவிஷயமாம்.

கொண்டுவரும் ப்ரகாரத்தைச்சொல்லுகின்றார்,

கோபிலர்:— ப்ராமஹ்ணன் சுத்தமானதேசத்தில், சுத்தனா
யிருந்து ஈசானதிக்கைநோக்கி நின்றுகொண்டு, ‘ஹும்’ என்ற
மந்த்ரத்தால் குசங்களைத்தொடவேண்டும்.

அறுக்கும் மந்த்ரத்தைச் சொல்லுகிறார் கோபிலரே:—
‘ப்ரஹ்மாவோடுகூட உண்டாகியவனும், பரமேஷ்டியின் இயற்

ககஅ வெஷ்டநாயகீகதிதீயஸ்யுகிசுகாவமெ

வாவாமி லவடாணி டஹ-ஹ்லுவிசுரொசீ' உதி ||

கூஸாநாமெது ஸஹி:—

‘கூஸாநாமெ திஜெநுஷ: காரெஸ: கூவீத யத்
த: | தவடாணாதி கரிடாணி காஸா: கூஸஸா:ஸ்யுதா:’
உதி ||

விஷுநாவி—

‘கூஸாநாமெ கூஸஸாநெ காஸாநு டுவடாவா
ஹ்லுஷ:’ உதி ||

வ்யஸவலிஷ:—

‘கூஸாநாமெஹ்லுவாநெவா விஸாதித்ராஹ்வா ய
வா: | டுவடாஸெநெஷு யொயஸ: நெந கரிடாணி
காஸயெசு || ஸுதிஸ்யுதிஷு திசுக்வா திஸாணாஹ்லு
கரிடாணாடி | விஸாஹ்வா திசுக்வாசு விஸாதிசு உதா
ஹ்யத: || கூஸகாஸாடிஹாவெது சுநெஷு டஹ-ஹ்லு
யெயா வித்ய’ உதி ||

கையிலுண்டாகியவனுமாகிய ஓ தர்ப்பமே ! என் பாபங்களைப்
போக்குவாயாக, எனக்குச் சுபத்தைச் செய்பவனாகக்கடவாய்
என்று.

குசங்கள் கிடைக்காவிடில்,

சங்கி:— குசம் கிடைக்காவிடில், தர்ப்பணம் முதலிய
வைகளை நாணல்களால் செய்யலாம். நாணல்கள் குசங்களுக்குச்
சமமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

விஷ்ணுவம்:— குசமில்லாவிடில், அதன் ஸ்தானத்தில்,
நாணல் அல்லது அறுகை க்ரஹிக்கலாம்.

வ்ருத்தவஸிஷ்டி:— குசம் கிடைக்காவிடில், அச்வவாலம்,
விச்வாமித்ரம், யவை, அறுகு இவைகளுள் எது கிடைத்ததோ
அதனால்கர்மங்களைச் செய்யலாம். ச்ருதிஸ்மருதிகளில், ப்ராம்ஹ
ணர்களுக்கு விஹிதமான ஸகலகர்மங்களுக்கும் மித்ரமாயிருப்
பதாலும், ஸகலபாபங்களுக்கும் அமித்ரமாய் (சத்ருவாய்)
இருப்பதாலும் விச்வாமித்ரம் எனப்படுகிறது. குசம், நாணல்
இவை முதலியவை இல்லாவிடில் மற்றத்தர்ப்பங்களை உசிதப்படி
க்ரஹிக்கலாம்.

ஸுதிஸாரெழவி—

‘காஸா காரா யவா உதிவடா மொயுதிராஸா க
தூரார் | உஸீரா வீ ஹயொ சூனா உஸ உஹடாஸ வ
ஜா’ உதி || வுஜவலிஷு:—

‘காஸம் து ரளபு விக்ஷபம் களஸம் வுராஷம் தயா
ஸுதபு | ருஷப்தம் உளவடாஸுதம் வெஸாரிதம் து
வெஷவபு || விஸாரிதா: காஸா காரா உதிவடா வீ
ஹய வளவய | வுஜாஸ யவாஸெவ வவத உஹடா: பூகீ
திடதா: || நாபுதம் மூநீயா பூதா து மூநீயாநாவி
ஸஸுபொ’ உதி ||

ஸஜ:—

‘காஸஹஸுஸு நாயாசெக கதாவி தியிஸஜயா | பூ
யஸிதெந யுஜெத உதிவடாஹஸுஸுஸெவய’ உதி ||

பூயஸிதம் மாயசுஷஸதரிதி ஸுதிஸுதெவிவி
தபு ||

வஹிபுஷி து ய:—

‘காஸா காரா ஸயா உதிவடா யவா வீ ஹய வளவய |

ஸம்ருதிஸாரத்திலும்:— குசம், காசம் (நாணல்), யவை,
தூர்வை (அறுகு), கோதுமை, குந்தரம் (நீர்முததககாச), உசீ
ரம் (விளாமிசசை), வீரீஹி (நெல்பயிர்), முஞ்சம் (முஞ்சிப்புல்),
பல்பஜம் எனப் பததுவிதம் தர்ப்பங்கள்.

வ்ருத்தவஸிஷ்டர்:— காசம் ருத்ரணையும், குசம் ப்ரம்ஹா
வையும், தூர்வை ருஷிகளையும், விச்வாமித்ரம் விஷ்ணுவையும்
தேவதையாயுடையவையாம். விச்வாமித்ரம், குசம், காசம்,
தூர்வை, நெல்பயிர், பல்பஜம், யவைப்புல் இந்த 7-ம் தர்ப்
பங்களெனப்படும். நாமுள்ளதை அறுக்கக்கூடாது. இரவி
லும், ஸந்த்யாகாலங்களிலும் அறுக்கக்கூடாது.

சங்கர்:— காசத்தை (நாணலை) கையில் தரித்து, ஒரு
காலும் விதியுள்ளதோவென்று ஸந்தேஹத்தினாலும் ஆசமனம்
செய்யக்கூடாது. செய்தால் ப்ராயச்சித்தார்ஹனாவான். அறு
கைத் தரித்து ஆசமனம் செய்தவனுமப்படியே, இதற்கு ப்ரா
யச்சித்தம் 108 முறை காயத்ரீஜபம் என்று ஸம்ருதிராதனத்தில்
சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பர்ஹிஸ்ஸின் விஷயத்தில் யமன்:— குசம், காசம், தூர்வை,

வெஜிர்: வுணர்நீகாணி வவயா வவியுருவதெ'உதி
வூத்யுயுலாரெ—

‘வவியு: காஸரியம் மூஹ்யம் நவவ்யுதெ கஸா
யதி | ஸரெரகாஸாகுலாஸவாவிரஜாஜுநெகவ: ||
ஸுமஸ்தெஜநாடாரா உதிவடா க்ஷீரபூசா கவி | யவா
வவயுதெனெவடாவி மூஹ்யம் வவியுயுயொவிதழ் ||
ஸுஹஸுணம் க்ஷுஷிசுமம் உமயுயி துணவயிதழ் |
ஸாகுலா நெரகாஸாவி வஜுயுயுயுயு வரெ வுயா:’ உதி ||
வஜுதீயதலா: ||

வஜுதீயநாம ஹாரீத்:—

‘வயி தலா ஸிதள தலா யெ தலா யஜுஹூதி
ஷு | ஸுரணாவநவினெஷு ஷுடஸாநு வரிவஜு

யவம், நெல்பயிர், பல்பஜம், புண்டரீகம் என பர்ஹிஸ்ஸு
வமுதிதமாம்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— குசம் கிடைக்கானிடில் பர்
ஹிஸ்ஸுக்கு நாணலை க்ரஹிக்கலாம். அல்லது சரம், ஏரகா
(வாஸ்கோரை), ஸாகுலம் (சிறுகோரை), அசவவாலம் (குதிரை
வால்), முஞ்சிப்புல், அர்ஜுனம் (வெள்விழல்), இக்ஷு (கரும்பு),
ஸுகந்தி தேஜனம் (மாந்தைப்புல்), தரம் (விச்வாமித்ரம்),
தூர்வா (அறுகு), க்ஷீரத்ருமம் (பேய்க்கரும்பு) இவைகளுள்
ஒன்றை க்ரஹிக்கலாம். அல்லது புல் எல்லாவற்றிலும் ஏதாவ
தொன்றை உசிதப்படி க்ரஹிக்கலாம். ஆகிலும் நறம்பு உலர்ந்த
தும், அடியில்லாததும், தூர்க்கந்தமுள்ளதும், புல்லில்லாத
தும், சிறுகோரை, வாட்கோரையும் ஆகியவைகளை அறிஞர்கள்
வர்ஜிக்கின்றனர்.

விலக்கத்தகுந்த தர்ப்பங்கள்.

வர்ஜிக்கத்தகுந்த தர்ப்பங்களைப்பற்றி ஹாரீத்:—

வழியிலுள்ளதும், விதியிலும், யாகபாதேசங்களிலும்,
பரிஸ்தாணத்திலும், ஆஸனத்திலும், பிண்டங்களிலும் உப
யோகிக்கப்பட்டதுமான ஆறுவிததர்ப்பங்களையும் வர்ஜிக்க

யெசு || ஸ்ரவ்யபஜேது உ யெ டஹாம் யெ டஹாம் வித்யு
தவடணை ! ஹதா ஃகுருவாஸீஷாஹ்யாம் தெஷாம் த்யா
மொ வியீயதெ || சுவாமிதா மஹிபதா டஹாம் யெவ ஹிநா
நவெஷ்யா | க்யூதா நதிக்யூஸ்ய கௌஸாநு யதெந
வஜ்யெசு' உதி ||

உதி, காயாழ—

‘நீவீரஜேது உ யெ டஹாம் ஸ்ரவ்யபஜேது உ யெ
க்யூதாம் ! வலிதூரஹ்யாநு விஜாநீயா ட்யூயா காயா ஹ்யா கௌ
ஸாம் || வலிதூர காயாவாஸ்யம் டக்யூணபுரவணை நு
வெசு ! நாநுரு நிக்யூவெஷேஹ மிக்யூவம் யதி ததூ
ஜேசு' உதி ||

டஹ்யூஸ்யூ ||

டஹ்யூஸ்யூகதா ஸ்யூதிரதெ—

‘ஹஸ்யொ ருஹயொட்யுளவா வாஸதெ உ தவெஸவ

வேண்டும். பரம்ஹமயக்குத்திலும், பித்ருதர்ப்பணத்திலுமுப
யோகிக்கப்பட்டதும், மூத்ரமலங்களால் அசுத்தமாகியதும்
ஆகிய தர்ப்பங்களை க்ரஹிக்கக்கூடாது அசுத்தங்களும், நிந்தி
தங்களும், நகங்களால் கிள்ளப்பட்டவைகளும், பக்வங்களான
தும், பொசுக்கப்பட்டவையுமான தர்ப்பங்களை அவச்யம்
தள்ளவேண்டும்.

சந்திரிகையில்:— நீயின் நடுவிலும், யக்ஞோபவீதத்தி
லும் வைக்கப்பட்ட தர்ப்பங்கள் சுத்தங்களென்று அறியவும்.
காசங்களும், குசங்களும் அப்படியே. விரலில் தரித்த பவித்
ரத்தை வலது காதில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். தேஹத்
தில் வேறு இடத்தில் வைக்கக்கூடாது. வைத்தால் அதைப்
பரிஹரிக்க வேண்டும். (‘நீயி’ என்பதற்கு வஸ்தா முடிச்சு,
அல்லது மூட்டை என்பது பொருள்.)

தர்ப்பங்களின் ஸங்க்யை.

தர்ப்பங்களின் ஸங்க்யை சொல்லப்பட்டுள்ளது,

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:— இரண்டு கைகளிலும் தனித்தனி

உ ! ஸரே தெ ஸுளது தெவ-தூலுரம் வலிசு தெ தயா
ஸுதெ || பூணீதாலநரோஹாடிம் திவிடி-தெ-தூரூரி
தழ ! பய-தூகாரணெ தெகம் தெராதநாவெக்சுணெ த
யா || தெவநெ உ தயா தெதெ ஸூரணெ தெராயஸ ஸு
தாம் ! சுஷூலிம்ஸதிடிஹ-தூலு ஸூவூய-ம் ஸூவூணாய
வா || தெவகாயெ-தூ-டிஹ-தூ ஸு விசு தெகம் து
யொ-விவா' ஐ.தி ||

சுவமிந்நிதிநாமி ||

சுயாவசீ நநிசிதாமி || தது சீநமஃ

சுபகா சிவகுமார் வாஸ்ஷம் வா வாந்நாநாந் உவ
 ஸ்புஸெசு ! வெடிசெடிஷெரிசோணஸு சுஹஸிஸுஸு ஸவ-டா
 உதி ! குவாந்=திராவ்-வீசெய்ய-டி ||

இரண்டு தர்ப்பங்கள், ஆஸனத்திலுமிரண்டு, பருமனாலுமிரண்டு
தாலும் ஸமமான இரண்டு தர்ப்பங்கள் பவித்ரம், ப்ரணீதையின்
ஆஸனத்திற்கு மூன்று, அதை மூடுவதற்கு மூன்று, பர்யக்னி
காணத்திற்கு ஒன்று, த்யோதனாவேக்ஷணம், உல்லேகனம்
இவைகளில் தனித்தனி இரண்டு தர்ப்பங்கள், பரிஸ்தாணத்
திற்குத் தனித்தனி 16-தர்ப்பங்கள், ப்ரம்ஹாஸனத்திற்கு
28-தர்ப்பங்கள், ஸஃஸ்யனான ப்ரம்ஹணனுக்கு மவ்விதமே.
தேவகார்யங்களில் இரண்டு தர்ப்பங்கள். பித்ருகார்யங்களில்
ஒன்று, அல்லது மூன்று தர்ப்பங்கள்.

ஆசமன நிமித்தங்கள்.

இனி ஆசமன நிமித்தங்கள். அங்கு,

மறு:- மூதா மலவிஸர்ஜனம் செய்த பிறகும், வேதாத்ய யனம் செய்வதற்கு முன்னும், போஜனம் செய்வதற்கு முன்னும் ஆசமனம் செய்து இந்த்ரியங்களை ஸ்பர்சிக்கவேண்டும். ஆசமனம் என்பதற்கு மூன்று தடவை ஜலத்தைப் பருகுவது என்பது பொருள்.

காகுணெய்—

‘தெவாஅநாடிகாயாணி தயா மாவடிவாடிநடி |
காவீத ஸரீமாவரீ ததெவ மூஜிகியாடி’ உதி ||

ஸவத—

‘ஸாகா லீகா தயா மூகா காவா ஸாவா
விஜாதரீ : | கமந வியநா ஸரீ மாவாநாவிதாதி
யாக’ உதி ||

ஹார்தொவி—

‘ஸவாஸா மெகாக்காநாவாஜி’ உதி ||

நநிலுரி—

‘நுதொவலீதவிநாஸெ ஸஸெஹளஷயஹக்ஷ
னெ | வெததுகெ கரீணி ஸெஹஹக்ஷ வாகுனெயாஸ
கூச || ஸாஸாபெ தெவவநீஜாயா ஜெவெ ஸகூடாதித : |
விதகாபெத தயா ஸ்ரீணா ஸமொமெ வாகுதஸகூச’
உதி ||

மார்க்கண்டேயர் :— தேவபூஜைமுதலிய கார்யங்கள், குரு
நமஸ்காரம், போஜனம் இவைகளைச் செய்வதற்கு முன் விதிப்
படி ஆசமனம் செய்து பிறகு செய்யவேண்டும்.

ஸம்வர்த்தர் :— ப்ராம்ஹணன், ஸ்நானம், பானம், போஜ
னம், தும்மல், நித்ரை இவைகளைச் செய்தால், பிறகு விதிப்படி
நன்கு ஆசமனம் செய்தால் சுத்தியையடைவான்.

ஹாரீதரும் :— நித்ரைக்கும், போஜனத்திற்கும் முன் ஆச
மனம் செய்யவேண்டும்.

நந்திஸூரி :— புதிதான யக்ஞோபவீததாரணம், இளகிய
மருந்தை உண்ணுதல், பித்ருகாரயம், இளகிய வஸ்துக்களைப்
பகிழ்த்தல் இக்கார்யங்களின் முன்னும் பின்னும் ஒரு தடவை
ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அத்யயனம், தேவபூஜை, ஜபம்
இவைகளின் ஆதியில் ஒரு தடவை ஆசமனம். பித்ருகார்யம்,
ஸ்த்ரீஸம்போகம் இவைகளில் முடிவில் ஒரு தடவை ஆசமனம்.

புஜாவதிரவி—

உவகூரீயாவரிஷ ஸு கி-ணம் ப்ருயதொஹி ஸநு |
கூகா உ வித்யகாய-பாணி ஸகூடாஹி ஸு-ஜிதி || வண-
சூயஸு ஸம்ஸுஸெ-ஹி-ஹி ப்ருயதொ ஹவெசு | ஸம்
ஸுஸெ-ஹி ப்ருதிதொகாநாம் கி-யாதொமொ விய்யதெ ||
விபுரா விபுரண ஸம்ஸுஷ உஹிஷெந கயஹந | சூய
மெஷெவ ஸு-ஜிஸு ஹவஸுஸெவாஹி-ஹி || ஜவ
மெஷெபுயாதெஷு வித்யவிஸுஷாஹி-ஹி உ | விபு
ஸுஷாஸெஷாஹி-ஹி ஸவ-ஹி-ஹி உ-ஹி ||

சுநம்—

மஸுஸெசு வாணிநொஹிஷ : விபுரா மொஸு-ஹி
ணாநொஹி | நவாவி வஸுஷு-ஹி : ஸுஷு-ஹி ஜி-ஹி
ம-ஹி-ஹி || ஸுஷு-ஹி-ஹி-ஹி-ஹி-ஹி : ப்ரு-ஹி

ப்ராஜாபதியம் :- ஒருக்ரியையை ஆரம்பித்தநடுவில் நின்று
மறுபடி ஆரம்பித்தால், சுத்தனாயிருப்பினும் ஒரு தடவை ஆச
மனம் செய்யவேண்டும். பித்ருகார்யங்களைச் செய்தால் முடி
வில் ஒரு தடவை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். கர்மானுஷ்
டான காலத்தில் மூன்று வர்ணங்களுள் எவனைத் தொட்டா
லும் ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். ப்ராதிஸோம ஜாதியர்
களைத் தொட்டால் க்ரியையையே விட்டுவிட வேண்டும். ப்ராம்
ஹணன், உச்சிஷ்டனான ப்ராம்ஹணனால் தொடப்பட்டால்
ஆசமனம் செய்வதாலேயே சுத்தனாகிறான் என்று ஆபஸ்தம்ப
முனி சொன்னார். ஜபம், ஹோமம், தானம், பித்ருக்களைக்
குறித்துப் பிண்டோதகதானம் இவைகளுக்குப் பின்பும், எந்த
வஸ்துவாயினும் பக்ஷிக்கக் கூடியதைப் பக்ஷித்தால் அதற்குப்
பின்பும் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

மனு :- உச்சிஷ்டனான ப்ராம்ஹணன், பசு, ப்ராம்ஹணன்,
அக்னி இவர்களைக் கையினால் தொடக்கூடாது. அசுத்தனா
யிருப்பவன் ஸ்வஸ்தனாயிருந்தால் ஆகாயத்தில் ஸூர்யன் முத
லிய ஜ்யோதிஸ்ஸுகளைப் பார்க்கக்கூடாது. அசுத்தனாய் முன்
சொல்லிய பசு முதலியவர்களைத் தொட்டால், ஆசமனம்

நுபவஸுஸெசு | மாதாணி நெவ வவ-காணி நாகிம்
வாணிதெவந து' உதி ||

உதி-காயா-
—

உணாஉடுஉலுலாஉடு உதுஸாதிடுஉலிஷு வாஷு
ணெ | உலிஷு உஸாஸு உபுஷா சுமொஜ்யு உ தயா
லியபு || சூவாடு உபுஸாபாடு வானொலிதபுஸு
தயா | சுமொ-உவாஸியாலுமெ ஸுபுஷா-உபுயதடுவய ||
ஸுணாஸியாதுமஸுஸெ- மீலீவா வரியாய உ | சுபு
வாஸுஸு-காயா-காணி சூவாடு உளவததாரம் || சுபுஸு-
காயா-காணி-மீதா-தி ||

தடுதெவ-
—

'ஸடுதெவஷு உ ஸடுவ-ஷு ஸிவாடுகடுத
டுடுவய | விநா யடுகூவலீதெந மீதடுடுவ ஸுபு
ஸெசு' உதி ||

செய்து, ஜலத்துடன் கையினால் கண் முதலிய இரத்தியங்களை
யும், தலை, தோள், முழங்கால், பாதம் இவைகளையும், உள்ளங்
கையினால் நாபியையும் தொடவேண்டும்.

சந்திரிகையில் :— சண்டாளன், ம்லேச்சன் இவர்களுடன்
ஸம்பாஷித்தல், ஸ்திரீ, சூதன், உச்சிஷ்டன் இவர்களுடன்
ஸம்பாஷித்தல் இவைகளிலும், உச்சிஷ்டனான புருஷனைப்
பார்த்தாலும், நிஷித்த வஸ்துவைப் புஜித்தாலும் ஆசமனம்
செய்யவேண்டும். கண்ணீர் வடித்தாலும், ரத்தம் பெருகினா
லும், அக்னி, பசு இவர்களின் ஸ்பர்சத்திலும், அசுத்தனை ஸ்பர்
சித்தாலும், ஸ்திரீகளையும், தன்னையும் ஸ்பர்சித்தாலும், வஸ்த்
ரத்தின் முடிச்சை அவிழ்த்துக் கட்டிக்கொண்டாலும், நித்ய
கர்மங்களைச் செய்து முடித்தாலும், சுத்தியை விரும்பியவன்
முடிவில் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

சந்திரிகையிலேயே :— ஸகலவிதமான ஸந்தேஹங்களிலும்,
சிகை அவிழ்ந்தாலும், யக்ஞோபவீத மில்லாமலிருந்தாலும்
அவச்யம் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

சுவஸ்தம்—

ஸுபெக்ஷவயள ஸிஜாணிகாஹாராவமெ மொஹிதஸு
கெஸாநா சிமெமுட்வா ஸ்ராவணஸுஜிபாஸாவமெ சிஹா
வயமய மகாஹேஜம் மொவஸுஸுபாபதய சிநு
ஷ்யம் ஸீலீய வரிபாயாவ உவஸுஸெசு' உதி ||

க்ஷவயம்=க்ஷுத்ய || ஸிஜாணிகா=நாலாசெய்ய || சு
மு=மெசுஜெய || சுவம்=ஸுபெக ||

ஸவஸ—

‘உதீய-க்ஷாஹாசெய்ய’ உதி ||

யஜோஹி—

‘உதீயெ-பாஹிகாஹாசெய்ய உதீய-தமெவய | ஸவ
ஸுபெக யவா யுசெகா வரூணஸெவ வசுஜித’ உதி ||

ஆபஸ்தம்பர்:— நித்ரை செய்தாலும், தும்மினாலும், மூக்
கின் மலம், கண்ணீர் இவைகளைத் தொட்டாலும், ரக்தம், மயிர்,
அக்னி, பசு, ப்ராம்ஹணன், ஸ்த்ரீ இவர்களைத் தொட்டாலும்,
பெரியவழியில் நடந்தாலும், அசுத்தமான மலமுத்ராதி வஸ்துக
களை ஸ்பர்சித்தாலும், அசுத்தனான மனிதனைத் தொட்டாலும்,
இடுப்பு வஸ்தரத்தைக் கட்டிக்கொண்டாலும் ஆசமனம் செய்ய
வேண்டும். “இந்த நிமித்தங்களுள் சிலதில் ஸ்நானமும், சில
தில் ஆசமனமும், சிலவற்றில் ஜலத்தைத் தொடுவதும் மனச்
சுத்திக்குத் தகுந்தபடி அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும்” என்று
வ்யாக்யானத்திலுள்ளது.

ஆபஸ்தம்பரே:— ஓடத்தினாலாவது, வேறு விதத்தாலா
வது நதியைத் தாண்டினால், அக்கரையையடைந்து சுத்தனா
யிருந்தாலும் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

யமனம்:— ஜலத்தை தாண்டுவதானால், ஜலத்திலிறங்கிய
வுடனும், தாண்டிய பிறகும் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இவ்
விதம் செய்தால் ச்ரேயஸ்ஸுடன் கூடுகிறது. வருணனும்
பூஜிக்கப்படுகிறது.

சூழிதொ வாருணஸோரோ வஹிவ்யாயுஸ்யெவவ ।
வீபுஸ்ய டக்ஷிணே சுணெய நிகுந திஷ்நி டேவதா'ஃ ஐதி ॥

ஸூத்ரமூலபாரொ—

சுழிவீயுடாநி வெஊழ வரூணாகெந்நுவாயவம் |
வீயுவு டுகுதினெ கனெந் நிதும் திஷுதி வுஞ்ஜிதாஃ'
உதி ||

வனதது டிகுதிணகண-ஃஸுபா-நநோயசீநாவலவெ வெ
சிதவுழி || தயாய ராக-ஒண்டவமுரானழ—

‘சூழ்நெய்யை அரிசுவதனம் கிளியம் கூலித் தெ
மூலி: | தெவதாநாதிஷ்ணாந் விதூணாந் தெவ யதூ
த: || கூலித் தாந்நநாவி திஷ்ணாந்நவணஸ்ய வா |
யதூலிஷ்வதொ ஹ்யதஸ்ய வநிஷ்வதாவே தத:வநி || ந
விஷ்ணோந வநிஷ்வதாவே உதூபாவிரிஷ்ணோந’ ஐதி ||

றனர் என்று மனு சொன்னார். ஸ்டிரீயன், வருணன், சந்தான், அக்னி, வாயு இந்தத் தேவதைகள் ப்ராமஹணனின் வலதுகா தில் எப்பொழுதுமிருக்கின்றனர்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில்:— அக்னியும், தீர்த்தங்களும், வேதங்களும், பூஜிதர்களான வருணன், ஸூரியன், சந்த்ரன், வாயு இவர்களும் ப்ராம்ஹணனின் வலதுகாதிற் எப்பொழுது மிருக்கின்றனர்.

இவ்விதம் வலதுகாதைத் தொடுவதென்பது, ஆசமனம்
ஸம்பவிககாத விஷயத்திலென்று அறியவேண்டும். அவ்
விதமே,

மார்க்கண்டேய புராணம்:— ப்ராம்ஹணன் ப்ரயத்னததுடன் ஆசமனம் செய்தே சக்தனாய், தேவர்கள், ருஷிகள், பித்ருக்கள் இவர்களின் கார்யங்களைச் செய்யவேண்டும். வலது காதையாவது தொடவேண்டும். இது சக்திக்குத் தகுந்தபடி. முந்தியதைச் செய்ய முடியாவிடில் பிறகு சொல்லியதைச் செய்யவேண்டும். முன் சொல்லியது இருக்கும்பொழுது பின் சொல்லியதற்கு ப்ராப்தியென்பது சாஸ்த்ர ஸம்மதமாவதில்லை.

சுயவா ஸொயாயநொக் குஷ்டவழி—

‘நீலம் விழுஜ்ஜி வரியாயொவஹுஸொகாபு-
தூணம் மொரியம்வா லக்ஷுனாவஹுஸொக’ உதி ||

சுவஸ்தியை உபாசகர்

‘சுவ உவ ஸ்ருஷெ ஞா ஞு-ஃவா ஸக்ய ஞொஷயீ ஹ-ஃருதி-
வா’ ஐதி : ஸ்ரு-ஃவா ஸக்யஸு, ஸ்ரு-ஃவா ஞெஷயீஃ,
ஸ்ரு-ஃவா ஹருதிநித்ய-ஃ ||

ஸூகிரதெ—

‘ஸத்யாசீலநீதாஸகூ வஹாவே ஸமியஸ்ய வா | பநி
வெடாதெஷு நிதிதெஷு டிக்ஷிணம் ப்ரவணம் ஸ்யஸெக்’
ஐதி ||

ചുരുക്കം:—

அல்லது போதாயனர் சொல்லியதையாவது தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதாவது “இடுப்பு வஸ்தரத்தை அவிழ்த்துத் தரித்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். அல்லது ராமுள்ள புல், ஈரமுள்ள பூமி, நாமுள்ள கோமயம் (பசுவின் சாணம்) இவைகளிலொன்றை ஒரு முறை தொடவேண்டும்” என்பது.

ஆபஸ்தம்பரும்:— ஆசமனம் செய்யேவண்டும். அல்லது, ஈரமுள்ள சாணத்தையாவது, ஒஷதிகளையாவது, பூமியையாவது தொடேவண்டும். ஈரமுள்ள சாணத்தையாவது, ஈரமுள்ள செடிகளையாவது, ஈரமுள்ள பூமியையாவது என்று பொருள்.

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில் :— முன்சொல்லிய ஆசமன நிமித்தங்
களில், ஆசமனம் செய்யச்சக்தியில்லாவிடினும், ஜலம் கிடைக்கா
விடினும் வலதுகாதத்தொடவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— ஜலத்தைப்பருகவேண்டும். அல்லது நா
முள்ள புல்லியாவது, பூமியையாவது தொடவேண்டும்.

சுண்டுவெ—

‘சுண்டுவெ ஜெயாவெ வுடுவெடாழிஷ்டநிதிதகெ ।
‘ஷ்டயீமொஸக்யுஷ்டி’ ஸ்ருஸெக ப்ருயதகோநஸ’ உதி ॥

விராவஜநநிதிதாநி ॥

சுய விராவஜநநிதிதாநி ॥

தகு யாஜுவக்யு—

‘ஸூகூர் வீகூர் கூடுதெ ஸூடுதெ மூகூர் ருடுயூவ
ஸவடூணெ । ஸூயாந் வுநரூயாரெ ஆலோவிவரிபா
டய’ உதி ॥

வலிஷ்ட—

‘ஸூவூர் மூகூர் கூடுகூர் ஸூகூர் வீகூர் ருடுகூர்
வாஃஃயாந் வுநரூயாரெ’ உதி ॥ .

சுநூரவி—

‘ஸூவூர் கூடுகூர்வ மூகூர்வ ஸ்ரீவிகூரூர்வநூதம்

அர்ணவந்தில் :— முன்சொல்லிய ஆசமனநிமித்தங்களில்,
சக்தியில்லாவிடினும், ஜலமில்லாவிடினும், சுத்தசித்தனாய் ஒஷ்தி
கள், கோமயம், பூமி இவைகளிலொன்றைத் தொடவேண்டும்.

இருமுறை ஆசமன நிமித்தங்கள்.

இனி இருமுறை ஆசமன நிமித்தங்கள் சொல்லப்படுகின்
றன.

அதில் யாக்குவல்க்யர் :— ஸ்நானம், பானம், தும்மல்,
நித்ரை, போஜனம், தெருவில் நடப்பது என்ற இந்த நிமித்
தங்களுக்குப் பிறகும், வஸ்தரத்தைக்கட்டிக்கொள்வதற்குப்
பிறகும் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

வஸிஷ்டர் :— தூக்கம், போஜனம், தும்மல், ஸ்நானம்,
பானம், அழுகை இவைகளுக்குப் பிறகு இருமுறை ஆசமனம்
செய்யவேண்டும்.

மனுவாய் :— நித்ரை, தும்மல், போஜனம், துப்புதல்,

ஸுஸ்ய ஶிராவாஸேஷித்யய-ஃ ||

ஷட-^Fத்ரிம்ஸநுதெ—

‘சுவெயம்ஹி ஸஷா தொயம் நாநுள ஶிஷ்யாஸ்யோஃ |
ஸூநம் தநு நகூலீ-த தஸெவாஸநகியாஸ || ஶி
தொவாரொ ஶிஷாராநுள காய-நாநாஸந-தாயம் | ப்ராய
ஸிதீயதெ தநு ப்ராஜாவத்யாஸ-^ஃஹி’ ஶதி ||

சுவஸநாவவாடிஃ ||

சயாஸநாவவாடிஃ | தநு யாஜுவஜ்ய-ஃ—

‘ஶேவஜா விபூஷொ ஶேஷ்யாஸ்யா-^ஃஸநஸிநுவம் |
ஸூநு வாலுமதம் ஶிஷாஸகம் தநு ததஸூ-^ஃஹி’ ஶதி ||
சஸ்யாஸ-ஃ—‘ஶேவஸிஸ்யதயாஸாஸிநுவொ ஶேஷ்யாஃ, நொ
ஸிஷ-^ஃஸவ-^ஃஹி சஸே கஸிவதிதாஸெஸ | தயா சுவஸநெ
யெ ஶிநுவம் வாடி ஸுஸநி தெ ஶேஷ்யாஃ | ஶூநு வ
ஸ்யுஸிஷ-^ஃஸிஷ-^ஃ நகஸொதி | ஶிஷாஸகம் வானாஸகம்

டால் இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

ஷட்த்ரும்சன்மதத்திலு- இரவில் 2-ஆவது 3-ஆவது
யாமங்களில் ஜலத்தைப்பருக்கக்கூடாது. ஸ்நானமும் செய்யக
கூடாது. ஆசமனமும் செய்யக்கூடாது. நொத்திரியில் மூத்ரா
ஸிஸர்ஜனம், மலஸிஸர்ஜனம் செய்து எவன் ஆசமனம் செய்ய
ஸில்லையொ அவன் ப்ராயஸ்சித்தத்திற்கு அர்ஹனாகிறான். ப்ரா
ஜாபத்யக்ருசாத்தின் பாதியை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

ஆசமனத்தின் விலக்கு.

இனி ஆசமனத்தின் விலக்குச்சொல்லப்படுகிறது. அதில்,
யாக்குவல்க்யர் :— வாயினின்றும் வெளிவந்த ஜலத்தானி
கள் சுத்தங்கள், உச்சிஷ்டனாய்ச் செய்வதில்லை, தேஹத்தில்
விழாமலிருந்தால், அவ்விதமே ஆசமனகாலத்தில் எந்த ஜலத்
துனிகள் காலில் படுகின்றனவோ அவைகள் சுத்தங்களே.
மீசை வாயினுட்புகுந்தாலும் உச்சிஷ்டனாக்குவதில்லை. பற்
களில் சிக்கியுள்ள பருக்கை முதலியது தானாக நழுவினால்

வ்யயசெவ வுதம் டனாசு துக்ரா ஸுலிவ-வதி | சவ்யு
தம் து டனவசெ' உதி ||

சுத மளதரி:—

மசுவ்யா விபுஷ உலிஷம் கூவபுதி நவெடிஜெ
நிவததி' உதி || சுதொ நாசுராயாசெடிதி வாவ: | சவ்யு
ஸெ-த து சவ்யுஸபுநிதிதூவசநம் வவதெயவ ||

சுவலுஸவலு—

ய சுவ்யாஜிநவ: வதந உவயஜெ தெவ்யாவசநம்
விவதித, யெ ம-சுரிள ந தெவ்யாவாசெடிதெ' உதி ||
சவ்யுஸபு:—'வாஷசாணவ்யு சுவ்யாசு வததொ யெ ராயா
விநவ: உவயஜெ, வக்ஷுஷா வ்யுஸபுநெந வா தெவ்யா
வசநம் விவதித | யெ ம-சுரிள விநவ: நிவததி, ந
ஸரீரெ, தெஷு நாயாசெடிதெ' சநுஜெ' உதி ||

வெஷாசாரணெ து மளதரி:—

சநுஷாஷணசு-சாரயதொ யெ விநவஸரீர உவ

அதைப் பரிஹரித்துச்சுத்தனுகுறன். அது நமுவாவிடில் பற்
களுக்குச்சமமாகியதே. (என்று பொருள்.)

இங்கு கௌதமர்:— வாயிலுள்ள ஜலத்துளிகள் தேஹத்
தில் விழாவிடில் அசுத்தனக்குவதில்லை என்குறர். “ஆகையால்
இங்கு ஆசமனம் வேண்டுமெதில்லை என்று அபிப்ராயம். தேஹத்
தில் படுமாகில் மலஸ்பர்சத்தில் விதிக்கப்பட்ட ஆசமனம்
செய்யவேண்டியதே”.

ஆபஸ்தம்பரோவெனில்:— பேசுகின்றவனின்வாயிலிருந்து
விழும் எந்த ஜலத்துளிகள் கண்ணாலோ, ஸ்பர்சத்தாலோ
அறியப்படுகின்றனவோ, அவையின் விஷயத்தில் ஆசமனம்
விதிக்கப்படுகிறது. ‘எந்தத் துளிகள் பூமியில் விழுகின்றனவோ,
சரீரத்தில் விழவில்லையோ, அவைகள் விஷயத்தில் ஆசமனம்
வேண்டாம் எனச் சிலர் அபிப்ராயப்படுகின்றனர், என்று
ஸூத்ரத்தின் பொருள்.

வேதமுச்சரிக்கும் விஷயத்திலோவெனில்,

கௌதமர்:— வேதத்தை உச்சரிப்பவனின் வாயிலிருந்து

வலுநெ நதெவ்வாஉதழ' உதி ||

சுநம்—

‘நொலிஷ்டம் கூவட்தெ சுவா விபுஷொஹம்
நயாதி யாஃ | ந: ஸுமுருணி மதாநாஸ்யம் ந டிஷாநா
விஷிதழ' உதி ||

ஸுத்யயஸாரெ—

‘சுவஜா விபுஷஸுதிஷா ஸுஜாஸாஸ வராஸ
தாஃ | சுவஜா விபுஷஸுஜா யடிஷெ நவததி தாஃ ||
சுஜவாதெ து பூஷாஸு சுவாஷெ வராஸ்யு | வெஷா
ஸுஜாவெ சுவாஜாதாஃ ஸுஜா வநவதம் ‘ஸவட்தா’ உதி ||
சுவசெநவிநவஸுஸுஷுஷா சுவி செஷாஃ |

தயாஉ சுநம்—

‘ஸுஸுதி விநவம் வாடிள ய சுவாசியதம் வராஸு |

வந்த ஜலத்துளிகள் சரீரத்தில் விழுந்து காணப்படினும், அவை
கள் நிமித்தமாய் ஆசமனம் வேண்டியதில்லை.

மனு:— முகத்திலிருந்து வெளிவந்த ஜலத்துளிகள்
தேஹத்தில் படாவிடில் அவனை உச்சிஷ்டனாக்குவதில்லை.
வாயிற்குள் சென்ற மீசைகளும், பற்களின் நடுவிற்குள்ளுள்ள
தும் உச்சிஷ்டனாக்குவதில்லை.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— முகத்தினின்றும் வெளிவந்த
சிறிய ஜலத்துளிகள் தனதுடையதாயினும், பிறருடையதாயி
னும் சுத்தங்களே. அந்தத்துளிகள் தேஹத்தில் விழாவிடில்
சுத்தங்கள். தேஹத்தில் விழுந்தவைகளானால் அவற்றைத்
துடைத்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பிறனுடையதின்
விஷயத்திலுயிப்படியே. வேதாப்பாஸகாலத்தில் வாயிலிருந்து
வந்த துளிகள் எப்பொழுதும் சுத்தங்களேயாம்.

ஆசமன ஜலத்துளிகளானால் அவை தேஹத்திற் பட்டா
லும் சுத்தங்களே.

அவ்விதமே, மனு:— பிறரை ஆசமனம் செய்விப்பவனின்

ஹுதிடுமெல்லு ஸரி ஜெபா ந தெரபுயதொ ஹவெஸ்
உதி || சுரு வராநாசரியத் வாடாலிதி ஸவஸம் ||

வொயாயநொவி—

‘ஸுஸுதி ஸிநுவ: வாடிள ய சுவரியத் வராநா |
ந தெர ருஹிஷ ஹவஸு ர துயுடுவ ஹுதிடுமெல்லுஹ’
உதி || வாடிமு ஹணரிவயவானாஸு ருயுவயகூணாயமு ||

தயாய யரி:—

‘புயானுசாரிதொ யாஸு ஸரீரெ விபுடுஷா
நுணாடி | உஹிஷ ஷொஷொ நாலுரு ஹுதிதயுயுஹ
தா: ஸுதா:’ உதி ||

ஸுருவிஷயெ விஸுஷரிஹ சுவஸுவ:—

‘நஸுருவிருஹிஷொ ஹவதூனாஸு ஸுதி யடா
வநுஹெல்லுநொவஸுஸுதி’ உதி ||

பாதங்களில் எந்த ஆசமனஜலபிந்துக்கள் விழுகின்றனவோ,
அவைகளால் அவன் அசுத்தனாவதில்லை. அந்த ஜலபிந்துக்கள்
பூமியிலுள்ள ஜலபிந்துக்களுக்குச்சமமென அறியத்தக்கவை
கள்.

போதாயனும்:— பிறருக்கு ஆசமனம் செய்விப்பவனின்
பாதங்களைத்தொடும் ஜலத்துளிகளால் அசுத்திவந்படுவதில்லை.
அத்துளிகள் பூமியிலுள்ள ஜலத்துளிகளுக்குச்சமமாகியதால்.
இங்கு ‘பாதங்களை’ என்றது இதா அங்கங்களுக்கும் உபலக்ஷ
ணத்திற்காக. அவ்விதமே,

யமன்:— ஆசமனம் செய்பவனின் ஜலத்துளிகள் சரீரத்
தில் விழுந்தால் அதுவிஷயத்தில் உச்சிஷ்டதோஷமில்லை. அத்
துளிகள் பூமியிலுள்ளவைக்குச் சமமென்று சொல்லப்பட்டுள்
ளன.

மீசையின் விஷயத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஆபஸ்தம்பர்:— மீசையினர்கள் வாயினுட்சென்றிருந்தால்,
கையால்தொடாதவரையில் உச்சிஷ்டனாவதில்லை. இந்த ப்ரதி

செலுத்திய பூதிரெயாச ஜோயதெ பசகிணிடி
பூய) சீதாராவெ) ஸுமூவிஷ்டதாயா நிதிதூ' உதி ||

உனது மூலிஷயெ வொயாயந்:—

டினைவடினெழவு டினைவெழுவு யாரணம் !
 ஸ்ரெஷ்டுவு தெவு நாலாடு தெதுவாம் வண்ஸூநவஹுலி?
 உதி || டினெழுவடிவைகையொரு மடாய்ப்பாடு மடாய்ப்பாடு
 வெண் வெஃ ||

சுதவனவ ஷெவயு:—

மொழிநெ டனவழாநி நிறைபுதாவநெம் வரெசு ।
 டனவழநிலைஹாபடுவெவம் சிறெத டனவசு ॥ ந தகு
 வஹுமஃ சுயபா டுத சேரணம் புகி । ஹவெமஸுளவ
 சித்யபுடம் வஹுவெயாபுடுண சுடுத' உகி ॥ ஸ்ரெஸுஷு=
 ஸ்ரஸுநாபுடுதெவ்வித்யபுடம் ॥

ஷேதத்தால் 'ஏதாவதொரு வஸ்து வாயினுள்ளிருந்தால் அது அவனின் உச்சிஷ்டத்தன்மைக்குக் காரணம்' என்று அறியப் படுகிறது.

பற்களில் சிக்கியுள்ளதைப்பற்றிப் போதாயனர்:— 'பற்களில் 'லக்ன'மாயுள்ள வஸ்துக்கள்விஷயத்தில் தந்தத்தைப் போல் பாவிக்கவேண்டும். பற்களில் 'ஸக்த'மாயுள்ளவைகளைத் தரித்திருக்கவேண்டும். அவை தன்னிடத்திலிருந்து நழுவினால் ஆசமனம் வேண்டியதில்லை. அவைகள் இருப்பதுபோலவே சுத்தனாகிறான்' என்றார். இங்கு மூலத்திலுள்ள 'லக்ன' 'ஸக்த' என்ற பதங்களுக்கு, முறையே பரிஹரிக்கக்கூடியது, பரிஹரிக் கக்கடாதது என்று அர்த்தபேதம். ஆகையினாலேயே,

தேவலர்:— 'போஜனகாலத்தில் பற்களில் சிக்கியவைகளைப் பரிஹரித்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பரிஹரிக்கமுடியாததாய்ப் பற்களிலொட்டியுள்ளவைகளைப் பற்களைப்போல் பாவிக்கவேண்டும். அவைகளை எடுப்பதற்காக அதிகமாய் பாயத்னம் செய்யக்கூடாது. அதிகமாய்க்குத்தியதால் காயமுண்டானால் அசுத்தியேற்படும்' என்றார்.

யபாஹு ஸஹீ:—

‘ஹவஹீனமதெஷு ரஸவஜபிநித்ய ஜிஹாவிபிஸபு
நாசு’ ஐதி || ஹவம் உ யபுஸவஹீதம் ஜிஹாஸுபுஷி
ஹபாயபஹ, தஹீனவசு | நிஹபுரணெ குவபிநடி, ஸுயம்
யுதெஷு து த்யாமொ நிமிரணம்வா நாவபிநித்யு
சுதம் ஹவதி ||

ஸுபுத்யபுஸாரொ து—

‘ஹவஹீனமதம் ரஸவஜாநெ ஸுஹீ, ஜிஹயா ஸு
ஸெபு க்யஸுஹீ, தத்ய கணபுஸுஸபு: ஸுநாபுதெய
நிமிரநு த்யஜஹ கணபு ஸுபுஸெசு | யபா நிபீபு கணபு
ஸுபுஸெசு த்யகாஃஃஃவாபெசு | ரஸவஜாநெ து நிஹபுத்ய தி
ராவபிநித்யுதெ | குஹு ஸம்ஸொயபெஷுதாசு ஹாஸு

‘பல்ஸில் சிககியதில் பல்லைப்போல் பாவிக்கவும்’ என்று
கௌதமர் சொல்லியது ருசி தெரியாவிடில் என்று அறியவும்.
ஏனெனில், சங்கர்:— ‘தந்தங்களில் சிக்கியவைகளில் தந்தம்
களைப்போல் பாவிக்கவும், ரஸத்தை வர்ஜிதது, ரஸம் தெரிந்
தால் இந்த விதிக்கு விலக்கு. நாக்கினால் தொடுவதைத்
தவிர்த்து’ என்கிறார். இவ்விதமிருப்பதால், எந்தவஸ்து ரஸ
மற்றதும், நாக்கினால் தொடக்கூடியதும், பரிஹரிக்கமுடியா
ததுமாயுள்ளதோ அது தந்தத்தைப்போலுள்ளது. அதை
யத்னத்தால் பரிஹரித்தால் ஆசமனம். அது தானாகவே நழு
வினால் த்யஜிக்கலாம், அல்லது விழுங்கலாம், ஆசமனமில்லை
என்று சொல்லியதாயாகின்றது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தீலானுல்:— பற்களில் சிக்கியது பற்
களைப்போன்றது, ரஸம் தெரியாவிடில் சுத்தம். நாக்கினால்
தொடப்படுமாகில் அசுத்தம், அப்பொழுது வலதுகாதைத்
தொடவேண்டும், தன்னிடத்திலிருந்து நழுவியதாகில் அதை
விழுங்கிவிட்டு, அல்லது துப்பிவிட்டு, வலதுகாதைத் தொட
வேண்டும். அல்லது விழுங்கினால் காதைத் தொடவேண்டும்,
துப்பினால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ரஸம்தெரிந்தால் துப்பி
விட்டு, இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். வாயை நன்

புறையுதல் : டனவெயெ டெஃ வாவம் டாகுஃ டெயுஸெஃ
ஸுடதல் || ஸாவம் சுடெ யசு ஸுதம் தநுய டொஷாய
ஸவ-டா || சுநுயாஸுமதம் டெவ வோயாடெ ஸவஸிஷு
சு' உதி ||

சுரு வொயாயந்—

‘டனவஃடெயுடெயு யயூயுடெயுஃவெ ஸவெசு |
சுயாநுஸுயாஸிஷு ஸுநு நுமிநுநு தயுயி’ உதி ||

சுரு ஸாதாதவ்—

‘டனவஃ ஸவெ டெயு ஸுடெயு ஸுடெயு தயெயவ |
தாஃவ-டுயெ டெயுஃவெயு டெயுஃவெயு ஸவதி ஸிஜ’
உதி ||

ஷுபிஃஸுடெயு—

‘தாஃவ-டுயெ டெயு ஸவ டெயு ஸுடெயு ஸவஸி
ஷுசு | டனவஃ ஸவ ஸுடெயு டெயுஃவெயு ஸவநு

ருய்ச்சுத்தம்செய்துகொள்ளவேண்டும் பறகளையும் மெதுவாய்
நன்றாய் சுத்தம்செய்துகொள்ளவேண்டும். பறகளில் காய
முண்டானால் பெரியபாபமுண்டாகும். சுத்தம்வந்தால் அது
மத்யத்திற்குச் சமமாகும். இவ்விதம் செய்தபிறகு வாயினுள்
ளது தோஷாவஹமாகாது. ஆசமனம் செய்தபிறகு வாயினுள்
மீதியுள்ளதும் தோஷாவஹமல்ல.

இங்கு போதாயனர்.— பறகளில் சிக்கியவைகளும் வாயி
னுட்புறத்திலுள்ளதும் பறகளைப்போலவே பாவிக்கப்படும்.
ஆசமனம் செய்தபிறகு மீதியிருந்தால் அதை விழுங்குவதா
லேயே சுத்தகுகுறன்.

இங்கு சாதாநபர்:—பழம், கிழங்கு, போஜனத்தில்சேர்ந்த
நெய் முதலியவை, தாம்பூலம், கரும்புத்துண்டம் இவைகள்
பல்லில் சிக்கியதால் அசுத்தனுவதில்லை.

ஷுப்தீம்சன்மதத்தில்:— தாம்பூலபக்ஷணம், ஸோமபானம்,
போஜனகாலத்தில் ஸம்பந்தித்த நெய் முதலிய தாவவஸ்து,

ரம் | கூழி: (கூழி:) வடுகுதெருகுதவடுகுஷு ஸுணகாஷு
 சபெஷுயா | ஸுமநிவிஷுயா குடுவெ: நொழிவெட
 மவதி விஜ: உதி ||

‘கனகுதஸ்ய ஸம்ஸுஸெ-’ உதி சுநிஹ-ய-ஸ்யு கன
 குதஸ்ய ஜிஷுயா ஸம்ஸுஸெ- ஸதீத்ய-: ||

சுத்யுநாநிஹ-ய-ஸ்யுமுகுலிஷயெ றெவம:—
 ‘முகுலிஷயெயெடுகுயெடுகுந வியாடுந ஸகாஹித: |
 ஸொயயெநு-வ-ஹஸுள உ ருஷி-வ-ஷ-டு-நெரவி’ உதி ||

சுதி:—

‘ரீயு-வ-கெ- உ ஸொடு உ சுஷு பூணாமு-தீ
 ஷு உ | நொழிஷுடுஷுஷு மவெ குடுகுஷு வயந-
 யயா’ உதி || சுஷு=சுரீதாவியாந ரீவீத்யாஷிஷு உழி
 ஷுஷு ரீநொயாரணெ டொடுஷாநாவீத்ய-: ||

பல்லில் வலுவாய் சிக்கியதை நாக்கினால் ஸ்பர்சித்தல் இவை
 களால் ப்ராம்ஹணன் அசுத்தனாவதில்லை. பட்டைகள், இலை
 கள், வேர்கள், புஷ்பங்கள், புல்கள், கட்டைகள், நல்லவாஸனை
 யுள்ளவஸ்துக்கள் இவைகளை பக்ஷிப்பதால் அசுத்தனாவதில்லை.

மிகவும் பரிஹரிக்கமுடியாதாள்ள நெய் முதலிய த்ரவ
 வஸ்துக்களின் விஷயத்தில்,

தேவலர்:— போஜனம் செய்தபிறகு சாஸ்த்ரோக்தமான
 விதிப்படி கவனமுள்ளவனாய் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.
 வாய், கைகள் இவைகளை ஜலம் ம்ருத்திகை இவைகளால்
 தேய்த்து சுத்தம் செய்யவேண்டும்.

அந்ரி:— மதுபர்க்கத்திலும், ஸோமபானத்திலும், ஜலத்
 திலும், ப்ராணஹுதிகளிலும் உச்சிஷ்டதோஷமில்லையென்
 பது அத்ரியின் வசனமாம். இங்கு ‘ஜலத்திலும்’ என்பதற்கு,
 ‘அம்ருதாபிதானமஸி’ என்பது முதலிய மந்த்ரங்களை உச்சரிப்
 பதில் உச்சிஷ்டனாயிருப்பவனுக்கு தோஷமில்லையென்பது
 பொருள்

வலிவெழுவி—

‘பூணாஹுதிஷு ஸொடு உ யுவுகெடு தயெ
வய । ஸூஹிவொடுஷு ஸவெடுஷு நொஹிவெடா ஹதி
விஜு’ உதி ॥

கோகடுணையு—

‘சூடுகூவணதாஹுதிஷு வலிவெடுண ஸொடுவாந
கெ । விஷுஹிதொயவாநெ உ நாடினாஹிநம் ஸூதழ ॥
விஷுவாஹிஷு கீயுடு வீகா நகூஹெதாழ’ உதி ॥

வூவொடுவி—

‘யுவுகெடு உ ஸொடு உ தாஹுதிஷு உ ஹகூ
ணெ । ஹகூடுகூவணஷு நகூஹெ ஸூஹ வெ
கீநு’ உதி ॥

ஸூதயுலாடுவி—

‘சூஹிஷு ஹஷயெ ஜெ தயெவாஹெவெவெநெ ।
தாஹுதிஷு கூடுகெ வெவ ஹகூஹெஹாநுஹெவெநெ ॥
ஹகூவணெ திஷு கீடுகெ வகூஹெஹெஷு உ ।

வளிஷ்டரும் :— ப்ராணாஹுதிகளிலும், ஸோமபானத்தி
லும், மதுபர்க்கத்திலும், வாயில் செய்யுமெல்லாஹோமங்களி
லும் ப்ராஹ்மணன் உச்சிஷ்டனாவதில்லை.

மார்க்கண்டேயர் :— மாங்கனி, கரும்பு, தாம்பூலம் இவை
களைப் பகிழ்ப்பதிலும், ஸோமபானத்திலும், விஷ்ணுபாததீர்த்
தத்தைப் பருகுவதிலும், ஆதியிலும் அந்தத்திலும் ஆசமனம்
விதிக்கப்படவில்லை. விஷ்ணுபாததீர்த்தத்தைப்பருகினால் பிறகு
கையை ஆலம்பக்கூடாது.

வ்யாஸரும் :— மதுபர்க்கத்திலும், ஸோமபானத்திலும்,
தாம்பூலபக்ஷணத்திலும், பழம், கிழங்கு, கரும்பு இவைகளைத்
தின்பதிலும் உச்சிஷ்டதோஷமில்லையென்குறார் மனு.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலும் :— கசிவில்லாத மருந்தைச்சாப்
பிடுவது, அங்கங்களில் பூசிக்கொள்ளுதல், தாம்பூலபக்ஷணம்,
பாக்கைத்தின்பது, சாப்பாட்டில் ஸம்பந்தித்த நெய் எண்ணெய்

தயா க்ஷுண்காஷெஷு நாயாநெ டாஃஹக்ஷணெ || சீயு
வகெட வ ஸொநெ வ ஸ்ரணாமுதிஷு வாவு வ |
சூஷுஷொநெஷு வவெடஷு நொவிஷொ வவதி திஜ்'
உதி ||

சூஷுஷொவிஷுவிஷயெ சீநு:—

உவிஷெந து ஸம்ஸ்யுஷொ சூஷுஷுஷு: கயணந |
சுநியாயெவ தசூஷு சாயாநஸுவிதாநியாக்' உதி || சூஷு
சீநுநஸுஷுமாயு வஸுநாடி ||

சாகுஷெஷொசூ விசுஷுசாய—

உவிஷெந து ஸம்ஸ்யுஷொ சூஷுஷுஷு நியாய
வ | சூஷு சூஷுசீஷுஷு வுநாயாநதசுஷுஷு' உதி ||

முதலியதின்பற்று, கரும்பு, எள், கிழங்கு, இலை, பூ, பழம்,
பட்டைகள், புல்கள் கட்டைகள், பக்வமல்லாதவஸ்து இவை
களைப் பக்ஷித்தால் ஆசமனம் வேண்டியதில்லை. மதுபர்க்கம்,
ஸோமபானம், ப்ராணஹுதிகள், ஜலம் இவைகளிலும் வாயில்
செய்யும் ஹோமங்களெல்லாவற்றிலும் பராமஹணன் உச
சிஷ்டனாவதில்லை.

ஒருவஸ்துவைக் கையில் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்ட
னனால், அவன் விஷயத்தில்,

மனு:— வஸ்த்ரம் முதலிய த்ரவ்யத்தைக் கையில் தரித்
துள்ள ஒருவன் உச்சிஷ்டனான (அசுத்தனான) மற்றொருவ
னால் தொடப்பட்டால், அந்தத்ரவ்யத்தைக் கீழே வைக்கா
மலே ஆசமனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். இங்கு த்ரவ்யம்
என்பது சாப்பிடக்கூடாத வஸ்த்ரம் முதலியதாம்.

இங்கு விகல்பம் சொல்லுகிறார்,

மார்க்கண்டேயர்:— த்ரவ்யத்தைக் கையிலுடைய ஒரு
வன், உச்சிஷ்டனால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால், அந்த த்ரவ்யத்தைப்
பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து, அந்த த்ரவ்யத்தை
ப்ரோக்ஷித்து மறுபடி எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

வாஸாவி—

யடிபிசும் ஸோடிய மவெழுமெஷணாநிதம் | சுநி
யாமெயவ தடிவ ரோவாநுஸூவிதாரிபாசு || தெஜஸம் பூ
வரோடிய யடிமுவெஷா மவெலுஜம் | மூரீள நிக்ஷிபு
தடிவ ரோவரோமூக்ஷயெதுதசு || வஸூரடிஷா விக்ஷ
ஸூசு தசுஸ்புஷாவெவ செவஹி' உதி || வஸூரடிஸஹிதஸு
உவிஷு ஸ்புஷுள நியாந சிநியாநம் வா காயபித்யுயுதம் ||

செய்யாபெருந்தாள்—

‘தெஜஸம் வெஜாஜாயொ_{ம்}வி_{ம்} ஸ்யா_{ம்} தஜு_{ம்}ஷஸ்யா_{ம்}
 வஜிரா_{ம்}ஜாஸ்ய_{ம்}ந_{ம்}ஃ ப்ராக்ஷ_{ம்} ஐய_{ம்}வெஜெந்நொ_{ம்}வி_{ம்}ஸ்யா_{ம்}
 தஜு_{ம்}ஷஸ்யாவஜிரா_{ம்}ஜாஸ்ய_{ம்}ந_{ம்}ஃ ப்ராக்ஷ_{ம்} ஐய_{ம்}வெஜி_{ம்}ரொ_{ம்}வி_{ம்}
 ஸ்யா_{ம்}தஜு_{ம்}ஷஸ்யாவஜிரா_{ம்}ஜாஸ்ய_{ம்}ந_{ம்}ஃப்ராக்ஷ_{ம்} ஜெ_{ம்}தஜெ_{ம்}வ_{ம்}
 வரீ_{ம்}தநி_{ம்}த_{ம்}’ ஐதி || உஷஸ்ய=நியாயெத்ய_{ம்}ஃ | விவரீ_{ம்}
 த=சுநு_{ம்}ஷஸ்ய_{ம்}தி யாவக் ||

வ்யாஸரும்:— பாத்ரத்தைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்ட னுனால் அந்த த்ரவ்யத்தைக் கீழேவைக்காமலே ஆசமனம் செய்து சுத்தனாகிறான். வெண்கலம் முதலிய தாதுத்ரவ்யத் தைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்டனுனால் அதைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம் செய்து, அதை ப்ரோக்ஷிக்கவேண் டும். வஸ்த்ரம் முதலியதை வைத்திருப்பவன் உச்சிஷ்டனு லும் இவ்விதமே ஆசமனம் செய்யவேண்டும். பூமியில் வைப் பதில்மட்டில் விகல்பம். பூமியில் வைத்தோ வைக்காமலோ ஆசமனம் செய்யலாமென்பதாம்.

போதாயனரும்:— தாது பாத்ரங்களைத் தரித்திருப்பவன் உச்சிஷ்டனாலை அதைக் கீழேவைத்துவிட்டு ஆசமனம்செய்து எடுக்கும்போது ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். அன்னத் தைத் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்டனாலும், ஜலத்தைத் தரித்திருக்கும்பொழுது உச்சிஷ்டனாலும் அதைப் பூமியில் வைத்துவிட்டு ஆசமனம்செய்து, எடுக்கும்பொழுது ஜலத் தால் ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். மற்ற வஸ்துக்களின் விஷயத்தில் இந்தவிதியை மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும். அதாவது கீழே வைக்காமலே ஆசமனம் செய்யவேண்டும் என்பதாம்.

சுஷ்யவஹாயபுவிஷ்யெ வவலிஷு:—

‘புரநாநுஷ்யவஹாயபுஷு உலிஷு யதி ஸம்ஸ்யு
ஸெசு | ஹுதிள நியாய ததிஷு சிவாதி புரநெசு வுந:’
‘உதி || சுஷ்யவஹாயபுஷு=சுஸ்வாநாதிஷு | புரநாநு=
வாரிவெஷணம் காவநித்யு: ||

வ்யஹஸ்திரவி—

‘புரநாநுஸ்வாநெஷு யதொலிஷு சுவஸ்யுஸெசு |
ஹுதிள நியாய ததிஷு சிவாநு:’ புரநெசு வுந:’ உதி ||

மளதஜோ:வி—

‘திஷுஹஸு உலிஷு நியாயாவாஜெசு’ உதி || தி
ஷு=சுஷ்யவஹாயபு ||

சுசு விஸெஷசிவஹத ஸுஜலிவிதள—

‘திஷுஹஸு உலிஷு நியாயாவஜாஷுக்ஷேதிஷு’
உதி ||

புஜிக்கக்கடியவஸ்துக்களின் விஷயத்தில்,

வஸிஷ்டர்:— புஜிக்கக்கடிய அன்னம் முதலியவைகளைப்
பரிமாறுகிறவன் அந்த வஸ்துக்களுடன், மற்றொரு உச்சிஷ்டனை
ஸ்பர்சித்தானாகில், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில்வைத்துவிட்டு
ஆசமனம்செய்து மறுபடி பரிமாறலாம்.

ப்ருஹஸ்பதியம்:— அன்னபானங்களைப் பரிமாறுகிறவன்
உச்சிஷ்டனை ஸ்பர்சித்தானாகில், அந்த த்ரவ்யத்தைப் பூமியில்
வைத்துவிட்டு ஆசமனம்செய்து மறுபடி பரிமாறலாம்.

கௌதமரும்:— த்ரவ்யத்தைக் கையில் வைத்திருப்பவன்
உச்சிஷ்டனானால் அந்த த்ரவ்யத்தை பூமியில்வைத்துவிட்டு ஆச
மனம் செய்யவேண்டும். த்ரவ்யமென்பது புஜிக்கக்கடிய வஸ்து
வாம்.

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகின்றனர்:—

சங்கலிகீதர்கள்:— த்ரவ்யத்தைக் கையிலுடையவன் உச்
சிஷ்டனானால் அந்த த்ரவ்யத்தை பூமியில்வைத்து ஆசமனம்
செய்து, அந்த த்ரவ்யத்தை ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும், என்று.

சேதித்ரம் வுஸ்ஷம் வா டுவுஹஸ்தோ நஹுஷுதி' உதி
வ்யஹஸ்திஸூரணாக் !

சோகூடுணெயஸூ ஸளவசேவ்யநியாயெவ காயுதித்யாஹ—

வகூடுணெ ந மூஹீதெந சேதித்ரோவாரம் கரோதி
யஃ ! சுநியாயெவ தடிவ்ய சேகூ க்ருகா ஸரோஸ்தித்யு ||

ஸளவம் க்ருகா யயாந்யாய சுவஸ்யஸூ யயாவியி ! சுந
சேஷுக்ஷயெவெவ சேஷுத்யாகூஸ்ய டுஸுயெசு || த்யூகா
தடிவ்யஸோத்ரவா செஷம் ஸாகீசீவாஹ்யாயாக்' உதி ||

ஸூத்யுயுஸாரெ—

வஸூரூபிலஹித உஹிஷ்ஸெ தடிவ்யஸூநெ நியாய
தஹித சூவாந்யூஸூ || நியாயவாஹி வஸூரூபி
பெரோகேசு || சுநவாநாஹிஹஸூ உஹிஷ்ஸெ நியாயாஹி

லும், த்வயத்தைக் கையிலவைத்துக்கொண்டு மூத்ரவிஸர்ஜ
னம், மலவிஸர்ஜனம் செய்தாலும் தோஷத்தையடைவதில்லை”
என்று ப்ருஹஸ்பதி விதித்திருப்பதால்.

மார்க்கண்டேயரோவெனில்:— த்வயத்தை வைக்காமலே
சௌசமம் செய்யவேண்டுமென்கிறார்:— பக்வான்னத்தை
வைத்துக்கொண்டே மலமூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்தவன், அதைப்
பூமியில் வைக்காமலே மடியில் வைத்துக்கொண்டு, ந்யாயப்படி
சௌசமம்செய்து, விதிப்படி ஆசமனம்செய்து, அன்னத்தை
ப்ரோக்ஷித்து, அதை எடுத்து ஸூர்யனுக்குக் காண்பிக்க
வேண்டும். அதில் கபளமாத்ரமாவது எடுத்து எறிந்துவிட்
டால் மீதியுள்ளது சுத்தமாகின்றது.

ஸ்மருத்யர்த்தஸாரத்தில்:— வஸ்த்ரம் முதலியதுகளுடன் கூடி
யவன் உசசிஷ்டனானால், அதைத் தொட்டுக்கொண்டு, அல்லது
மடியில் வைத்துக்கொண்டு அதனுடன் கூடியவனாய் ஆச
மனம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். அல்லது அதைப் பூமியில் வைத்
துவிட்டு ஆசமனம்செய்து, அந்த வஸ்த்ரம் முதலியதைப் ப்ரோ
க்ஷிக்கவேண்டும். அன்னபானம் முதலியதைக் கையிலுடைய

பொருஷை டனாழிரகாஸகூள ததாஹ்யாஜெ நியாய வா
ஸளவாஹிநெ கூயடாசு | வரிவெஷணம் கூவட நூலிஷ
ஹ்யுஷுள சுணம் நியாயாஹி வரிவிஷாசு | வரிவெஷ
ணம் கூவடநூலிதூஹிஷு ஸெசு சுனாழி நியாய ஸளவா
ஹிநெ கபகாஹாழி பொருஷை சுழிகடவா ஸஸஸா
வரிவிஷாசு | வரிவெஷணம் ரஜாஹ்யுஷுள தசுஹ்யுஷா
நததாஹி' உதி ||

வனவசுதகூணஸ்யாஹிநஸ்ய பூஸஸாஹிஹ வ்யா
வ வாத:—

‘யவனவம் ஸ்ராஹணை நித்யஸுவஸஸாஹிந வாவரெசு |
ஸ்ராஹிஸஸவவயடணம் ஜமசு ஸ வரிதவடபெசு’ உதி ||

வனாய் உச்சிஷ்டனாஸல் அதைக்கிழைவைத்து ஆசமனம்செய்து
ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். அந்த அன்னபானாதினைக் கிழை
வைத்து ரக்ஷிக்கமுடியாவிடில் அதைத் தொட்டுக்கொண்டு,
அல்லது மடியில் வைத்துக்கொண்டு, சௌசம் ஆசமனம் இவை
களைச் செய்யவேண்டும். பரிமாறுகிறவன் உச்சிஷ்டத்தால்
ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் அன்னத்தை வைத்துவிட்டு ஆசமனம்
செய்து பரிமாறவேண்டும். பரிமாறுகிறவன் மூத்ரவிஸர்ஜனாதி
களால் உச்சிஷ்டனாஸல், அன்னம் முதலியதை வைத்துவிட்டு,
சௌசமுமாசமனமும் செய்து, அன்னம் முதலியதை ப்ரோ
க்ஷித்து, அக்னி அல்லது ஸூர்யனை ஸ்பர்சிக்கச்செய்து பரி
மாறவேண்டும். பரிமாறும்போது ஸ்த்ரீக்கு ரஜோதர்சனமா
னல் அவள் தொட்ட அன்னத்தைப் பரித்யாகம் செய்யவேண்
டும்.

இவ்விதம் சொல்லிய லக்ஷணங்களையுடைய ஆசமனத்தின்
ப்ரசம்ஸையைச்சொல்லுகிறார்,

வ்யாக்ரபாதர்:— எந்த ப்ராம்ஹணன் நித்யமும் இவ்விதம்
ஆசமனம் செய்கிறானே, அவன் ப்ரம்ஹா முதல் ஸ்தம்பம்
வரையிலுள்ள உலகத்தை த்ருப்தமாய்ச்செய்கிறான்.

ஆசமனம் செய்யாவிடில் தோஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

சூவரிநாகரணெ பூத்யவாயொ டிஸி-தம் ஸுதிவநி,
காயாடி—

யஃகியாஃ கூரூதெ ரொஹா உநாஉரெஜெவநாவிகி!
ஹவநி ஹி வ்யயா தஸு கியாஸுவ-டா நஸம்ஸயஃ' உதி ||
உத்யாவரிநபூகரணடி ||

உனயாவநவியிஃ ||

சுய உனயாவந வியிஃ ||

ததூதிஃ—

‘சூவெ வய-உவிதெ நி துஃ ஹவத்யூயதொ நரஃ |
ததாடி-காஹம் ஸூஹம் வா ஹபெடினயாவநடி’ உதி ||
ஹரூஜிஃ—

‘பூகூஹி ஹரணள ஹஹள சூவம் வாய யயாவியி |
சூவரி பூஹூவஃ ஸூகூ உனயாவநராவரெசு || சூயா
ரிதூஹிநொயபசூகூராவாஹிநிநண | விநாஹிநிநண

ஸ்ம்ருதிசந்திரிகையிஃ— எவன் நாஸ்திகனாய் ஆசமனம்
செய்யாமலே க்ரியைகளைச்செய்கிறானே, அவனுடைய க்ரியை
களெல்லாம் வீணாக ஆகின்றன. ஸம்சயமில்லை.

ஆசமனப்ரகாணம் முற்றிற்று.

பஸ்துலக்கும் விதி.

இனி பஸ்துலக்கும்விதி சொல்லப்படுகிறது. அதில்,
அந்ரி:— ப்ரதிதினமும், வாய் பழைமையுடையதாவதால்
மனிதன் அசுத்தனாகிறான். ஆகையால், பச்சையல்லது காய்ந்த
குச்சியால் பற்களைச் சுத்தமாக்கவேண்டும்.

பரத்வாஜி:— பிறகு கால்கைகள் முகம் இவைகளை அலம்பி
ஆசமனம்செய்து கிழக்குநோக்கியவனாயிருந்து தந்ததாவனத்
தைச் (பற்களின் சுத்தியை) செய்யவேண்டும். தந்ததாவன
காஷ்டத்தை அபிமந்திரிக்கும் மந்த்ரம் (சூபுஃ) என்பதை முத

தருவீம் வுயா ஸுரூபிணபாவநடு || சுஸுபுஜாவதிருவி
ஸுநொநுநுஷுஷுநவநதி || டெவதெதி ஹுவி ஸுசு
பிநாரம்வ வடுஷுஷுய' உதி ||

வொபாயநொவி—

‘உசுபாய நெநெ புகூஷு ஸுஸிஹுதிசு வசு
ஹிதம் | வரிஜிவ ஸு பிநெண ஹுஷுஷுபாவநடு’ ||

பிநொவி—

‘சுபுஷுஷு பஸா வயு: புகூஷுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸு புகூஷு ஸு பிநொ வுஷுஷு டெவதி’ உதி ||

‘சுஸிபிநு ஹுதா ஸாவா பிநெணநெ ந வெ
விஜம் | சுபுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
வாபிமாஸு ஸுபுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு’ உதி ||

வுரஸு:—

‘புகூஷு வுஷு ஹுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு’ உதி ||

விஷுடையது. அபிமந்த்ரணமில்லாமல் செய்த தந்ததாவனம்
பயனறறதாகும். இந்த மந்த்ரத்திற்கு ப்ராஜாபதி ருவி, சந்
தஸ் அனுஷ்டுப், வனஸ்பதி தேவதை, என்று மனதில் த்யா
னித்து மந்த்ராரம்பத்தில் சொல்லவேண்டும்.

போதாயனம்:— எழுந்து கண்களை அலம்பி, சுத்தனாய்,
கவனமுடையவனாயிருந்து, மந்த்ரத்தை ஜபித்து, காஷ்டத்
தால் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.

மந்த்ரமும்:— ‘ஆயுர்பலம்’ என்பது முதலியது. ‘ஓ காவ்
டமே’ எங்களுக்கு ஆயுள், பலம், யசஸ், தேஜஸ், ப்ராஜைகள்,
பசுக்கள், தனங்கள், வேதம், ப்ரக்ஜை, மேதை இவைகளை
நீ கொடுக்கவேண்டும்’ என்று. இந்த மந்த்ரத்தால் தந்தகாவ்
டத்தை அபிமந்த்ரித்து அதனால் கீழ்மேல் என்ற க்ரமமாய்
இடதுபாகத்திலாரம்பித்து ப்ரதக்ஷிணமாய் தந்ததாவனம்
செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— கால் கைகள் முகம் இவைகளை ஜலத்தால்
அலம்பி, கவனமுடையவனாய், முழங்கால்களுக்கு நடுவில்

கடுச வெவடிநாயதீகிதீயவூதிசுக்காவமெ

ஈகிணம் வாஹுசுமூதிகுக்கா ஜாஹநாஹம் தத் || குவடி
பூஜு-வஃ வபூஜினாயநசோவரெசு' உதி ||

ஸாணியுஃ—

‘வாஹு ஜாஹநா குகா கூகூடாஸநசோவூதத் |
தவ-ணாவசினொவூபூஈஸசோவரெசு' உதி ||

பாஜுவயுஃ—

‘ஸாணினாஹம் திவ-த-கு குகதஸளவயிதீ-ஜஃ |
பூதஸூதூசுவாலீத ஈனாயநவ-வ-கி || கண-
கிக்ரிவபூகாஹம் காகுஸாஹு-வ-வூதி || கநிவூகா-
வ-வூதி || வ-வ-கி-குகதக-வ-கி || ஈனாயநசோ-
வூதி || ஜிஹாவெவ-கி தயா' உதி ||

விஷுஃ—

‘விதவூசூ-ஜு-வ கீடாமிவிர-வ-கி || பூ-
ஜு-வ-வூதி || வ-வூதி || வ-வூதி ||

கையைவைத்துக்கொண்டு உபவீதியாய் ஆசமனம் செய்து,
பிறகு கிழக்கு நோக்கியவாய் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.

சாண்டிலியர்:— குக்குடாஸனத்திலிருப்பவனாய், கைகளை
முழங்கால்களுக்கு நடுவில் வைத்துக்கொண்டு, தர்ப்பணம்,
ஆசமனம், உல்லேகனம், தந்ததாவனம் இவைகளைச் செய்ய
வேண்டியது.

யாக்ஞவல்க்யர்:— ப்ராம்ஹணன் மஸமூத்ரவிஸர்ஜனம்
செய்து, செளசம் செய்துகொண்டு, தந்ததாவனம் செய்து
காலேஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவேண்டும். முள்ளுள்ளது, அல்-
லது பாலுள்ளதான மாத்நிலுண்டாகியதும், பன்னிரண்டு
அங்குலம் நீளமுள்ளதும், சுண்டுவிரலின் நுனியளவு பரும-
னுள்ளதும், முன்பாகத்தில் தட்டப்பட்டதுமாய், தந்ததாவனம்
காஷ்டமிருக்கவேண்டும். நாக்கைச் சுத்தம்செய்யும் காஷ்ட-
மும் அதிபாலவே இருக்கவேண்டும்.

விஷ்ணு:— ஒட்டைநீளமுள்ளதும், ருஜுவானதும், புழுச்-
களாலும் நெருப்பினாலும் கெடுக்கப்படாததுமான காஷ்ட-

ஸூத்யுதரெ—

ஸாவா விடியத் தஸ்யாஸூ ஹாமெநெநெந ராஜ-
யெசு | ஜிஹா ததொ ஷிதீயெந ம்யஹஸ்ய யதிலயா'
ஐதி ||

ஐனயாவநகாஷாநி ||

ஹாரீதம்—

‘ஸவெ-கணகிநம் வுணாஃ க்ஷ்ரிணஸு யஸஸூராஃ |
சஷாஜு-நெந ராநெந ஐனகாஷூரிஹோயுதெ || பூரெ-
ஸாராசு ரீயவா தெந ஐனாந விஸாயயெசு | வஹிஸு
கஷ்வஸு கரஜம் கரஜஸூயா || சூலிநீ வெணம் வ்யூயீ
ஜெவ-நிதி-வஸூயெவய | சவாராம-ஸு விஸு கக-
ஸோஷ-வஸூயா || வநதெ பூஸஸூராஃ கபிதாஃ ஐனயா
வநகரி-ஐதி ||

டத்தை காஹித்து, சிழக்குமுகமாய் உட்கார்த்துகொண்டு,
மௌனியாய், மெதுவாய் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும்.

மற்றொரு ஸம்ருதியில்:— க்ருஹஸ்தனும், யதியும், தந்த
தாவனகாஷ்டத்தை இரண்டாய் ஒடித்து, ஒன்றினால் தந்ததா
வனத்தையும், மற்றதால் நாக்கின் சுத்தியையும் செய்து
கொள்ளவேண்டும்.

பஸ்துலக்குவதற்குரிய காஷ்டங்கள்.

ஹாரீதம்:— முள்ளுள்ள எல்லா வருஷங்களும் புண்ய
பாத்தங்கள். பாலுள்ளவைகளெல்லாம் கீர்த்தியைச் செய்பவை
யாகும். அந்த வருஷங்களினுடையதும், எட்டு அங்குல
மளவுள்ளதும், அல்லது ஒட்டையளவுள்ளதுமாயிருக்கவேண்
டும் தந்தகாஷ்டம். அதனால் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டி
யது. காதிரம் (கருங்காலி) கதம்பம் (கடம்பை) காஞ்சம்
(புன்கு) கரஜம் (சாரடை) தாஸினீ (களா) வேணு (மூங்கில்)
ப்ருத்வீ (வெண்மந்தாரை) ஜம்பு (நாவல்) நிம்பம் (வேம்பு)
அபாமார்கம் (நாயுருவி) பில்வம், அர்க்கம் (எருக்கு) உதும்பரம்
(அத்தி) இந்த வருஷங்கள் தந்ததாவனத்திற்குச் சிறந்த
வைகள்.

பயோஜித்யு || வரிமூலது கிநம் வாவம் யாவயெது
விபாநதம் | தொதுடபெகனகாஷம் நாஜுலா யாவ
யெசு கவிசு || புகூஷு மாகா தஜமூர் மூவள டெஸெ
லகாஹிதம்' உதி ||

சுதி:—

‘சுஜுலா கனகாஷம் உ புகூஷுமவணம் தயா |
புகூஷுமவணம் மெவ துயும் மொகாம்வமகனெ’
உதி ||

உஸநா—

‘நாஜுலா கிநம் வாவம் யாவயெது’ உதி ||

விஷம்—

‘வூவூகூஷம் வூகூஷுமவணம் புகூஷுமவணம் புகூஷு
வூகூஷம் விஷகூஷுமவணம் புகூஷுமவணம் || வூவூ
கூஷம் விஷகூஷுமவணம் புகூஷுமவணம் || கூஷுமவணம்
கூஷுமவணம் நவ வூஷுமவணம்’ உதி ||

நிஷித்த தினங்களைப் பரிஹரித்து விதிப்படி துலக்கவேண்டும்.
தந்தகாஷ்டத்தைப் பிளக்கக்கூடாது. ஒருகாலும் விரலினால்
பல்துலக்கக்கூடாது. தந்தகாஷ்டத்தை அலம்பிப் பிறகு தந்த
தாவனம் செய்து, அலம்பி, கவனமாய், சுத்தமான இடத்தில்
அதைப்போடவேண்டும்.

அதீ:— விரலால் பல்துலக்குவதும், ப்ரத்யக்ஷமாய் வவ
ணத்தை உபயோகித்தலும், மண்ணினால் பல்துலக்குவதும்
பசுவின் மாம்ஸத்தைப் பசுவிப்பதற்குச் சமமாகும்.

உசநம்:— விரல்களால் பற்களைத் துலக்கக்கூடாது.

விஷ்ணு:— சிறிய பற்களுக்குச் சிறியதும், நடுத்தரமான
பற்களுக்கு நடுத்தரமாகியதும், பெரியபற்களுக்குப் பெரியது
மென தந்ததாவனம் மூன்றுவிதமாயிருக்கவேண்டும். ப்ராம்ஹ
ணனுக்குப் பன்னிரண்டு அங்குலமும், கூத்ரியனுக்கு ஒன்பது
அங்குலமும், வைச்யனுக்கு ஆறு அங்குலமும், சூத்ரனுக்கு
நாலு அங்குலமும், நீளம் உள்ளதாய், தந்தகாஷ்டமிருக்க
வேண்டுமெனப் பெரியோர்கள் சொல்லுகின்றனர்.

மற:-

ஹாஜும து விபுராணாம் க்ஷத்ரியாணாம் நவாஜு
மபு | க்ஷாஜும து வெஸ்யாநாம் ஸுதிபுராணாம் ஸவ்
ஸந்திதபு || உதாரஜுமபுநம் து நாரீணாம் நாகு ஸ
ஸய: உதி ||

காகுணய:-

வடாஸநாகுவுஹி கரவீராம் ஹக்ஷயெசு | ஜாதீம்
உ விபுஸஹாம் திபும து ககாஹஸு உ || காரிதேஹம் வி
பஜு உ க்ஷதிநுபுஸ்யெவய' உதி ||

விஷுநவி-

வடாஸநாகுவுஹி கரஜு கரவீர ஸஜு பாவிராவா
காமபு காமதீ ககாஹ விபுநா திநுதபு' உதி || ஹக்ஷயெ
திதி ஸெஷ: ||

ஹதெஷு மஹாஹ மற:-

ஸஜெபு யெயபு வடபு தீவீ: கரஜு விஜயொ
நண | வுக்ஷெ மெவாயபுஸ்வதி: வடியபும தியுந

கீகீ:- ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் பத்து அங்குலமும்,
க்ஷத்ரியர்களுக்கு ஒன்பது அங்குலமும், வைச்யர்களுக்கு எட்டு
அங்குலமும், சூத்ரர்களுக்கு ஏழு அங்குலமும், ஸ்த்ரீகளுக்கு
நானு அங்குலமும் நீளமுள்ளதாய், தந்தகாஷ்டமிருக்கவேண்
டும். இதில் ஸம்சயமில்லை.

மார்க்கண்டேயர்:- ஆல், வேங்கை, எருக்கு, கருங்காலி,
அலரி, ஜாதிமல்லிகை, பில்வம், இலந்தை, மருதையின்வேர்,
கருவேல், செஞ்சந்தனம், முள்ளுள்ளவைகள் இவைகளின்
காஷ்டத்தை உபயோகிக்கலாம்.

விஷ்ணுவம்:- ஆல், வேங்கை, எருக்கு, கருங்காலி, புன்கு,
அலரி, நருமாமரம், மாதூள, நாயுருவி, ஜாதிமல்லி, மருதை,
பில்வம் இவைகளுள் ஒன்றைத் தந்ததாவனகாஷ்டமாய் உப
யோகிக்கலாம்.

இவைகளின் மலத்தைச்சொல்லுகிறார்,

கீகீ:- நருமாமரத்தினால் தைர்யமும், ஆலினால் காந்தி
யும், புன்கினால் யுத்தத்தில் ஜயமும், இச்சியால் பணப்பெருக்

ஹுநம் || வஹிரெ வெவ வளமதூம் விஜெ து விவாஹம்
யதம் || ஓளஹவரெ வாக்யவிகிம் சிவாகெ வ ஹவா
ஸூகிம் || வளஜெ வ கீதி-வளவாழம் வாகாஸெ விகி
ராதூர || கஹவெ வ தயா வக்யீ ராஜெ வாரொமுகெ வ ||
கவாராமெ வ யுகிகெ-யா பூஜா ஸகிவ-வாஸூகிம் ||
சூயாஸூகிம் யஸொ வக்யீம் வளவாழம் வொவஜாயதெ ||
கெக-கண ஹதி ரொமாஹம் ஸீஜவாகிரெண து வ்யயா ||
ககுவெந தயா-யவாஹம் ஹவெச வதிதவஜி-தம் ||
வாபிரெ விகி-வாரெ வ ககுவெ ககுவெ தயா || கிராதி
வ கரகெ-யா வ ஹவாஹம் வெவ நாகாஸெசு' ஹதி ||

காக-கணயம்:—

‘வெவ-கணகிநம் வஹம் கீரிணஸு யஸவிகிநம் ||
ஹவரெண வாகிகிம், வெவ வகெகண வெ யதம் ||
கக-கெந கீரொமகவ வகெந சிவகீம் ஸூயா || கவா

கும், இலந்தையால் இனியகூறும், கருங்காலியால் நல்ல
வாஸனையும், பில்வத்தால் அதிகப்பணமும், அத்தியால் வாக்
கின் ஸித்தியும், இருப்பையினால், த்ருடமான செவியும், நாமக்
கரும்பால் நற்கீர்த்தியும், புரிகினால் சிறந்தஸித்தியும், அடம்பை
யால் லக்ஷமியும், மானினால் ஆரோக்யமும், நாயுருகியினால் தைர்
யம், மேதை, பாக்ரை, சக்தி, நல்ல சரீரம், செவி, ஆயுள்,
சிலம், யசஸ், லக்ஷமி, அழகு இவைகளும் உண்டாகும். எருக்
கினால் ரோகங்களைப் போக்குவான். மாதூனையால் வருத்தத்
தைப்போக்குவான். மருதையினால் நீண்டஆயுளுள்ளவனும்,
நரையில்லாதவனுமாவான். மாதூன, நொச்சில், கருவை,
வெட்பாலை, ஜாதி, களா இவைகளால் துஸ்வப்னத்தைப்போக்
கிக்கொள்வான்.

மார்க்கண்டேயர்:— முள்ளுள்ளவைகளெல்லாம் புண்பத்
தையளிக்கும். பாலுள்ளவைகளெல்லாம் கீர்த்தியையளித்
கும். அத்தியினால் வாக்கின் ஸித்தியையடைவான். இச்சி
யால் தனத்தையடைவான். மருதையால் ஆரோக்யத்தையும்

கோமெட்டன் ஸவட்சி-ம் ஸீவஸ்யம் உபநிசத்தூதிஃ || வெணு
நா ஸாஸ்த்யாபாஷாபெவ ராஜிவகூஜ்யம் மெவசு | உகுதெந
ந்யவவகுஜி ஸ்யாசு ஸௌஹரம் உநஸெந து || தீவ-
யாஜி-ம்-வா-நா வெஷ ஸிசிஸ்யா ஈணுஜி-வா-நா | ஜயம்
கண்கவகூத-து வம- வெகஜ-தாஜுமெசு | சூரொமும்
கணி-காரெண ஸாரஜா ஸளய-கூ-ததி | சுஸாகெந
விஸாகஸ்யாசு மவஜா-ஈ-வ்-ஸவவ-ஸ்ய- || வாஹிராஹி
மாதகாரிநு மெவ-க-தி-ப-ஸா-கி-ம- || வாமுதொ மிஜிஜெ
கி-நா-நு-க-நா-ம்-ஸ-கி-ய-ய- || கி-ஹா-கி-ம்-ஸ-கி-த-ம்-க-நா
காரி-த-கெ-வ- || ராக்-ஸ்யா-கூ-த-ஜெ-சு-கா-ஷ-ம்-கி-ஸி-கி-ய-
ஜி-த-வ-வ- || கி-நா-ய-வ-ந-கா-ஷ-ம்-த-மெ-ந-த-ஜெ-ஷ-ம்-
த-கி-ந-த- || ஸ-கி-ஷ-ஹா-ர-கா-பெ-தி-வ-த-த-கி-கி-ம்-வ-
ய-தி- ||

ച്ചാശൊഝി—

(புகாரை) தழுதுள் ஷெஸு' டியாவ நடு துஜெக !

ஆலினல் அளவற்ற செல்வத்தையும், நாயுருவியினல் ஸகலஸம்
ருத்தியையும், கட்டுமாளினல் ஸ்த்ரீகளின் வசீகரணத்தையும்,
மூங்கிலினல் பசுக்களையும், கொன்றையினல் ஜயத்தையும்,
மாளினல் ராஜஸம்மானத்தையும், பலாவினல் ஸௌபாக்யத்
தையும், நாவலினல் நீண்ட ஆயுளையும், சிறுநாவலினல் இஷ்ட
ஸித்தியையும், முள்வருகூத்தால் ஜயத்தையும், சொத்தைத்
களாவினல் பலத்தையும், கோங்கிலினல் (கர்ணிகாரத்தால்)
ஆரோக்யத்தையும், பாரந்தியால் சிறந்த செளர்யத்தையும்,
அசோகத்தால் சோகமின்மையையும், லவங்கத்தால் பரம்ஹ
வர்ச்சஸத்தையும், கருங்காலியால் எல்லாக்கர்மங்களையும் மிகுந்
தயசஸ்ஸையும் அடைவான். தந்தமாம்ஸத்தைப் பீடிக்காமல்
மௌனியாய், பல் துலக்கவேண்டும். நாக்கினின்றும், பற்களி
னின்றும் வெளிவந்த அழுக்குகளை நிர்ருதிதிக்கில் எறிய
வேண்டும். பற்குச்சியையும், அதேதிக்கில் சுத்தமானவிடத்
தில் போடவேண்டும். உடைசியில் எறிந்த பற்குச்சியானது
எதிராய்விழுந்தால் அவன் நல்ல ஆஹாரத்தையடைவான்.

வ்யாஸமும் :— அந்தப் பற்குச்சியையலம்பி சுததமான

வதிதெ஽ ஹிஃவெ ஸரீஜோவொத்யஹ்வித்ய' உதி ।

ஸவ்வ—

‘வஜ்-பெடினாகாஷாநி வஜ்-நீயாநி நித்யஸம் । வஜ்-
பெஹ்நுடிஷாநி வவ-ஸூவிவ வஜ்-பெடி’ உதி ॥

வஜ்-நீயாநாஹ ராக-ஹெயம்—

‘ஸாஹ்நுஸூஹவ்யாநாம்பவகிம்ஸுகயொரவி । கொவி
ஹாஸரீவீயுஸெஷாதகவிஹ்தகாநா ॥ வஜ்-பெடினாகாஷெ
ஷு மூழூயம் சூஃகம் தயா’ உதி ॥

உஸநா—

‘ஹிணாஹிஃவொ நாடிநா நீயவநுக்ஷெவக்ய ।
திநுகெஹ்நுஹிணாகொஹாரிஜவஹ்ஜி ॥ காவ-பாஸ
ஹிணாகாஷம் உ விஷொரவி ஹொஹிப்ய । நஹ்நெதவாஹா
ஸம் காவ-பாஸம் ஸாகஹிவ । ஹநாநி ஹ்நெடிஷு
க்ஷணவாணஸவெ நரஃ’ உதி ॥

விடத்தில் போடவேண்டும். அது எதிராய் விழுந்தால் நல்ல
இஷ்டமான ஆஹாரத்தையடைவான்.

வ்யாஸர்:— நிஷித்தங்களான தந்தகாஷ்டங்களை வர்ஜிக்க
வேண்டும். காலநியமமின்றி எப்பொழுதும் வர்ஜிக்கவேண்
டும். சாஸ்த்ரவிஹிதமானவைகளையும் பர்வகாலங்களிலும்
வர்ஜிக்கவேண்டும்.

வர்ஜிக்கக்கூடிய தந்தகாஷ்டங்களைச் சொல்லுகிறார்,

மார்க்கண்டேயர்:— இலவு, அரசு, கடாரை, யவம், புரசு,
கோவிதாயம், வன்னி, ஊவக்கை, நருவனி, தானி, குங்கலி,
கமுக இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

உசநஸ்:— தெற்குநோக்கியவனாய், தந்ததாவனம் செய்யக்
கூடாது. அவரி, உச்சித்திலகம், கடம்பை, தும்பை, மணிப்
புங்கு, செம்பருத்தி, வாழை, கடகப்பூண்டு, விழல், பருத்தி,
இவைகளின் காஷ்டம் விஷ்ணுவின் லக்ஷ்மியையும்பஹரிக்கும்.
புரசு, பருத்தி, குடும்பிமரம் இவைகளைத் தந்ததாவனத்திற்கு
உபயோகிப்பவன் புண்யம் நசித்தவனாவான்.

ஹாரீதொ2வி—

‘காடுமயவாஸா கொலீரா ருஸூதக விஸுக்ரஸா
கடவுக்ஷ நிக-ஸுஸீஸிவஸிஸிர்ஷிசாமதீ கரவீர வடிஸ்
கரஜவெண-வஜிபு’ உதி ||

மற-ஃ—

‘கூஸம் காஸம் வஸாஸம் உஸிஸஸுவாம் யஸூ ஹக்ஷ
யெஸ | தாவடிவதி வஸூஸொ யாவஸூம் நெவ வஸுதி’
உதி ||

வஸிஷ்டஃ—

‘சுஜாதவ-ருவ-பாணி ந டிணை ஷா நுடிநா ந வ
நெருஸு வஸிமிதாநி | ந யு-மூவண-பாநி ந வாடிதாநி
ந வாடி-புஸூஷாணி நவாக்ஷவாநி’ உதி ||

வநி-காயாபு—

‘தூஜிம் வஸரு சிஜாத சி-ருவ-புஸூஷம் உ வாடி
தடி | க்ஷயீநம் மூநிஸஸ்யூக் தயா வாகாஸஸிஸுவாபு’
உதி ||

ஹாரீதரும்:— காரை, புரக, மாம்பழக்கொன்றை, முருங்
கை, நறுவிலி, பில்வம், நாணல், ஒருக்கு, நொச்சில், குன்றி
மணி, மலைமல்லி, வாகை, ஜாதிமல்லி, அலரி, இலந்தை, காகம்,
மூங்கில் இவைகள் வர்ஜிக்கத்தகுந்தவை.

கர்கீ:— குசம், நாணல், புரக, அகில் இவைகளால் தந்த
தாவனம் செய்பவன், பசுவைத்தர்சனம் செய்யாதவரையில்
சண்டாளனாயிருக்கிறான்.

வஸிஷ்டர்:— முன் அறியப்படாததும், இலைகளுடன்கூடிய
தும், இரட்டைஇலைகளுடையதும், பிளந்ததும், ஒருபுறம் ஈர
மும் ஒருபுறம் காய்ந்ததும், தோலில்லாததுமான தந்தகாஷ்
டத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

சந்தீரிகையீல்:— இலையுடன்கூடியதும், அறியாததும், நுனி
காய்ந்ததும், பிளந்ததும், தோலில்லாததும், முடிச்சுள்ளதும்,
புரக, அகில், இவைகளினுடையதுமான காஷ்டத்தை வர்ஜிக்க
வேண்டும்.

ஸூத்ரத்யக்ஷாரோ—

‘ஸூத்ரபரிஷதஹஸ்யகிம்ஸுகவீரூகவிஹீதக மூதூரூ
ரூவாகாஹஸ்யகிம்ஸுகவீரூகவிஹீதக மூதூரூ வாரி
ஹஸ்யகிம்ஸுகவீரூகவிஹீதக மூதூரூ’ உதி ||

‘சூத்ரநாநி நகூலீத பூதிகாஸ்யமொரீதெயம் |
வாரூரூபூதிகாஸ்யமொரீதெயம்’ உதி ||
தெயம்—

‘சூத்ரநாநி நகூலீத பூதிகாஸ்யமொரீதெயம் |
வாரூரூபூதிகாஸ்யமொரீதெயம்’ உதி ||

சூத்ரநாநி—

‘வாரூரூபூதிகாஸ்யமொரீதெயம்’ உதி ||

வாரூரூபூதிகாஸ்யமொரீதெயம் உதி ||

தயாவ ஸூத்ரத்யக்ஷாரோ—

‘கொவிதாஸ்யகிம்ஸுகவீரூகவிஹீதக மூதூரூ’ உதி ||

ஸம்நூத்யர்த்தஸார்த்தம்:— இலவு, நாணல், பூலா, புரூசு, ஊவக்கை, தானி, குங்கிலி, சேரா, புங்கம்பாளை, தும்பை, இலுப்பை, மணிப்புங்கு, ஊவத்தை, பவழமல்லிகை, புளி இவைகள் வர்ஜிக்கத்தகுந்தவைகள்.

ஆஸனம், சயனம், பாதுகை, தந்ததாவனம் இவைகளிலும், மற்றத்தாழ்ந்த கர்மங்களிலும், புரூசு, அரூசு இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

தேவலர்:— மண், அரூசு, சாணம், புரூசு இவைகளால் ஆஸனமும் தந்ததாவனமும் செய்யக்கூடாது.

ஆபஸ்தம்பமும்:— புரூசவ்ருக்ஷத்தை ஆஸனம், பாதுகை, தந்ததாவனம் இவைகளில் உபயோகிக்கக்கூடாது.

இவைகளுள் சிலவற்றில் விதியும், ப்ரதிக்ஷேதமுமிருப்பதால் விகல்பமென்றறியவேண்டும். அவ்விதமே,

ஸம்நூத்யர்த்தஸார்த்தம்:— மாம்பழக்கொன்றை, வன்னி,

கசச ஸ்வேத்யுநாபதீக்ஷிதீயஸ்யுதிசூத்ராஹமெ

ஸீஸிம்ஸுவாஸாகாஃ கடிஸகஸுஹாவடாஃ । லிஹிதாஃ
புதிஷிஷாஸ்யுஃ உபேதஸூதிக்ஷிதாஃ' உதி ।

வாரிஜாதெ—

த்யுணராஜஸூதெனெஃ நகாயடாடினயாவநடி ।
நஸுணாஹயொநிஸூதா யாவதாஃ நெநவ வஸூதி ॥
மாவாகதாயுஹிநாயகெதக்யுஸூ திஹாவடாஃ । வஜி-குரொ
நாஹிகொஸூ ஸவெவெதெ த்யுணராஜகாஃ' உதி ॥

ஸூத்யுநெ—

த்யுணராஜாஹயஸூதொ நாஹிகொஸூ மாதீ ।
வஜி-குரொஃ கெதகீ வ-குமொ ஹிநாயுஸூ திஹாவடாஃ' உதி ॥

சுசூ ஹிஷிபேரோஹ ரோக-டுனெயஃ—

உடிஜு-வஃ பூஜு-வொ வா கஷாயம் திதகம் தயா'
உதி । டிகொஷு-ஹக்யெஹிதி ஸெஷுஃ ॥

சாம்பல், நறுவிளி, புரசு, நொச்சில், அகில், கீரை, அடம்பு,
ஆல் இவை சிலரால் விதிக்கப்பட்டும் சிலரால் நிஷேதிக்கப்
பட்டும்ருககின்றன. ஆகையால் இவைகள் விகல்பவிஷயங்
களாம் க்ரஹித்தாலும் க்ரஹிக்கலாம், த்யஜித்தாலும் த்ய
ஜிக்கலாம்.

பாரிஜாதத்தீல்:— த்ருணராஜவ்ருக்ஷங்களின் காஷ்டங்
களால் தந்ததாவனம் செய்யக்கூடாது செய்தால் அவன்
பசுவைத்தர்சனம்செய்யாதவரையில் சண்டாளனாவான். பத்
திரி, பனை, கூந்தற்பனை, தாழை, ஊவத்தை, பேரீச்சு,
தென்னை இந்த ஏழும் த்ருணராஜங்களெனப்படும்.

மற்றெருஸ்மிருதியீல்:— பனை, தென்னை, திப்பிலி, பேரீச்
சை, தாழை, கமுகு, கூந்தற்பனை, ஊவத்தை இவை த்ருண
ராஜமெனப்படும்.

இங்கு திக்குகளின் நியமத்தைச்சொல்லுகிறார்,

மார்க்கண்டேயர்:— வடக்கு அல்லது கிழக்குநோக்கிய
வனாய், கசப்பு அல்லது துவர்ப்புள்ள பற்குச்சியால் தந்ததாவ
னம் செய்யவேண்டும்.

சுலோகம்—

‘பூமொழிவ ஸ்ரீநாதர் பூமொழிவ ஸ்வரவா’ உதி !

பாடல்—

‘உதாநாநா யாவநம் காயாசு வாழ்தலெனாதிழுவம் |
பூமொழி வஜா தஜஹா மஹா ஸெனா வஜாவிதம்’
உதி !

சாஸ்திரம்—

‘பூதீஸ் ஸ்ரீநாதர் வஜாபெனாபாவநம்’ உதி !

காதல்—

‘வருவாசென யுதி விஜயா ஸ்ரீநாதர்
செவய | ஸ்ரீநாதர் தயா க்ருபாபென வஜா
ஜயம் || உதரென மஹாநாசம் ஸ்ரீநாதர் வஜாவிதம் |
வருவாசென து விஜயா வஜாவிதம் காதல்வாசு
யாசு’ உதி !

ஆசுவாயன் :— கிழக்கு, அல்லது வடக்கு, வடகிழக்கு
நோக்கியவனாய், உட்கார்தவனாய் (தந்ததாவனம் செய்யவேண்
டும்.)

சௌனகர் :—வடக்குநோக்கியவனாய், மௌனியாய், தந்த
தாவனம் செய்யவேண்டும். பிறகு கவனமுடையவனாய், பற்
குச்சியை அலம்பி ஒடித்து சுத்தமான இடத்தில் போடவேண்
டும்.

மார்க்கண்டேயர் :— மேற்கு, தெற்கு இந்த இரண்டுதிக்கு
களை நோக்கியவனாய், தந்ததாவனம் செய்யக்கூடாது.

காதல் :— கிழக்குநோக்கி, தந்ததாவனம் செய்தால்
தையமும் ச்ரீநாதர் க்ருபாபெனாபாவநம், தெற்குநோக்கினால்
க்ருபாவான். மேற்குநோக்கினால் அபயமுண்டாகும். வடக்கு
நோக்கினால் பசுக்கள், ஸ்திரீகள், பரிஜனங்கள் இவர்களுக்கு
நாசமுண்டாகும். வடகிழக்குநோக்கினால் ஸகல காமங்களை
யு

காவுநியசீரோஹ சீரகடுணையி:—

‘பூதஹஸ்ய யதவாழக்யெ ஐனயாவநு | பூக்ஷா
ஹக்யெஸு வசிவத்ம் பூக்ஷாநெஷுவய ஸந்யஜெஸு’
ஐதி ||

யதும் விரைவெனாகுது—

யொ ரொஹாசு ஸூநவெஸாயா மக்ஷயேஜ்ஜயாவ
நடா | திராஸாஜ்ஜஸு மஹி ஷெவதா: வித்யஸிஸுஷெ'தி,
தந்ஜிஜாஹஸூநவிஷய, ப்ராத்:ஸூநம் து கூவீ-த
ஜ்ஜயாவநவ-ருவ-க'ரிதி ஜக்ஷஸூநாசு ||

சுத வஜ-காபகாஹ விஷ-
ண

‘வருதிவசுவவ-ஷஷீஷு உதாப-ஸ்யஷீஷும ।
தவரிாம் ஸாக்ருசெ நெயவ டனகர்ஷம் விவஜுபெசு’ உதி ॥

யதோர்வி_

உதாஹரணத்திலே காட்டுவது உண்மையானது

காலத்தின் நியமத்தைச் சொல்லுகிறார்,

மார்க்கண்டேயர்:— ப்ராத:காலத்தில் தந்தகாஷ்டத்தை ஒடித்து மௌனியாய், தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். பற்ருச்சியை முதலில் அலம்பியே தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். பிறகு அலம்பியே அதைவிடவேண்டும்.

ஆனால், “எவன் அறியாமையால் ஸ்நானகாலத்தில் தந்த தாவனம் செய்கின்றானோ, அவனின் தேவர்கள் பித்ருக்களுடன் ஆசையற்றவர்களாய்ச்செல்லுகிறார்கள்” என்று வ்யாஸரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதேயெனில், அது மாத்யாஹ்னிக ஸ்நானத்தைப்பற்றியது. ஏனெனில், “தந்ததாவனத்தை முன்செய்து பிறகு ப்ராதஸ்நானம் செய்யவேண்டும்” என்று துஷ்டர் சொல்லியிருப்பதால்.

தந்தாவனத்தில் தள்ளக்கூடியகாலத்தைச் சொல்கிறார்.

விஷ்ணு:—ப்ரதமை, பர்வங்கள் (அமை பூர்ணிமை)வழ்வுட, சதுர்தசி, அஷ்டமீ, நவமீ, ஸங்க்ரமணம் இக்காலங்களில் தந்ததாவனத்தில் காஷ்டத்தை உபயோகிக்கக்கூடாது.

யமனும்:— சதுர்தசீ, அஷ்டமீ, அமா, பூர்ணிமா, ஸூர்

ரவெஃ | வனவு ஸுதெதலரோஸாநி ஁னகாவு஁வ வஜு-
யெசு' ஁தி ||

஁நு, காயாடூ—

'ஸுதிவடூஸுடவுஷுஷு நவரூ ரிஷுரீதிடூ | ஁னா
நா஁ காவூஸ஁யொயொ ஁஁தூஸவூரீ஁ கூ஁டூ || ஸூரூ
஁நூ஁நெ ஁ெவ வவா஁஁ ஁ஜீணுட஁஁விதி஁ | ஁ுதெ
஁ெவவாவவாவெ ஁ வஜு-யெ஁னாயாவநூ' ஁தி ||

வூரூஸா஁வி—

'ஸூரூ஁ யஜூ ஁ நியரூ வதூ ஁ ஁ரூவிதெ
ரவெஃ | வாரூ வாதெ ஁ ஁ஸூரூநா நநூ஁஁தாஷு
வவடூஸு || ஁ெதல஁஁஁ ரூதி஁ ரூஸ஁ ஁னகாவு஁ ஁
வஜு-யெசு' ஁தி ||

ஸூதூனரூ—

'ஸுரூரூ஁ ஁தூடூஸூ஁ வ஁஁ஸூ஁ தூ஁நூநி |
஁ெதல஁ ரூஸ஁ வூவாய஁ ஁ ஁னகாவு஁ ஁ வஜு-யெசு' ஁தி ||

யஸ஁க்ர஁ண஁ ஁க்கால஁களி஁ ஁ஸ்தூ, ஁ண்ணெய், ஁஁ம்
ஸ஁, தந்தகாஷ்ட஁ ஁வைகளை வர்஁ிக்கவேண்டும்.

சந்தூிகையி஁:— ஁ராத஁, ஁஁, ஁ஷ்ட, நவ஁, ஁ஷ்
ட஁ ஁ந்தத்திதிகளி஁ குச்சியால் தந்ததாவன஁செய்தால் ஁து,
஁ழுதலை஁றாவையில் குலத்தை ஁ரிக்கும். சூரூத்தின஁,
஁றந்தநாள், வவா஁தின஁, ஁ஜீர்ணதோஷ஁, வராத஁, ஁ப
வாஸ஁ ஁க்கால஁களி஁ காஷ்டத்தால் தந்ததாவனத்தை வர்
஁ிக்கவேண்டும்.

வ்யாஸ஁:— சூரூத்த஁, யாக஁, வராதின஁, ஁ர்த்தா
வெளியூர்சென்றிருக்கும் கால஁, ஁஁ர்யவார஁, வ்யதீ஁ாத஁,
ஸ஁க்ர஁ண஁, நந்தா (஁ராத஁, ஁ஷ்ட, ஁காதசீ) சதூர்தசீ,
஁ஷ்ட஁, ஁ர்வ஁கள் ஁க்கால஁களி஁, ஁ண்ணெய்தேய்த்துக்
கொள்ளுதல், ஁ஸ்தூஸ஁ஸர்க்க஁, ஁஁ஸ஁஁஁ஜன஁, ஁ற்குச்சி
஁வைகளை வர்஁ிக்கவேண்டும்.

஁ந்ரூஸ஁நூயி஁:— ஁ஷ்ட஁, சதூர்தசீ, ஁ர்வ஁கள்,
தூஜன஁நகூதர஁கள் ஁க்கால஁களி஁ தைல஁, ஁஁ஸ஁
ஸ்தூஸ஁஁, ஁ற்குச்சி ஁வைகளை வர்஁ிக்கவேண்டும்.

சாயலீயெ—

‘புராஸெ யஜெஹு உ தியஸெ நாஷாஸு ஸ்ரோஷிதஹத-பு
கா | புராஸெ சுத-புமி-புஷெயொ-பு-நத-மொதூஃ
கராஅந’ உதி ||

ஸ்யுத்யுனரெ—

‘உவவாலஸிநெ யொவெ டனயாவநக்யநாஃ | ஸ
வொரூ நரகம் பாதி ஷ்ராவ்யஹக்ஷஸ்துதய-பு-மழ’ உதி ||

ஸ்திரா லிஸெஷசோஹ சிநாஃ—

‘வூஷாஸுஷாரவஸூராணி ஸ்திரா ய-புவாந-மெவ
நழ | உவவாலஸெ ந டுஷ்யனி டனயாவநஜ்ஜநழ’ உதி ||

வலிஷ்டஃ—

‘உவவாலஸெ தயா புராஸெ நவாஷெடனயாவநழ |
டனாநாஃ காஷ்டஸம்யொமொ ஹனி ஸவகூஸாநிவ’ உதி ||

மாதவீயத்தீல்:— ச்ராத்தம், யாகம், வ்ரதம் இக்காலங்
களில் தந்தகாஷ்டம் கூடாது. பர்த்தா வெளியூர்போயிருந்
தால் ஸ்த்ரீ தந்தகாஷ்டத்தை உபயோகிக்கக்கூடாது. ச்ராத்
தத்தில் சொல்லிய நிஷேதம் கர்த்தாவுக்கே தவிர, போக்தா
வுக்கு ஒருகாலுமில்லை.

மற்றொருஸ்மருதியீல்:— எவன் உபவாஸதினத்தில் காஷ்
டத்தால் தந்ததாவனம் செய்கின்றானே அவன், புலிக்கு
ஆஹாரமாகியவனாய், நான்கு யுகங்கள்வரை பயங்கரமான நா
கத்தையடைகிறான்.

ஸ்த்ரீகளுக்கு விசேஷத்தைச்சொல்லுகிறார்,

மனு:— உபவாஸதினத்திலும், ஸ்த்ரீகளுக்குப்படிப்பம்,
அலங்காரம், வஸ்திரம், தூபம், சந்தனம், தந்ததாவனம்,
மைதீட்டல் இவைகள் தோஷத்தைக்கொடுப்பதில்லை.

வஸிஷ்டர்:— உபவாஸதினம், ச்ராத்ததினம் இவை
களில் தந்ததாவனம் கூடாது. தந்தங்களுக்குப் பற்குச்சியின்
சேர்க்கையுண்டானால் அது ஏழு குலங்களைத்தவறிக்கும்.

உதயாவதெ பூயஸிததுக்தம் விஷுரஹஸ்ய—

‘ஸ்ராக்ஷாவவாஸிவஸெ வாஹிவா உதயாவதது |
மாயஸ்ரூஸ்தலம்வடுத கிஷு பூஸு விஸுஹிதி’
உதி ||

மாமயு:—

‘உதகாவெஷு க்ஷிராவாஸுர தெதாவஸுஜெ உதமயு: |
கஷு: மூஸுயஸெ உ ஜுதஸிவி வாதபெசு’ || மூஸு
யஸு: = செயுமது || ஸு:ஸுஜம் வாஹம் வா(யா)ம்
ஸுரஹுயம் க்ஷுரகஸு: | நகூயஸு:ஹிவாஸு: உ தெதெ
தா ஸிராவி ஸு:தெ’ உதி ||

வாஸ:—

‘நஹு: செவாமபெ மொஷு ஸுராதெ ஜுஸிஸு:கெ |
மாமஸு:தெ ஸு:வள செஸெ நகூயஸு:ஹிவாஸு:’ உதி ||

ஸு:நக:—

‘க்ஷிராயம் தா தவாஸு:யா ஹிவாஸு: கயு:வத |

தந்ததாவனத்தில் ப்ராயசசித்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

விஷ்ணுஹஸ்யத்தில்:— ச்ராதத்தினத்திலும், உபவாஸ
தினத்திலும், தந்ததாவனம் செய்தாவ, காயத்ரியை 100 முறை
ஜபித்து அதனால் சுத்தமான ஜலத்தைப்பருகினால் சுத்தனாவான்.

கார்த்திய:— அமாவாஸ்யையில் பற்குச்சியும், சதுர்த்தசி
யில் எண்ணெய்தேய்த்துக்கொள்ளலும், அஷ்டமியில் ஸ்த்ரீ
ஸம்ஸர்க்கமும் கூடாது. செய்பவன் அக்னிக்குச் சமமானாலும்,
பதிதனாவான். தலையில் எண்ணெய் இருக்கும்போது, ஸ்த்ரீ
ஸங்கம், தின்பது, குடிப்பது, அத்பயனம், க்ஷுளரம், தந்த
தாவனம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது.

வ்யாஸ:— நதியிலும், தேவாலயத்திலும், மாட்டுக்
கொட்டிலிலும், சம்சானத்திலும், ஜலத்தின் நடுவிலும், யாக
ப்ரதேசத்திலும், சுத்தமானவிடத்திலும் தந்ததாவனம் செய்
யக்கூடாது.

சேனனக:— அமாதினத்தில் எக்காரணத்தாலும் தந்த
காஷ்டத்தை உபயோகிக்கக்கூடாது. பற்களை அலம்பிவிட

ஐநாநு ப்ரகாஷ்ய விஸ்யுஜெச ம்யுஹெயெதததீநுக்ஷ || சுலா
மெ ஐநகாஷாநாம் ப்ரதிவிபிபிநெஷ்வி | அவாம் ஆதஸ
மண்புநெஷம் சோபஸாபிஷ்விஷ்யதி' உதி ||

வ்யாஸம்—

‘ப்ரதிவதீஸாபிஷ்விஷ்ய நவதீயாம் ஐநயாவநஸ்ய | வ
நெண்பாநுக்ஷ காநெஷ்ஷு ஜிஹ்வாத்யெவஸுநெஷத’
உதி || சுநுக்ஷ=சுநிவிபிபிநெஷம் || ஸாபா=நிவிபெஷ்வி
விபெஷ்வி காநெஷ்ஷு ஜிஹ்வாத்யெவம் காயபு உத்யுயபு ||

நெஷ்வி—

‘த்யுணவநெண்பாநெஷாஷு வா ஐநாநு யாவ
யெச ப்ரதேஸிநீவஜபு’ உதி || சுஷுஷா=சுஷுஷாநாநி
காஷ்யபு ||

தயாவ வ்யுபாஜ்யவ்யு—

‘ஐஷு காநெஷ்ஷு வாஷாநெண நிரதாஷுநிவிஸ்யா |
சூகா யாநாநிகாஷுஷு வஜபுபெஷ்யாவநஸ்ய’ உதி ||

வேண்டும். ‘வீட்டிலானால் அதை மந்தரமில்லாமல் செய்ய
வேண்டும். பற்குச்சி கிடைக்காவிடினும், பற்குச்சியை விலக்க
வேண்டிய தினங்களிலும், 12-தடவை ஜலத்தைக் கொப்பளித்
தால் வாய் சுத்தமாகின்றது.

வ்யாஸம் :— ப்ரதமா, அமா, ஷஷ்டி, நவமீ இக்காலங்
களில் இலைகளால் தந்ததாவனம் செய்யவேண்டும். நிஷேத
மில்லாத தினங்களில் காஷ்டங்களால் தந்ததாவனம் செய்ய
லாம். நிவித்த தினங்கள், அநிவித்த தினங்கள் எல்லாவற்றி
லும் குச்சியால் நாக்கை சுத்தி செய்துகொள்ளலாம்.

பைஷநவீ :— புல், இலை, ஜலம், விரல் இவைகளில் ஒன்றி
னால் தந்ததாவனம் செய்யலாம். தர்ஜநீ விரலால் கூடாது.
இங்கு விரலினால் என்றதற்குப் பெருவிரலால், பவித்ரவிரலால்
என்று பொருள். அவ்விதமே,

வ்ருத்தயாக்ஞவல்க்யர் :—செங்கல், மண்கட்டி, கல், பவித்ர
விரல், பெருவிரல் தவிர்த்து மற்றவிரல்கள் இவைகளால் தந்த
தாவனம் கூடாது. இவ்விதமிருப்பதால் “விரல்களால் தந்த

வனவன 'நாஜூயீ' லிடினாநு பூக்ஷாஸெய்' லித்ராஜீநி
வனநாநுநாநிகாஜூலுவுகிரிதவிஷயாணி | 'சுஜூஸூவா
உனாநு யாவயெசு பூஸெயிநீவஜுடி' உதி பூஸெயிநீ
முஹண் நிஷிஜாஜூஸூவலக்ஷணாயுதிதவிஸெயாய்
உதி ஸூதிவந்ரிகாயாம் வுவுஸூலிதஸ் ||

ஸூத்யுடிஸாஸெதா—

'சுஜூஸூ யாவயெசுநாநு வஜுடிஸெதா பூஸெயிநீடி |
பிஜூநாநிகாஜூஸெஸூஃ உனாயாவா ஹதவி' உதி ||

காலாடிஸெ—

'சுலாஸெவா நிஸெயெ வா காலாநாம் உனாயாவதஸ் |
வஸெடிஸெவ வியூஸெந ஜிஸூஸெஸூவம் உ காலபெசு'
உதி ||

ஸூத்யுனெ—

'தூணவஸெஸூடி காயுசு காலாஸெஸூடி
விநா | தயாராவி உ காலுடித ஜெவூஸூஸூடிவஸெடி

தாவனம் கூடாது" என்பது முதலிய வசனங்கள் பவித்ரவிரல்
பெருவிரலைத்தவிர்த்த மற்றவிரல்களைப்பற்றியதாம். 'தாஜனீ
விரலைத்தவிர்த்த விரலால் தந்ததாவனம் செய்யலா'மென்ற
வசனம் நிஷித்தமான விரல்களைச் சொல்லுவதற்காக என்ப
தால் விரோதமில்லை என்று ஸ்ம்ருதிசந்தரிகையில் வ்யவஸ்தை
செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலோவெனில்:— விரலினால் தந்ததா
வனம் செய்யலாம். ஆள்காட்டிவிரலை வர்ஜிக்கவேண்டும். நடு
விரல், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் தந்ததாவனம்
செய்யலாம்.

காலாதர்சத்தில்:— பற்குச்சிகள் கிடைக்காத காலத்திலும்
நிஷேதகாலத்திலும், சுத்தமான இலையினால் தந்ததாவனம்,
நாக்கின்சுத்தி இவைகளைச் செய்யலாம்.

மற்றேருஸ்ம்ருதியில்:— புல், இலை இவைகளால் எப்
பொழுதும் தந்ததாவனம் செய்யலாம். அமர, ஏகாதசி

சுதூரயிரநஞ்சுகெதி டிஹாளமெ஽விஸம்ஸஜ்தெ ||

தமிழக கவிஞர்-வாராணசி—

‘பூதஜ்ஞம் ஈனகாவ்ஜம் வெ வக்ஷயிசுவா வியாநதம் :
 சுவரீ பூயதொ திதம் பூதம்ஸூநம் ஸரீரவரொக்’ ஐதி ||
 வுரலொரவீ—

‘பூதங்காயெத் ஸம்பூபெக்ஷா லாவஸுக்
ஷம்யம் | ஸூயாஹீஷம் சாஸாஸம் சளம் க்ஷா யயா
வியி’ ஐதி ||

ஜாஷாவி:—

‘ஸுததம் பூதரூபாய ஐயாவநவருவக்ஷு |
சூலரெழுஷஸி ஸூநம் தவ்யெஷேவகாநுஷாநு’ ஐதி ||

லாநம் பூசம்ஸதி பொமயாஜுவயு:—

சுமரீராமரீநாசஸ்யாசு வாவெஸ்யுபுதிமுஹாசு ।
ரஹஸ்யாபரிதாசு வாவாநுயுதெ ஸாநரீராமநு ॥ 3:ந:

செய்யவேண்டும். இங்கு 'ஆசமனம் செய்து' என்பதை தந்த
சௌசத்திலும் சேர்க்கவேண்டும். அவ்விதமே,

கூர்ப்புராணம் :— காலையில் விதிப்படி தந்தாவனம்செய்து
ஆசமனம்செய்து சுத்தனாய், ப்ரதிதினமும் ப்ராதஸநானம்
செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸரும்:— ப்ராத:காலம் வந்தவுடன் அறிந்தவன் ஆவச்சக கார்யத்தைச் செய்து, சௌசமும்செய்து, சுத்தமான நதிகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஜாபாலி :— எப்பொழுதும் காலையிலெழுந்து தந்ததாவ
னத்தைச் செய்து, விடிவுற்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
தேவமனுஷ்யர்களைத் தர்ப்பிக்கவேண்டும்.

ஸ்நானத்தைப் புகழ்கிறார் :—

யோகயாக்குவல்க்யர்:—சேரக்கூடாத ஸ்திரீயைச் சேர்ந்த பாபம், திருடியபாபம், பாபிகளிடமிருந்து ப்ரதிக்ரஹத்தா லுண்டான பாபம், ரஹஸ்யத்தில் செய்த பாபம் இவைகளி னின்றும், ப்ராத ஸ்நானம் செய்பவன் விடுபடுவான். ப்ராத ஸ்நானம், மனதிற்குத் தெளிவைப் பண்ணுவதும், ஈடுபம், பாக்ய

பூவாடிதகம் நடுவலளவாழ்வக்டந் | சொகடிஃவ்
 வ்லம் ஸ்நம் கொகடிஃ ஹாடிநம் தயா || ஸ்நநதிநாஃ
 கிபாஸ்வக்டஃ ஸ்நதிஸ்பக்டாடிதா நுணாடி | தஸாசு
 ஸ்நம் நிஷெவெத ஸ்நிவ்ஷாநொழ்வக்டந் || யாதி[ா]
 ஹி யாதநா[ா]டிஃவ் பூதஸ்யாய் தவஸ்தி' ஹதி ||

ஸத்யதொழி—

‘வலம் நடுவம் யசொயடி’ இந்நாடகோய் ஸ்வம்
யுகிழ் | குரொழும் வரகாஞ்சாதிவழிக் ஸ்வாநெந் நாந
வ:’ இதி ||

உய்யுதி:—

சுஷுப்திணி ஸுஷுப்தஸ்ய ஐந்ரியாணி ஸ்வயந்திவ ।
 சுஜாநி ஸகிதாந்யாணி ஹஸ்தகோந்யபரேஸுஹ ॥ சுத்யந
 ரிஸிநஃ காயம் நவஹித்யஸகிநிதம் । ஸ்வதெய வஹாராக்
 ப்ராதஸ்தாநம் லிஸாயந்ய ॥ ப்ராதஸ்தாநம் ப்ரஸம்ஸணி
 ட்யஷ்டாடியஷ்டகாநம் ஹி தக் । சுஸூக்ஷ்மா நாவரெக்ஷ கரீட
 ஜவஹாரோஹி கிஹந ॥ ஸவட்கிஹட்கி ஸூக்ஷ்மா ப்ராதஃ

மலைவகளை வளர்ப்பதும், துக்கம் துஸ்வப்ன மலைவகளை யகற்றுவதும், மோகூத்தையளிப்பதும், களிக்கச்செய்வதும் ஆகும். மனிதர்களின் ச்ருதி ஸ்ம்ருதி விஹித கர்மங்களெல்லாம் ஸ்நானத்தையே மூலமாயுடையனவாகும். ஆகையால், ஸம்பத்து, புஷ்டி, ஆரோக்யமலைவகளை வளர்க்கும் ஸ்நானத்தைச் செய்யவேண்டும். ப்ராதஸ்நானம் செய்யும் சீலமுடையவன் யமனாலுண்டாகும் கொடிய துக்கத்தைப் பார்ப்பதில்லை.

ஸ்த்யவ்ரதமும் :— மனிதன் நன்றாய் ஸ்நானம் செய்வதால், பலம், ரூபம், கிரீத்தி, தர்மம், ஞானம், ஆயுள், ஸுகம், தைர்யம், சிறந்த ஆரோக்யம் இவைகளை யடைகிறான்.

தலைவர்:— தூங்குகின்றவனின் இந்திரியங்கள் கலங்குகின்றன; ஒழுகுகின்றன; சிறந்த அங்கங்கள் தாழ்ந்த அங்கங்களுடன் ஸமத்தன்மையையடைகின்றன. மிக்க அழுக்குடையதும், ஒன்பது த்வாரங்களுடையதுமாகிய சரீரம், பகலிலுமியாலிலும் ஒழுகுகின்றதே. (அதற்கு) ப்ராதஸ்தானம் கத்தி

ஸாயீ ஜவாஹிர் || பூதரூபாய பொலிவூ : ஸந்யா
ஸநாதம் ஸநோவரெசு | ஸவஜநக்யதம் வாவம் த்ரிவிவ-
நெஷ-வ-பு-பொஹதி | மூணா டஸஸூநவரஸ்ய ஸாஸூ
நாதிவஹ தெஜஸு வவஹ ஸளவழ | சூயாஷ்ய ரோரொமூ
ரெமொயுவகம் டுஃஸூவநாஸஸு யுதிஸு ரெயா || உவ
வ்யுஷலி யசு ஸநாதம் ஸந்யாபாசுஹிதெவி வா | பூஜா
வதெந ததூயூம் ரெஹாவாதகநாஸநட' உதி ||

சுதி:—

சுஸூதாஸீ ரெமூ ஹுஜெ ஹுஜெவ : வ-பு-பொஸாணி
தசு | சுஸூதாஸீ த்ரி-ஹுஜெ ஹுஜாதா விஷரெஸூ-தெ'
உதி ||

செய்வதாயுள்ளது. (அறிந்தவர்) ப்ராதஸ்நானத்தைப் புகழ்
கின்றனர். அது, புலப்படும் பலஸூபாதிகளையும், புலப்படாத
பாபநிவ்ருத்திமுதலியதையும் செய்யக்கூடியதல்லவோ. ஜபம்
ஹோமம் முதலிய எதையும் ஸ்நானம் செய்யாமல் செய்யக்
கூடாது. ப்ராதஸ்நானம் செய்து சுத்தனாகியவன், ஜபம் முத
லிய எல்லாவற்றையும் செய்ய அர்ஹனாகிறான். ஸந்த ப்ராம்
ஹணன் காலையிலெழுந்து ஸந்த்யாஸ்நானம் செய்கின்றானே
அவன் முன் ஏழுஜன்மங்களில் செய்த பாபங்களை மூன்று
வர்ஷங்களில் போக்குகிறான். நியமமாய் ப்ராதஸ்நானம் செய்
யும் மனிதனுக்குப் பத்துக்குணங்கள் உண்டாகின்றன. அவை
யாவன :— ரூபம், தேஜஸ், பலம், செளசம், ஆயுஸ், ஆரோக்
யம், பேராசையின்மை, துஸ்வப்னநிவ்ருத்தி, தைர்யம்,
மேதை இவைகளாம். உஷ்காலத்திலோ, ஸந்த்யாகாலத்திலோ,
ஸூர்யோதயத்திலோ செய்யப்படும் ஸ்நானம், ப்ராஜாபத்ய
க்ருச்சரத்திற்குச் சமமாயும், மஹாபாபங்களை யகற்றுவதுமாகும்.

அந்ரி:— ஸ்நானம் செய்யாமல் புஜிப்பவன் மலத்தைப்
புஜிக்கிறான். ஜபிக்காமல் புஜிப்பவன் சீழ், ரத்தம் இவைகளைப்
புஜிக்கிறான். ஹோமம் செய்யாமல் புஜிப்பவன் புழுவைப்
புஜிக்கிறான். கொடாமல் புஜிப்பவன் விஷத்தைப் புஜிக்கிறான்.

ഖ്യാനശാലി—

பூதத்வாதெந ஸம்ஸாரம் பெய்வி வாவக்யதொ
ஜநாம் । தஸ்யாஸு ஸவஃப்யதெந ஸூநம் பூதஸூரீய
ரெசு ॥ ப்ஷீணாஜிபுஷிதா நித்யம் பூதத்வாநாஸம்ஸயம் ॥
சிவெ ஸுவஸ்ய ஸததம் மாத்மாஜ்ஞாஸம்ஸ்யவநி ஹி ।
ததொ வெநாயரெசு கரிடாணுகுக்ஷா ஸூநஜாதிதஃ
சமகக்ஷம் காமகணீய ஁ஃஸ்யவத் ஁ஃவிபுஷிதந் । பூத
ஸூதெந வாவாநி வுமியநெ நாத்ருஸம்ஸயம் ॥ நஹி
ஸூநம் விநா வம்ஸாம் பூயத்யம் கரிடஸு ஸ்யத்ய ॥
ஹொரெ ஜிவெ வஸெஷெண ததத்வூநம் ஸஜீயரெசு
ஐதி ॥

ஸ்பெத்யூ-ஸாரொ:வி--

ஸென்சைட்டிவ் டிஜித்தல் லிபிவசு ஸ்டாந்நோவரெசு ।
ஸ்டாந்நோவரெசு : கிரியாஸ்தவர்கள் சூத்திரத்தின்படி ந
ண்பாடு கலாநிதிகள் வாநாநாஹம் ஜெவஹோநாநிசுந்ஸு ॥

வ்யாஸரும்:— பாரபம் செய்யும் மனிதர் எவர்களாயினும் ப்ராதஸ்நானத்தால் சுத்தராகின்றனர். ஆகையால் எல்லா முயற்சியுடனும் காலையில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ருஷிகளுக்கு ருஷித்தன்மை நித்யமும் ப்ராதஸ்நானத்தினாலேயே உண்டாகியது. ஸந்தேஹமில்லை. தூங்குகின்றவனுக்கு முகத்தில் எப்பொழுதும் வாய்நீர் கண்ணீர் முதலியவை பெருகுகின்றன. ஆகையால் முதலில் ஸ்நானம் செய்யாமல் கர்மங்களைச் செய்யக்கூடாது. மூதேவீ, காலகண்ட (க்ரஹசாரதோஷம்) துஷ்டஸ்வப்னம், துஷ்டநினைவு இவைகள் ப்ராதஸ்நானத்தால் போக்கப்படுகின்றன. இதில் ஸந்தேஹமில்லை. மனிதர்களுக்கு ஸ்நானமில்லாவிடில் கர்மங்களைச் செய்வதில் சுத்திகிடையாது. ஹோமத்திலும் ஜபத்திலும் விசேஷமாய்ச் சுத்தி கிடையாது. ஆகையால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்திலும்:— த ந் த தா வ ன ம் செய்து ஆசமனம்செய்து விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மனிதர்களுக்கு வேதங்களாலும், ஸ்ம்ருதிகளாலும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கர்மங்களெல்லாம் ஸ்நானத்தையே ஆதிராகவுடையவை.

பூதஜீவராஹ்யொஃஸூநம் வாநபுஸ்யமுஹஸ்யொஃ | ய
தெஜ்ஜிஷ்வணம் ஸூநம் ஸக்யவ்ருஷாநரிணாடி | ஸவெ-
வாநவி ஸக்யசு காய-பு ரஸதள வொடிகம் விநா | ஸாஜி
யெ-பு வாஜிஸஹாவெ யயாஸாஸூம் ஹி தஜ்வெசு || ஸூ
நம் உ ஸவ-புஷண-பூநாந் காய-பு ரஸவவாஸூநாடி' உதி ||

வெயாவ்யவாஜொநவி—

‘பூதஜீவராயீ ஹவெஹித்யம் ஜீவஸூயீ ஜிஜொ ஹவெசு’
உதி ||

ஸளநகஃ—

‘உஹயொஸ்யப்யொஃஸூநம் பூவாஸுநெஸூ முஹா
ஸ்ரிநெதஃ | திஸ்யஸூவிவ ஸஸ்யாஸூ ஸூதவ்யம் து தவ
ஸிநாடி’ உதி ||

காத்யாயநொநவி—

‘யயாநஹி தயா பூத நி-த்யம் ஸூயாநிதநி-தஃ |

ஸ்நானம் செய்பாத மனிதன் ஜபம் ஹோமம் முதலிய கர்மங்
களில் யோக்யனாவதில்லை. வானப்ரஸ்தன், க்ருஹஸ்தன் இவ்
விருவருக்கும் காலையிலும், மத்யான்ஹத்திலும் ஸ்நானம்
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸன்யாஸிக்கு மூன்று காலங்களிலும்,
ப்ரம்ஹசாரிக்குக் காலையிலும் ஸ்நானம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சக்தியில்லாவிடினும், ஜலமில்லாவிடினும் எல்லா ஆசரமிக்கும்
ஒருமுறை செய்யலாம். சக்தியிருந்தாலும், ஜலமிருந்தாலும்
சாஸ்த்ரப்படி ஸ்நானம் செய்யப்படவேண்டும். எல்லா வர்ணத்
தினார்களும் சௌசத்தை முன்செய்து ஸ்நானம் செய்யவேண்
டும்.

வையாக்ரபாதமும்:— ப்ரம்ஹணன் ப்ராத:காலத்திலும்
மத்யான்ஹத்திலும் ஸ்நானம் செய்யவனாயிருக்கவேண்டும்.

சௌனகர்:— க்ருஹஸ்தர்களான ப்ரம்ஹணர்கள் இரண்டு
ஸந்த்யைகளிலும், யதிகள் மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் ஸ்நானம்
செய்யவேண்டும்.

காத்யாயனமும்:—மத்யான்ஹத்திலெப்படியோ அப்படியே
காலையிலும் சோம்பலின்றி, தந்தசோதனம் செய்துகொண்டு
ப்ரதிதினமும் நதிமுதலியவைகளில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்

௧௪௮ வெஷநாயகீகபிதீயஸ்யுதிசுக்ஷாமமெ

ஐனாநு பூகாஷு நடிாடிள் மூமெ வெதுடிநூகூ' உதி ||
 அரிநூகிதி சிநூலுக்கெவொழிபெருத் | யதஸுலா^லவாஹ-
 ,அபூகா^லகொகா^லவஸு^ல வஹு^லகா^லஸு^ல ஸா^லநகரி^லணம் | பூ^லத
 ஸு^லக்கெவ^லத^லஸா^லநம்^ல மொ^லகி^லவொ^ல வி^லம^லஹி^லட^லத^ல' உதி ||

வ்யா^லவ்ய^லவா^லடி^ல—

‘பூ^லத^லஸு^லக்கெ^லவ^லத^லஸா^லநம்^ல ஸா^லநா^லய^லட^லம்^ல து^ல த^லடி^ல
 ஷ^லதெ^ல | சி^லநெ^லநூ^ல வி^லயி^லவ^லக^ல கா^லய^லட^லம்^ல சி^லஜா^லஹே^ல து^ல ஸ^லவி^ல
 ஸா^லடி^ல’ உதி ||

ஸா^லந^லபூ^லகா^லரா^லஸு^லது^லவி^லட^லம்^லஸ^லதி^லசெ^லத^ல ஐ^லஸி^லட^லத^ல—

‘ஸா^லந^லசி^லவெ^லவ^லதெ^லசி^லநெ^லடு^ல வா^லரு^லகெ^லண^லஸு^ல சி^லஜா^ல
 ஸ^லஹ^ல | கா^லய^லட^லய^லஜா^லஹ^லய^லகி^லவி^லவ^லட^லய^ல ய^லக^லகி^லன^லவெ^லடி^லயா^ல
 ட^லவி^ல வா^ல || ஐ^லய^லவ^லடி^லயி^லதி^ல வா^ல ஸா^லயா^ல ஜ^லம்^லவ^லகா^லயெ^லதி^ல வா^ல
 வ^லம்^ல | வ^லண^லயா^லதி^ல வ^ல ஸ^லரெ^லதீ^லய^லட^லய^லஸ^லநா^ல சி^லநி^லர^லவ^ல
 வீ^லசு’ உதி ||

வீ^லட்டில்^ல செய்தால்^ல அதை^ல மந்த்ர^லமின்றி^லச்செய்யலாம். இங்கு
 ‘மந்த்ர^லமில்லாமல்’ என்பதற்கு^ல மந்த்ர^லங்களைச்^ல சுருக்கிக்கொள்ள
 லாமென்றபிராயம். ஏனெனில், அவரே சொல்லுகிறார்—
 ‘ஹோ^லமகாலம்^ல அல்ப^லமாயிருப்பதாலும், ஸ்நான^லகர்மம்^ல விஸ்தா^லர
 முள்ளதாயிருப்பதாலும், காலையில்^ல சுருக்கமாய்^ல ஸ்நானம்^ல செய்
 யலாம், ஹோ^லமத்தை^ல லோபம்^ல செய்வது^ல நிந்தி^லதமாகும்’ என்று.

வ்யாக்ரபாதி^ல :— காலையில்^ல சுருக்கமாய்^ல ஸ்நானம்^ல செய்ய
 வேண்டும், அது^ல சுத்திக்கானதால். மத்யான்ஹத்தில்^ல விதிப்
 படி, விஸ்தா^லரமாய்^ல மந்த்ர^லங்களுடன்^ல செய்யவேண்டும்.

ஸ்நானத்தின்^ல பாகாரம்^ல காண்பிவிக்கப்பட்டுள்ளது,

சதுர்விம்சதிமதத்தில் :— ஜலதேவதாகமாகவும், வருண
 தேவதாகமாகவும் உள்ள மந்த்ர^லங்களால்^ல ம்ருத்திகையுடன்^ல
 ஸ்நானம்^ல செய்யவேண்டும். அல்லது^ல வ்யாஹ்ருதிகளால், அல்
 லது^ல ‘யத்கிஞ்ச’ என்ற ருக்கினால், அல்லது^ல ‘த்ருபதாத்’ என்ப
 தால், அல்லது^ல ‘ஜும்பகாய’ என்பதால்^ல செய்யலாம். புண்ய
 தீர்த்தங்களையும்^ல ஸ்மரிக்கவேண்டும், என்று^ல உசநஸ்^ல முனிவர்^ல
 சொன்னார்.

சுவணாபீஸெ—

‘சுபூயத்யம் நிஹதேந்ய வஸாதெநெநகெந ரோநவம் !
அதீத்யெந நிஜெந நிஜெயகம் வஜெபூவஸு || த்யதீயெ
நாதித்யவிஸூ நிஜெநவமம் திஷு’ உதி ||

சூவாரஸாரெ—

‘பூதவீயபூவமாஹந ரிஷெந வாகெந ரோஜெநம் வ
பூஹிதிநிரெவ பூணாயாரெ ரூவபாயாவ’ உதி ||

ஸூத்யதெநெ—

‘வஹுஸூகிவம்நம் ரோஜெநம் வாவரீஷெநஸு !
ஷெவதாதவடணம் தெவ வஸாதம் வஹாஹிஷெநெ’ உதி ||
‘உஷாரவம் பூவஹதெதி வூஹிதிநி ஜவாவிநிஷெநஸு !
சூவொஹிஷெநி ரோஜெநஸு ! ரூவபாஹிஷெநாயதீ த
அஷெநாபூணெவெ ராவரீஷெநெந வஸாதத்யு’ உதி ||

ஸூத்யதெநெஸாரெ—

‘பூதவீஸாதம் வஹ கூயபூஷெநெநவாதார

அகண்டாதீர்த்தில்:—மனிதன் முதல் ஸ்நானத்தால் அசுத்தி
யைப் பேர்க்குகிறான். இரண்டாவது ஸ்நானத்தால் அழுக்கில்
லாத்தன்மையுண்டாகும், நிச்சயம். மூன்றாவது ஸ்நானத்தால்
அதிகமான த்ருபதியுண்டாகும். இது ஸ்நானத்தின் மையம்.

ஆசாரஸார்த்தில்:—காலையில் ஸ்நானத்தை ஸ்வல்பமந்த்ரங்
களால் செய்யலாம். மார்ஜனமும் வ்யாஹ்ருதிகளால், ப்ராண
யாமமும், செய்யவேண்டும். அல்லது ‘த்ருபதா’ என்ற மந்த்ரத்
தினால் மார்ஜனம்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:—ஸங்கல்பம், ஸூக்தபடனம்,
மார்ஜனம், அகமர்ஷணம், தேவதாதர்ப்பணம் என்று ஐந்து
அங்கங்களுடையது ஸ்நானம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
‘இதமாப:’ வ்யாஹ்ருதிகள் இவைகளால் ஜலத்தை அபிமந்
தரிக்கவேண்டும், ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்பதால் மார்ஜனம்
செய்யவேண்டும். த்ருபதாதிவ, காயத்ரீ, தத்விஷ்டே:,
ப்ராணவம், அகமர்ஷணம் இவைகளால் மூன்றுமுறை ஸ்நானம்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸார்த்தில்:—எப்பொழுதும் காலையில் ஸ்நா
னம் செய்யவேண்டும். வ்யாதியுள்ளவன் எப்பொழுதும் உஷ்

ஸடா | வாடள ஹலுள ஹ பூக்ஷாஷு ஸாலீதீம் பூணவம்
ஸுரெசு || ஸிவாஹ வஜ்ஜாஹ் தடம் பூக்ஷாஷு ஹடா
ஹியாய ஹடவாணிகடும் நக்ஷா பூயதாஜுஹி பூஜு
வொடவமாஹு கக்ஷாஹி ஹிஜு ஸூக்ஷா ஹிராஹு ஹட
வாணிராவொஹிஷாஹெஷு ராவெவவதெடிகாஜடம் கப
க்ஷாஹ்ஹிஷடகும் கூயடாசு | வுந்ஹூக்ஷா ஹிராஹு
தவடகும் கூயடாசு' ஹதி || 'கபூவாஹொஹகஸூநம் விபூ
வாஹாவநெஹநட | மாயதீ, ஹிவஹிஷுஹ குஹிதூஹிஹி
ஸுரெசு || ஸ்ரொதஸொஹிஹிஹிஷாஹா ஹூஜடநெ ஹாவ
ஹிஷடகும் | கஹிதூகடஹிஹிஹி ராஹுள பூமஹுஹி
ஹவ வா || ஸூஹிஹிஹி ஹூஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி
ஹூஹிஹி' ஹதி ||

நேதகத்தாலேயே செய்யலாம். கால்களையும் கைகளையும்
அலம்பி, காயத்ரியையும், ப்ரணவத்தையும் ஸ்மரிக்கவேண்டும்.
குடுமியை முடிந்துகொண்டு, ஆசமனம் செய்து, கரையை
அலம்பி, தர்ப்பங்களை வைத்து, தர்ப்பங்களைக் கையில்தரித்து,
ஜலத்தை நமஸ்கரித்து, அஞ்ஜலியுடன் கிழக்கு நோக்கியவனாய்
முழுகி, கக்ஷம் முதலியவைகளைத்துடைத்து, ஸ்நானம்செய்து,
இருமுறை ஆசமனம் செய்து, தர்ப்பங்களைத் தரித்தவனாய்,
'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய ஜலதேவதாகமந்த்ரங்களால் மார்
ஜனம் செய்து, அகமர்ஷணம் செய்யவேண்டும். மஹபடி
ஸ்நானம் செய்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, தர்ப்பணம்
செய்யவேண்டும். ப்ரவாஹமல்லாத ஜலத்தில் ஸ்நானம்,
ப்ராம்ஹணர்கள் காலே அலம்புவது, காயத்ரீஜபம், அர்க்ய
தானம் இவைகளை ஸூர்யனுக்கு எதிராய் நின்று செய்யவேண்
டும். ப்ரவாஹத்தில் அதற்கு நேராய் இருந்து ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். மார்ஜனத்திலும், அகமர்ஷணத்திலும்பபடியே.
மற்ற ஜலத்தில் ஸ்நானத்தை ஸூர்யனுக்கு எதிராயிருந்து
செய்யவேண்டும். அல்லது வடகிழக்கு நோக்கியவனாய்ச்
செய்யலாம். ஸந்த்யாகாலத்தில் ஸந்த்யைக்கு எதிராயிருந்து
செய்யவேண்டும். தேவஸம்பந்தமான ஜலத்தில் தேவாபி
முகமாயிருந்து செய்யவேண்டும்.

௧௮௨ வெஷநாயகீக்ஷிதீயஸ்யுதிஸூக்தாவமே

காலநியஸிரோஹ ஜாவாவி:—

‘சூவரெஹஷஸி ஸூநம் தவபுயெஷெவரோநுஷாநு’
உதி ||

விஷுரவி—

‘பூதஸ்ஸாயா ஈரூணகரமுஷூம் பூவீலவொக்ய’
உதி ||

ஈரூணாடியமக்ஷணரோஹ நாரடி:—

‘உதஸூர வடிகா: பூத ரூரூணாடியநிஸூய:’
உதி ||

ஸுநொழவி—

‘உடியாசு பூகதஸூஷூ நாயிகா ஈரூணாடிய: |
தசு ஸூநம் பூஸூஷூ ஸூசு ஸ ஹி வுணூதரீ:
ஸூத:’ உதி ||

யதூ உதூவிடூஸதிஸெதூவிஹிதூ—

‘உவவூஷஸி யசுஸூநம் ஸூஸூயாஸூஸிஸெதூவி
வா | பூஜாவதேந ததூயூ ஸவபூவாபூணாஸநூ’

காலநியமத்தைப்பற்றி,

ஜாபாவி:—உஷ:காலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். தேவர், மனுஷ்யர் இவர்களைக்குறித்துத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.

விஷ்ணுவும்:— காலையில் அருணனின் கிரணங்களால் வ்யாபிக்கப்பட்டிருக்கும் கிழக்குத் திக்கைப் பார்த்தபிறகு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

அருணோதயத்தின் லக்ஷணத்தைச்சொல்லுகிறார்,

நாரதர்:— காலையில் ஸூரியோதயத்திற்குமுன் நான்கு நாழிகைகள் அருணோதயமென்று ஸித்தாந்தம்.

ஸ்கந்தமும்:— உதயத்திற்குமுன் நான்கு நாழிகைகள் அருணோதயம். அக்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்வது சிறந்ததாகும். அக்காலம் வெகு புண்யமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், சுதுர்விம்சதிமதத்தில்:— “உஷ:காலத்திலோ, ஸந்த்யாகாலத்திலோ, ஸூரியோதயத்திற்குப் பிறகோ செய்யப்படும் ஸ்நானம், ப்ராஜாபத்யக்ருசாதத்திற்குச் சமமாகியதும்,

உதி, தஸ்யாபயஃ ஸ்யாதீதந்ருகாரியலீயபொவஃணிஃதஃ—
‘யஸஸ்யாபயா ஸ்நாநம் தஸ்யாபயி உஷஸி, யஸிவா உதி
தெ=உதயாஸிஸுவதயாபயஃ । உதயஸ்யாபயாபயி ஸ்நா
நநெஸு ஸ்யாபயி உதயஸ்யாபயி, ஸ்நாநவாபயிஃககாஸு
ஸ்யாபயாஃ ॥

யஸாஹ விஷுஃ—

‘ஸ்நாதொயிகாஸு ஹதி ஹெவெ விதெந்ருகாரியலீயபொவஃணி ।
வலிதூணாஃ தயா ஜெவெ ஹநெய வியிவொதிதெ’ உதி ॥

யொமயாஜெவஃ—

‘ஸ்நாதஸ்யாஹ மொயெந கௌயா நுதா ரிஜிந்ருகாரியலீயபொவஃ
ஸ்யாபயாபயிஃ ॥ நஸ்நாதஃஸ்யாபயி ஸ்நாநவாபயிஃககாஸு
ஸ்யாபயாஃ ॥’ உதி ॥

உதெந்ருகாரியலீயபொவஃ—

‘ஸ்நாதரிஜிந்ருகாரியலீயபொவஃ ஸ்யாபயாபயிஃககாஸு
ஸ்யாபயாபயிஃ ॥’ உதி ॥

எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கக்கூடியதுமாகும்” என்றிருக்
கிறதேயெனில், அதற்குப் பொருள், ஸ்மருதிசந்த்ரிகை, மாத
வீயம் ஏன்னும் க்ரந்தங்களில் வருமாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது.
(எவ்விதமெனில்) “ஸந்த்யையில் செய்யப்படும் ஸ்நானமும்,
அதற்குப்பின் உஷ:காலத்தில், அல்லது உதிதெ=ஸூரியன்
உதயத்தை நோக்கியுள்ளவனுயிருக்கும்பொழுதோ (உதயத்
திற்கு முன்) என்று பொருள். உதயத்திற்குப் பிறகு ஸ்நானம்
என்றால், ஸந்த்யாவந்தனத்தையும் பிறகு செய்யவேண்டிய
தாகும். ஸ்நானத்திற்குப் பிறகே ஸந்த்யையைச் செய்யவேண்டி
யதால். ஏனெனில்,

விஷ்ணு:- ‘தேவகர்மம், பித்ருகர்மம், சுத்திகரமான மந்த்
ரங்களை ஜபித்தல், சாஸ்த்ரத்தால் விதிக்கப்பட்ட தானம் இவை
களில் ஸ்நானம் செய்தவன் அதிகாரியாகிறான்’ என்றதாலும்,

யோகயாக்குவல்க்யர்:— ‘காலையில் கோமயத்துடன் ஸ்நா
னம் செய்யவேண்டும், மத்யான்ஹத்தில் ம்ருத்திகையுடனும்,
மாலையில் சுத்த ஜலத்தாலும் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்; ப்ரா
த:ஸ்நானத்திற்குமுன் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யக்கூடாது’
என்றதாலும்,

தக்ஷிணம்:— ‘எல்லாக்கர்மங்களும், ஸந்த்யோபாஸனமும்

வ | தலாசு ஸவப்ருபதெந ஸ்நாந் கூயபூதாஹித்' ஊதி | படுவெவ்வுதவநவதாடுவ ஸநுராஹித்' துவுஷுதாடி | செவடி | ஸநுள ஸநுராஹித்' நா ஸுமெ நொடுதெ நவா'விதி யொமயாஜுவதெந தனி வெயவ்வுநாசு | தயா—'நாது'னயாநா'வெவ்வுநா ஹி' காவலுதெ | ஸு-நா'வெவ்வுநா'வா' தடுவொ ஹி' ஹி' வுது' ஊதி டுடுவெவ்வு காவலியாது || நவெவ்வுநா ஸு-நா'வெவ்வுநா'வா' காவலுநா'வெவ்வுதெ | சுத உடுதெ'விவெ'துவா உடுவா'வெவ்வுநா'வா' து' ஊதி |

உரு:—

'ஸுநா'வெவ்வுநா'வா' டுடுவொ விவ்வு' வாவா காவா ஜுவெ ஸுமெ | உடுவொ'வெவ்வுநா'வா' ஸு: தத்' கடுகடுகடு

ஸ்நானத்தை மூலமாயுடையவை, ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் கவனமுள்ளவனாய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்' என்று சொல்லியிருப்பதாலும், 'இவ்விதமிருப்பின், அப்பொழுது இந்த வசனங்களின் பலத்தினாலேயே ஸந்த்யையையும் உத்கர்ஷிக்கலாமே' எனில், இவ்விதம் சொல்லக்கூடாது (ஏனெனில்) 'ஸந்த்யாகாலத்தில் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யவேண்டும். ஸூர்யன் அஸ்தமித்தபிறகும், உதித்தபிறகும் ஸந்த்யோபாஸனம் கூடாது' என்று யோகயாக்குவல்க்யர் அதை நிஷேதித்திருப்பதாலும், அவ்விதம் 'இரவின் கடைசியாமத்தின் இரண்டு நாழிகைகள் ஸந்த்யையின் ஆரம்பகாலம், ஸூர்ய பிம்பத்தின் ரோகையைப்பார்ப்பதால் ஸந்த்யையின் முடிவு என்பது முனிகளால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது' என்று துஷீர் காலத்தை விதித்திருப்பதாலும், ஸூர்யரோகையைக் காணும் காலம் ஸந்த்யையின் முடிவு என்பது பொருள். ஆகையால் (சுதர்ஹிம்சதிமதத்திலுள்ள) 'உதிதேபிவா' என்பதற்கு ஸூர்யன் உதயாபிமுகனயிருக்கும்பொழுது என்பதே யுத்தமான அர்த்தம்' என்று.

துஷீர்:— ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுது ஸ்நானம் செய்த பிறகு ஆசமனம் செய்வானோ அப்பொழுது, கால்களை ஜலத்தி

ஹவெசு|| விந்யஸ்ய டிக்ஷிணம் வாஹம் ஜயெ வாரிவாஹம் ஸஹி||
உவவீதீ ஸரோவாரேசு வியிரௌஷ ஸநாததத்' உதி ||

ஸூநாஜதவ-ஃணஃகூம் ரோபலீயெ—

‘நித்யம் நெநிதிஃகூ காஃகூம் த்ரிவியம் ஸூநஃகூயெதெ |
தவ-ஃணஃகூ ஹவெதஸ்யஜகெத வுசீதி-தத’ உதி ||

வதூவி-ஃஸகிதெதவி—

‘ஸூநாஹநஹாரம் தாவசு தவ-ஃயெசு வித்யுதெவதாஃ’
உதி |

வ்யாவ்யோதவி—

‘ஸூநெ நெவெவதூ ஸவ-ஃகூ தவ-ஃயெசு வித்யுதெவ
தாஃ | காஃகூ நிதெநி விஸெநெஷண வுசூய-தாதசுப்ய
தத’ உதி ||

சுகரணெ ஷோஷோதவி வலிஷெந டிஸி-தத:—

‘நாவிக்யூஹாவா ட்யூலாஃலூ ந தவ-ஃயதி நெவெ

லும் ஸ்தலத்திலும் வைத்துக்கொண்டு ஆசமனம் செய்யவேண்
டும். இரண்டிலும் இவன் சுத்தனாகிறான். பிறகு கர்மங்களில்
அதிகாரியாகிறான். வலது காலே ஜலத்திலும், இடதுகாலே
ஸ்தலத்திலும் வைத்துக்கொண்டு உபவீதியாய் ஆசமனம்
செய்யவேண்டும். இந்த விதி எப்பொழுதுமுள்ளதாகியது.

ஸ்நானாங்கமான தர்ப்பணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

மாதவீயத்தில்த்:— நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம் என்று
மூன்றுவிதமாயுள்ள ஸ்நானத்திற்கும் தர்ப்பணம் அங்கமெனச்
சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சதுர்வீம்சதிமதத்திலும்:— ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு பித்ருக்
களுக்கும், தேவதைகளுக்கும் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.

வ்யாக்ரமும்:— ஸ்நானங்களெல்லாவற்றிலும் பித்ருக்களையும்,
தேவர்களையும் தர்ப்பிக்கவேண்டும். காம்யஸ்நானம், நித்ய
ஸ்நானம் இவைகளில் அவச்யம் செய்யவேண்டும்.

செய்யாவிடில் தோஷமுண்டென்பது வஸிஷ்டரால் காண்பி
விக்கப்பட்டிருக்கிறது:— எவன் நாஸ்திக்யத்தன்மையால் பித்ரு
தர்ப்பணம் செய்யவில்லையோ, அவனின் பித்ருக்கள் (முன்

யரி:—

‘அளமலுள யுழைத் துக்கா வுருபெ டுடிகாணுவிழ்
மொழிஐ ரோகுஐகுகு ஜயகெடு ஜயம் கூறிவெசு’ உதி ||

யது வுரவெ, னொகது—

‘உலாஹாரிவி ஹலாஹா ஐகம் யம் ப்ரயயதி |
வ ருருபொ நரகம் யாகி காயவருகுரவாகிரார்’ உதி,
தது ருராராவுடிகாநவிஷயது ||

யடாஹ காலுடாஜிநி:—

‘புராபெ விவாஹகாரு உ வாணிநெகெந தீயதெ |
தவருபெதுஹபெநெவ வியிரெஷ வுராதநம்’ உதி ||

லாதுராடி, வாலா ஜலஸுனவ டெவஷி, விதது
வருணம் காயடாசு ||

தயாஹ நாராயண:—

‘உவலீதீ வகஸிவ: ஸராவது யயாவியி | டெவஷி—

யமன்:— இரண்டு கைகளையும் சேர்த்துகொண்டு ஜலத்
தால் நிரப்பவேண்டும். பசுவின் கொம்பளவு உயர்த்துக்கி ஜலத்
தின் நடுவில் ஜலத்தை விடவேண்டும்.

வ்யாக்ரர்:— ‘எவன் இரண்டு கைகளாலும் ஜலத்தைக்
கொடுக்கின்றானே, அந்த மூடன தலைமூய், காலஸுருத்ர
மெனும் நாகத்தையடைவான்’ என்று சொல்லியுள்ள வசனம்
சாரத்தம் முதலியவைகளில் செய்யும் ஜலதானத்தைப்பற்றி
யது. ஏனெனில்,

கார்ஷ்ணஜினி:— ‘சாரத்தத்திலும், விவாஹ காலத்திலும்
ஒரு கையால் கொடுக்கவேண்டும். தர்ப்பணத்தை இரண்டு
கைகளாலுமே செய்யவேண்டும். இது ப்ராசினமான விதி’
என்று சொல்லியிருப்பதால்.

ஸ்நானம் செய்தவன் ஈவஸ்தரத்துடன் ஜலத்திரைந்தே
தேவருஷிபித்ரு தர்ப்பணத்தைச் செய்யவேண்டும். அவ்
விதமே,

நாராயணர்:— உபலீதியாய் சிகையைக் கட்டிக்கொண்டு

கடி அ வெகுதாய்க்கித்யவுதிசுதாவனெ

ஹவாயெடிவா வித்யுன்செவ ஸாஹித:’ உதி || ஸவா
ஹிதா தவாயெடித்யுய: ||

விஷு:—

‘ஸாதாபாடிவாலா ஹவாதி-வித்யதவ-ணம்
ஸவனவ கூலி-த’ உதி ||

காஷ்டாஜிநி:—

‘நாஹிதாசுஜெவ ஹிதா வித்யுன்செவ-ஹிதாநவ: |
ஹவாந ஹவமணாஸாவி ஹிதாநவ-ஹிதாநவ: || ஸவகாண
ஹிதாநவ கா ‘நாஹிதாசுஜெவ-ஹிதாநவ: | ஸவகாண
ஹிதாநவ ஹிதாநவ ஹிதாநவ: || வித்யுந வித்யுந
ஸாவி நித்யு ஸவவ-யெதத:’ உதி ||

ஹவாஜி:—

‘தவ-ணம் ஹவதாஹித: ஹவதாஹித-தவ-
யெச | ஹவதாஹித-தவ-ணம் ஹவதாஹித-
யெச || யெந தீயெ-ந ஹவதாஹித-தவ-ஹிதா
ஹவதாஹித-தவ-ணம் ஹவதாஹித-தவ-ணம் ||

விதிப்படி ஹவமணம்செய்து கவனமுடையவனாய் ஜலத்தில்
நின்று தேவருஷிபித்ருகளைத் தர்ப்பிக்கவேண்டும்.

விஷ்ணு:— ஸநானம் செய்து ஸவஸ்தர்த்துடன் தேவ
ருஷிபித்ரு தர்ப்பணத்தை ஜலத்திலிருந்தே செய்யவேண்டும்.

கார்ஷ்ணஜினி:— கொப்பூழளவு ஜலத்திலிருந்து மேல்மன
துடையவனாய் தயானித்து, தேவர்கள் தேவகணங்கள், ருஷி
கள் ருஷிகணங்கள், காண்டருஷிகள் இவர்களைச் சுத்தனாய்,
கவனமாய் அவாவரின நாமமந்த்ரங்களால் நித்யமும் தர்ப்பிக்க
வேண்டும்.

பரத்வாஜி:— தேவர் முதலியவர்களுக்குத் தர்ப்பணத்தை
அவாவர் தீர்த்தத்தினால் செய்யவேண்டும். தர்ப்பணத்தில் பசு
வின் கொம்பளவு உயர எடுத்து ஜலத்தை விடவேண்டும். எந்
தத்தீர்த்தத்தால் எடுக்கின்றானோ அதனாலேயே விடவேண்டும்.
வேறு தீர்த்தத்தாலெடுத்தால் அந்தத் தீர்த்தம் சக்தமாகும்.

உருவ-பாசாங்கிழுவொ டெவா நு-தராங்கிழுவவ்வுவீடு !
வித்யூஷூ டிசுதிணாவூ ஜலகெயு து தவ-பெசு,
ஐதி ||

உயரவெளாழவி—

‘தவடணம் துஸூலி: காயடாக் பூத்யம் ஸூத
கலிமம் | ஷெவெஸ்யோய ஃஷிஸ்யோய வித்யஸ்ய யயா
கூரீழ் || ஸூராவொஹாரஸூயய நாரொநெ தவடயாதி
ய | ஷெவாநு ஸ்ரஹஃஷீஸெஸு தவட்யெடிசுதொடிசெஃ ||
வித்யஸ்யவொடிசெஃ ஸ்லோகஸூலியிநா தவட்யெஜி: | ய
ஷெவாவலீதீ ஷெவாநாந் நிவீதீ ஃஷிதவடணெ || பூவீநா
வீதீ வித்யோஷு ஸ்லோக தீயெடந தவட்யெசு’ ஐதி ||

விஷ்ணுவாசாரணை —

‘ஸு’விவ[து]வூயர்ஷாதொ டெவஷி-வித்யதவ-
ணம் । தெஷாடுவஹி தீயெ-ந கூவீ-த ஸுஸரிஹி
தம் ॥ திராவம் வீணநாய-பாய டெவாநாபவஜி-பெயம் ।

கிழக்குமுகமாய்த் தேவர்களையும், வடக்குமுகமாய் ருஷிகளையும், தெற்குமுகமாய் பித்ருக்களையும் ஜலத்தின் நடுவில் தர்ப்பிக்கவேண்டும்.

வ்யாஸரும்:— க்ருஹஸ்தன சத்தனாய் தேவர்கள் ருஷிகள் பித்ருக்கள் இவர்களுக்கு ப்ரதிதினமும் க்ராமமாய்த் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். முதலில் ஓங்காரத்தைச்சொல்லி, பிறகு நாமத்தின் முடிவில் தர்ப்பயாமி என்று சேர்த்து, தேவர்கள், ப்ரம்ஹருஷிகள் இவர்களுக்கு அக்ஷதையுடன் கூடிய ஜலத்தால் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். பித்ருக்களுக்குத் திலோதகங்களால் சொல்லியவிதிப்படி தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். உபவீதியாய்த் தேவர்களுக்கும், நிவீதியாய் ருஷிகளுக்கும், ப்ராசீனவீதியாய்ப் பித்ருக்களுக்கும் அவாவர் தீர்த்தத்தால் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்

விஷ்ணுபுராணத்தில்:— சுத்தஞாய் வஸ்தாம் தரித்தவனாய்
அவரவர் தீர்த்தத்தால் கவனமுடன் தேவருஷிபித்ரு தர்ப்ப
ணத்தைச் செய்யவேண்டும். தேவர்களுக்குத் தர்ப்பணத்திற்

தயஷ்டீணாம் யயாந்யாயம் ஸக்யஜீவி ப்ராஜாவதெ: || வி
த்யுணாம் ப்ரீணநாயுய திராவ: வ்யயிலீவதெ | விதா
தெஹஸ்ய தயா ப்ரீணயெசு ப்ரவிதாதிஹாந || தாதா
திஹாய ததித்ரு ததித்ருவ ஸதாஹித: ' உதி ||

வ்யஸிதே:—

'தேஹஸ்ய தவதுணெ ஸாநவஸ்ய நிஷீபநெ தயா |
நிலீதீ து ஹவெஸ்ய: தயா தித்ருவாஸீஷயொ: || தா
நுஷெஷம்ஸயொஸகம் தெதேயுநெ வ்யஸ்யாமிசு |
தவதுணெஸ்யுஷயொஸகம் நிலீதம் த்ரிவ்யம் வ்யுத: '
உதி ||

ப்ரயொமவாரிஜாதெ—

ப்ராஜுவ உவலீதீ ஸ்ரஹாஜீநு தெவாநு ஸக்யதீக்ய
தவதுயிக்ஷாஸ்யாஷ்யுஷொ நிலீதீ ஸயவாஹிநி: ப்ராஜா
வதெதந தீயெதந தீஷீநு திதி-ஸ்யவதுயிக்ஷாஸ்ய ஷக்யிணா

காக மூன்றுதடவை ஜலத்தை விடவேண்டும். ரிஷிகளுக்கு
மப்படியே. ப்ராஜாபதிக்கு ஒருதடவை. அசே! பிதருக
களுக்கு தர்ப்பணத்திற்காக மூன்றுதடவை ஜலத்தைவிட
வேண்டும். பிதாமஹர்களுக்கும், ப்ராபிதாமஹர்களுக்கும்,
மாதாமஹனுக்கும், அவன் பிதாவுக்கும், அவன் பிதாவுக்கும்
மூன்றுதடவை தர்ப்பிககவேண்டும்.

வ்ருத்தமனு:— மனுஷ்யதர்ப்பணத்திலும், ஸ்நானவஸ்
தர்த்தைப்பிழிவதிலும், மூத்ரமலவிஸர்ஜனகாலத்திலும் ப்ராம்
ஹணன் நிவீதியாய் இருக்கவேண்டும். மானுஷ்கார்யத்தில்
தோள்களிலிருக்கவேண்டும். மைதுனகாலத்தில் முதுகிலிருக்க
வேண்டும். தர்ப்பணகாலத்தில் இரண்டு கைப்பெருவிரல்களி
லிருக்கவேண்டும். இவ்விதம் நிவீதம் மூன்றுவிதமாய்ச் சொல்
லப்பட்டுள்ளது.

ப்ரயோகபரிஜாதத்தில்:— கிழக்குமுகமாய் உபவீதியாய்,
ப்ராம்ஹாதி தேவர்களை ஒவ்வொருதடவை தர்ப்பித்து, பிறகு
வடக்குமுகமாய் நிவீதியாய் யவையுடன்கூடிய ஜலத்தால் ருஷி
களை ப்ராஜாபத்யதீர்த்தத்தால் இரண்டு இரண்டு முறை தர்ப்
பித்து, பிறகு தெற்குமுகமாய் ப்ராசினுவீதியாய், பித்ருதீர்த்

80-வம்: பூர்வீநாவீதி வித்யதீயே-ந ஸகிவாஹிநதீ:
 (திவ்யவஸ்யகா) ஸொரீவித்யோந மஸொஹிவஸா
 நதீ: கவ்வாஹந ஹத்யாடியொயெ' ஹதி திவ்யவ-யெ
 டெதகஸ ஸாநாஹதவ-ணஸு' ஹதி ||

வித்யதவ-^யணம் புகுத^ய கா^யடி-^யஜிநி:—

[illegible]

ஸரஜிதா—

‘சூகாஸெ நிக்ஷிபெவ் ஷாரி ஜயஸ்யோ டக்ஷிணாஸுவஃ |
வித்ஸுணாம் ஸூநகரிகாஸம் டக்ஷிணா டிக்ஷுபெவவ’ உதி ||

ஸூத்ரமொழி —

சாஸ்திரவெண்மை நெய்யாநுபவீத் நெய்யெய்த
பாஜ்யவஸ்யயேசு । சாஸ்திரவெண்மை: பிஷ்ணீவீத்

தத்தால் திலங்களுடன் கூடிய ஜலத்தால் பித்ருக்களை மும்மூன்று
தடவை தர்ப்பித்து 'ஸோம:பித்ருமான்' என்ற மந்தரத்தால்
மூன்று தடவை தர்ப்பிக்கவேண்டும். இது ஸ்நானங்கதர்ப்பணம்.

பித்ருதர்ப்பணத்தைக்குறித்து,

காஷ்நுஜினி:— கொப்பூழளவுள்ள ஜலத்திலிருந்து மேலான மனதுடன் 'எனது பிதருக்கள் வரவேண்டும், இந்த ஜலாஞ்ஜலிகளைப்பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்' என்று த்யானிக்க வேண்டும். ஜலத்தில் தெற்குமுகமாயிருந்து ஆகாசத்திலிருக்கும் பித்ருக்களுக்கு மும்மூன்று ஜலாஞ்ஜலிகளை வரவர உயர்த்திருக்கும்படி கொடுக்கவேண்டும்.

ஸுமந்த்ரு:— ஜலத்தில் தெற்குமுகமாயிருந்து ஆகாசத்தில் ஜலத்தைவிடவேண்டும். பித்ருக்களுக்கு ஆகாசம் இருப்பிடம். தெற்குத்திக்கும் ஸ்தானம்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில் :- தேவர்களுக்குத் தர்ப்பணத்தை வெறுப்பான எள்ளளால் உபவீதியாய், கிழக்குமுகமாய், தேவ

[illegible]

தீர்த்தத்தால் செய்யவேண்டும். ருஷிகளுக்குப் பலநிறமுள்ள
எங்களால் நிவீதியாய் வடக்குமுகமாய் ப்ராஜபத்யதீர்த்தத்
தால் செய்யவேண்டும். ஆசார்யர்கள் பித்ருக்களிவர்களுக்குப்
ப்ராசீனாவீதியாய், தெற்குமுகமாய், கறுப்பு எங்களால் பித்ரு
தீர்த்தத்தால் செய்யவேண்டும். அல்லது, சுத்தஜலத்தால்
தேவர்களுக்கும், ருஷிகளுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் திலங்களா
லும், அல்லது எல்லோருக்கும் எல்லா எங்களாலும் செய்ய
லாம். அல்லது, தேவர்களுக்கு அக்ஷதங்களாலும், தண்டுலங்
களால் ருஷிகளுக்கும், திலங்களால் பித்ருக்களுக்குமே செய்ய
லாம். தேவர்களுக்கு ஒவ்வொரு அஞ்ஜலியும், ருஷி
களுக்கு இரண்டுஇரண்டு அஞ்ஜலிகளும், பித்ருக்களுக்கு மூன்று
மூன்று அஞ்ஜலிகளும் கொடுக்கவேண்டும். அவாவர் ஆசாரப்
படி வந்த மந்த்ரங்களால் செய்யவேண்டும். திலமில்லாவிடில்
ஸ்வரணம், அல்லது வெள்ளி, தாம்பம், தர்ப்பம் இவைகளி
லொன்றுடன் கூடிய ஜலத்தால் தர்ப்பிக்கலாம். கட்கம்ருகத்
தின் கொம்பு. அல்லது முத்துடன் கூடிய கையினால் பித்ருதர்ப்
பணம் செய்யலாம். பிதா ஜீவித்திருப்பவன் கறுப்பு எள்ளால்
தர்ப்பணம் செய்யக்கூடாது. இருகைகளாலும் பித்ருதர்ப்ப
ணம் செய்யக்கூடாது. பானுவாரத்திலும் ஜன்மநக்ஷத்ரதினங்
களிலும் திலதர்ப்பணம் கூடாது. க்ருஹத்தில் திலதர்ப்பணம்
நிவித்தமாம். அதை வீட்டிற்குவெளியில் செய்யவேண்டியது.

ஹிநெ ந திவதவ-ணஸ் || விவாஹாவநயநவளஸெஷு
யயாகூரி வஷ-பிஹ-தஹ-பிஹ-நெத்யுந ந திவதவ-
ணஸ்' உதி ||

சூத்ர விஸேஷாஹ களஸிக்—

‘பூதஸ்ஸாநெ விஸெஷாஹம் தவி நெவ திநெ
ய-புதஸ் | நெபிதிஹம் வ காஹம் வ திநெநெவ வி
யதெ’ உதி ||

ஹெஷி-பித்யதவ-ணாநஹம் தீநெ யகூதவ-
ணம் விஹிதம் ஸூத்யஹநெ—

‘ஹெஷி-பிதவ-ணம் க்யூகா யகூணம் தவ-பெத
பெ || யந்யா ஹிதிதம் தொயம் ஸாஹிபிவஸஸுயாக் |
தஹிஷவரிஹாராய யகூணம் தவ-பாஹி’ உதி ||

சபகார்யம் செய்யும் க்ருஹத்திலும், சபகார்யம் செய்த தினத்
திலும் திலதர்ப்பணம் கூடாது. விவாஹம் உபநயனம் செள
ளம் இவைகள் செய்தபிறகு, முறையே ஒருவருஷம், ஆறு
மாதம், மூன்றுமாதம் வரையில் நித்யதர்ப்பணத்தைத் திலத்
துடன் செய்யக்கூடாது.

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

களஸிக் :— பூதஸ்ஸாநாததிலுள்ள விசேஷமிதுவாம்.
அந்த பூதஸ்ஸாநாதர்ப்பணத்தைத் திலத்துடன் செய்யக்
கூடாது. நைமித்திக காம்ய ஸ்நான தர்ப்பணங்களைத் திலத்துட
னேயே செய்யவேண்டும்.

தேவ ருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்திற்குப் பிறகு கரையில்
யகூதம் தர்ப்பணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் :— தேவ ருஷி தர்ப்பணம் செய்து
பிறகு யகூதம் என்ற தேவனைக் கரையில் தர்ப்பிக்கவேண்டும்.
அதன் மந்தரம் — ‘யன்மயாதுஷிதம் + தர்ப்பயாம்யஹம்’
என்று. இதன் பொருள் — ‘நான் என் தேகத்திலுள்ள மலங்
களால் ஜலத்தைக் கெடுத்த தோஷத்தைப் போக்குவதற்காக
யகூதம் என்னும் தேவனைத் தர்ப்பிக்கின்றேன்’ என்பது.

உகொரவி—

ஸூநாஜம் தவடணம் க௃கூ யகூனொ ஜகூரஹ
ரெக | சுந்யூர காரூதெ யஸூ ஸூநம் தஸூவஹம்
ஹவெக' உதி ||

யொமயாஜகூவஹம்—

யாவஜெவாந்யஸூஹெவ வித்யுநவெயொ நதவட
பெக | தாவநவீயபெயஹம் யெந ஸூதொ ஹவெநூர் ||
கிராஸாம் விதரொ யாதி ஸூநவஹெ நவீயிதெ | தஸூ
நவீயபெயஹம் க௃கூ வித்யுதவடணம்' உதி ||

வ்யவவலிஹம்—

ஸூநாயகூகிமஹம் ஜெவாம் வித்யுமெனெஸஹ |
வாயுஹதாஹம் மஹநி த்யுஷாஹத்யாஸூலியாபிடம் ||
கிராஸாஹெ நிவதடஹெ வஹம் நவீயபெயஹம் க௃தெ' உதி ||

ஸளநகம்—

'ஜெவாஹெவடபெக வடவடம் வஹம் ஸவீயபெக
வாழ | உகஸூரவ்யாநாசி ஸூநவஹம் நவீயபெக ||

நகூநம் :— ஸ்நானாக தர்ப்பணம் செய்தபிறகு யஷ்ம
தேவதைக்கு ஜலத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். எவன் மாறிச்
செய்கின்றானோ அவனது ஸ்நானம் பலனற்றதாகும்.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— தேவர், ருஷிகள், பித்ருக்கள்
இவர்களைத் தர்ப்பிப்பதற்குமுன், எந்த வஸ்தூத்துடன் ஸ்நா
னம் செய்தானோ அந்த வஸ்தூத்தைப்பிழியக்கூடாது. பிழிந்
தால் பித்ருக்கள் ஆசையற்றுச் செல்லுகின்றனர். ஆகையால்
பித்ரு தர்ப்பணம் செய்யாமல் ஸ்நான வஸ்தூத்தைப் பிழியக்
கூடாது.

வ்ருந்த வலிஷ்டர் :— ஸ்நானத்திற்காகச் செல்லும் மனி
தனை, தேவர்கள், பித்ருகணங்களுடன் வாயுருபர்களாய், தாகத்
தால் வருந்தியவராய், ஜலத்தை விரும்பியவராய், துடர்ந்து
செல்லுகின்றனர். தர்ப்பணம் செய்யாமல் வஸ்தூத்தைப் பிழிந்
தால் அவர்கள் ஆசையற்றுத் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.

சௌனகர் :— முதலில் தேவர் முதலியவர்க்குத் தர்ப்பணம்
செய்யவேண்டும். பிறகு வஸ்தூத்தைப் பிழியவேண்டும். தர்ப்

நிஷீபயதி ய்வபிவஹம் ஸ்ராவணம் து தவந்நாசு ।
நிராஸாஃ விதரஸஸ்ய யாநி ஷெவாஸஹஸி-ஹிஃ' உதி ॥

ஜெயோதாரணாமனாக்யத்யோஹ மரஅஜிஃ—

‘வஸ்தோதிகுரீவெக்யநெ பெ ரூதா டாவகரி-ஹிஃ ।
தஸாசு ஸவ-ஹ்யதெந ஜயம் மபிளே நிவாதபெசு’ உதி ॥
உத்ய-ஹிஃ கஹிஃ காவம் திஷ்டேதித்ய-ஹிஃ ॥

தயாஹ ஸம்-ஹிஃ—

‘ஸ்ராவண-ஹிஃ ரூதா திஷ்டேதித்ய-ஹிஃ ஸ்ராவண-ஹிஃ
அஜிஃ । யாவசு ஸ்வ-ஹிஃ ஷெஹாம்-ஹிஃ த-ஹிஃ மபிதாதி
த்ய-ஹிஃ ॥ ஸ்ராவண-ஹிஃ தவந்நாசு தஸாசு-ஹிஃ
தஸாசு । ஸ்வ-ஹிஃ தவந்நாசு தஸாசு-ஹிஃ தஸாசு-ஹிஃ
உதி ॥

சுதாவஸ்யா-ஹிஃ விஸேஷ-ஹிஃ—

‘ஸ்ராவண-ஹிஃ ஷெஹாம்-ஹிஃ த-ஹிஃ மபிதாதி
த்ய-ஹிஃ ॥

பணத்திற்குமுன் வஸ்தரத்தைப் பிழியக்கூடாது. பிழிந்தால்
அவன் தேவர் ருஷிகள் பித்ருக்கள் எல்லோரும் ஆசையற்றச்
செல்கின்றனர்.

ஜலத்தினின்றும் வெளியேறிய பிறகு செய்யவேண்டி
யதைச் சொல்லுகிறார்,

பரத்வாஜி:— தாஸர்களாயிருந்து இறந்தவர் எவரோ
அவர்கள் ஸ்நான வஸ்தரத்தின் ஜலத்தை விரும்புகின்றனர்.
ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் ஜலத்தைப் பூமியில் விழச்செய்ய
வேண்டும். அதாவது கரையில் ஏறியபிறகு சிறிதுகாலம் நிற்க
வேண்டுமென்பது பொருள். அவ்விதமே,

ஸங்க்ரஹத்தில்:—ப்ராம்ஹணன் ஜலத்தில் ஸ்நானம்செய்து
கரையின் ஸமீபத்தில் ப்ராசினாஸ்தியாய், தேஹத்திலுள்ள
ஜலம் வடியும்வரையில் மௌனியாய்ப் பூதங்கள் முதலியதின்
த்ருப்திக்காக நிற்கவேண்டும். ஸ்நானம் செய்தபிறகு போர்த்
திக்கொள்ளாமலும் தேஹத்தை அசைக்காமலும் நிற்பவனின்
ப்ராம்ஹத்யை முதலிய பரபங்கள் நடுங்குகின்றன, ஸம்சய
மில்லை.

இங்கு நிற்பதில் விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது — நிற்ப

ககக வெஷநாயகீகதித்யஸுதிரோகாமக

ஸிந்தவம் ! தவனவ வாநதம் ஸ்ரோகதாம் ஸவட்கீஸ்யோவ
ரோவாஸ்யெய்' உதி ||

உந்ருகாயாழ —

‘கவஜிஜாநத ஸாதொ மாசுராணாஸ்வரவாணிஹி !
நத நிஜோநாயாசு கெஸாநு வாலஸெவ நநிஜோநெசு’
உதி ||

சுசு ஹெதுரோஹ வுராலம்—

‘திஸுஃ கொடெரோஜகோடீய யாவநுஜுரோஹாணி
வெவ ! ஸுவணி ஸவட்கீஸ்யோநி தஸாநுவரிஜோஜெயெசு’
உதி ||

மொஹியம்—

‘விவநி ஸிரஸொ ஷெவாம் விவணி விதரொ ரோ
வாசு ! ரிஜோதஸவட்காஸவடா சுயஸாசு ஸவட்கீஜவம் ||

வனின் தலைமயிரின் ஜலத்துளிகள் பின்புறத்தில் விழுந்தால்
அவை கள்ளாகுச் சமமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளன.
அவையே முன்புறத்தில் விழுந்தால் ஸகல தீர்த்த ஜலத்திற்
கொப்பானவை என்று அறிவுள்ளவரால் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

சந்திரிகையில்து:— ஸ்நானம் செய்தவன் அங்கங்களை வஸ்த்
ரத்தினாலாவது கைகளாலாவது துடைக்கக்கூடாது. தலைமயிர்
களை உதறக்கூடாது. வஸ்த்ரத்தையும் உதறக்கூடாது

இங்கு, காரணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர்:—முன்றரைக் கோடி ரோமங்கள் தேகத்திலெவ்
வளவுள்ளனவோ அவ்வளவு ஸகல தீர்த்தங்களும் ரோம
கூபங்களினின்று வெளிவருகின்றன. ஆகையால் துடைக்கக்
கூடாது.

கோபிலர்:—சிரஸினின்றும் விழும் ஜலத்தைத் தேவர்களும்,
முகத்தினின்று பித்ருக்களும், மத்யபாகத்தினின்று ஸகல
கந்தர்வர்களும், கீழ்ப்பாகத்தினின்று ஸகல ஜந்துக்களும் ஜலத்
தைப் பருகுகின்றனர். குடுமியின் ஜலம் பின்புறத்தில் விழுந்
தால் ஸுரைக்குச் சமமாகும். அதுவே முன்புறத்தில் விழுந்
தால் கங்கா ஜலத்திற்குச் சமமாகும்.

ஸுநாவிநுஸம் ஶாஹம் ஸிவாயாம் ப்ரஹ்மவாகித்ய |
ததேவ வாஸ்தொவகித் தஜ்ஜாவிநுஸம் ஹவெஸ' ஐதி |

ஸூத்ர)ஹரோ—

‘ஸிரொவாளி ஸரீராம்பு வஸுதொயம் யயாகுடிகாசு!
வீஷணி ஷெவா கிருநயம் விதரொஸுராவணஸுதம்’ ஐதி |

ஜாஷாவி:—

ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் ஐஸ்வர்யாவும் விண்ணிதும் காரா
தெயழி | பூரணாயாசீத்யம் கிருஷ்ண வுந்ஸ்ரீநெநம
ஐதி' ஐதி ||

தத: ஸாநவஸூம் நிஷீபபெசு || சுயாந வாயுஸூம்:—

‘கூகா தவண்கெலா து ஸரீ^தய^த ஜாஸயாசு ।
வீயெயசு ஸாநஸாடி^த து தடவனவ விவக்ஷண^த’ இதி ॥

உதவிபுலகிதெ—

‘ஸூநாஹ்நாஹம் யாவஸு தவ்யெஸு வித்யுஷெவதா: |
உதீயத் லீலயெஅஸ்தூம் ஸாஸ்யாகஸித் தத்வாஸ்ய’ இதி ||

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:— பராம்ஹணனின் தலையின் ஜலம் சரீரத்தின் ஜலம், வஸ்தரத்தின் ஜலம் இவைகளை முறையே தேவர் முனிவர் பித்தருக்கள் என்ற இவர்கள் பருகுகின்றனர்.

ஜாபாலி:— ஸ்நானம் செய்தபிறகு ஈர வஸ்தரத்துடன் மல மூத்ர விஸர்ஜனம் செய்வானாகில், மூன்று ப்ராணயாமங்கள் செய்து மறுபடி ஸ்நானத்தால் சுத்தனாகிறான்.

பிறகு ஸ்நானவஸ்தாத்தைப்பிழியவேண்டும். அவ்விதமே,

புலஸ்தியர் :— அறிந்தவன் இவ்விதம் தர்ப்பணம் செய்து 'ஜலாசயத்திலிருந்து வெளியேறி, ஸ்நான வஸ்தரத்தைக் கரையிலேயே பிழியவேண்டும்.

சதுர்விமர்சனத்தத்தில் :— ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு பித்ருக் களையும் தேவதைகளையும் தர்ப்பிக்கவேண்டும். கராயிலேறி வஸ்த்ரத்தைப் பிழியவேண்டும். பிறகு ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் செய்யவேண்டும்.

சுரு ஸ்யத்யயுலாரொ லிஸெஷொஹிஹித்—

‘ஜலாஹுதீய-ஃ வஸுபூரணம் நிஷீபூராவம் ஸ்யஷா
வரியாநொதரீயெ யுகூ ஸாநவஸுந் நிஷீபூரவரீ
ஸந்யூரோவாவீத’ உதி ||

ஸ்யத்யுநரொஹி—

‘வதஸுஸ்வெஷ்ட வாலொஹொ ஸாநொ நிஷீபயெசு
ஸயெ | யெ கெ வாலுசுகுஹெ ஜாதா உதி ரெநுண ராந
வ’ உதி ||

ரெநுண காவூஜிநிநொகத்—

‘யெ கெ வாலுசுகுஹெ ஜாதா சவூசூ மொசூ
(மொசூணொ)ஜா ரீதாஃ | தெ மயஹொ ரீயா டத் வஸு
நிஷீபநொஹி’ உதி ||

ஸவதயு—

‘உதீய-ஃ லீயயெஹுந் சவஸவ்யம் யயாவீயி’ உதி ||

வயுகரீநு—

‘வஸுந் சூ மூணிதம் யஸு நிஷீபயதி ரெஹிஃ | வ
யா ஸாநம் ஹவெதஸூ யஸெவாஹிஸிஸு’ உதி ||

இங்கு ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில் :— விசேஷம் சொல்லப்
பட்டுள்ளது. ஜலத்தினின்றும் வெளியேறி, வஸ்தாத்தின்
நுனியைப் பிழிந்து, ஆசமனம் செய்து, அந்தரீயம் உத்தரீயம்
இவைகளைத் தரித்து, இடுப்பு வஸ்தாததைப் பிழிந்து, ஆசமனம்
செய்து ஸந்த்ஸையை உபாஸிக்கவேண்டும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :— வஸ்தாத்தை நான்காய் மடித்து,
நுனியை ஸ்தலத்தில் ‘யேகேசாஸ்மத்’ என்ற மந்தர்த்தால்
பிழியவேண்டும். ‘என் குலத்திலோ கோதர்த்திலோ புத்ர
னற்ற எவர் இறந்தனரோ அவர்கள் என்னால் கொடுக்கப்பட்
பட்டுள்ள வஸ்தாத்தைப் பிழிந்த ஜலத்தைக் காஹித்துக்கொள்ள
வேண்டும்’ என்பது மந்தர்த்தின் பொருளாம்.

ஸம்வர்த்தர் :— கறையேறி ப்ராசினாவீதியாய் வஸ்தாத்தை
விதிப்படி பிழியவேண்டும்.

ஸ்ருத்தமனு :— மூட புத்தியாகிய எவன் வஸ்தாத்தை
மூன்றாய் மடித்துப் பிழிகின்றானோ, எவன் தலைப்பு இல்லாமல்

யஸு வஸுநிஸம் யஸா ஹதி தயா நிவ்யயதி,
ஸம்வாதிவ நிவ்யயதி தஸு ஸாநம் வ்யயெத்யயம் ||

தயாவ வுதிவிகாயா—

‘ஜயநிஸு யஸா கஸிடி வ்யாஸுஸொ ஜாநஹஸு
யம் | நிவ்யயதி வஸுநாணி ஸாநம் தஸு வ்யயா ஹவெசு ||
வஸுநம் வதாநம் ஹஸுதா நிவ்யயவ ஜயாடி ஹி : | வாரிவ
கொஸு நிஸுதிவா திராவதி விஸுஸுதி’ உதி ||

ஜாவாமி—

‘நிவ்யயிதம் யஸதவஸுநம் யஸா ஸுஸெ விநிஸுதிவெசு |
தயாஸுநம் ஹவெசு கஸிடி வுநம் ஸாநம் விஸாயநம் ||
கஸிடிஸாதி ஸவாஸாணி சுஸுதிவஸுநாணி யாநிவ | தஸுஸு
ஸுஸெ கஸிடிஸா நாஸுதிவஸுநம் நயாநயெசு’ உதி ||

ஸுதாஸுநெ—

‘வாடி நஸுஸவயெஸுநம் ஸுஸெ நஸுஸவயெதயா |
வ்யாஸுஸொ திதயம் வெவவ வஸுதிவெஸுஸிவெ’ உதி ||

பிழிகின்றனோ, எவன் ஜலத்தில் பிழிகின்றனோ அவனது ஸ்நா
னம் வீணாகும். (பலனற்றதாகும்.)

அவ்விதமே ப்ரதீபிகையில் :— எவனொரு பராம்ஹணன்
ஜ்ஞானமில்லாதவனாய் ஜலத்தின் நடுவில் வஸ்தாங்களைப் பிழி
கின்றனோ அவனது ஸ்நானம் வீணாகும் வஸ்தாத்தை நான்காக
மடித்து, ஜலத்திற்கு வெளியில் பிழிந்து, இடதுகையின் மணிக்
கட்டுக்குமேல் வைத்துக்கொண்டு இருமுறை ஆசமனம் செய்து
சுத்தனாகிறான்.

ஜாபாலி :— பிழிந்த வஸ்தாத்தைத் தோளில் வைத்துக்
கொண்டால் அந்தக் கர்மம் ஆஸுரமாகும். அவனுக்கு மறுபடி
ஸ்நானம் சுத்திகரமாகும். ஈரமான வஸ்தாங்களெல்லாம் அசு
பங்களாம். ஆகையால் புத்தியுள்ளவன் ஈரவஸ்தாத்தைத்
தோளில் தரிக்கக்கூடாது.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :— காளில் வஸ்தாத்தை வைக்கக்
கூடாது. தோளிலும் வைக்கக்கூடாது. ப்ராம்ஹணன் இவ்வி
ரண்டையும் வஸ்தாத்தைப் பிழிவதில் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

ஸ௦வத-ஃ—

‘ஸாநவஸுண ஹஸுந யொ ிஜொஃஹு ஸுஜொ-
யெசு । வுயா ஹதி தசு ஸாநம் வுநஃஸாநெந ஸுஜு
தி’ ஹதி ।

ஹதி ஸாநஸுகாணு ॥

* வாஸு:வரியாநது ॥ *

ஸாநாநஹுரம் வாஸு: வரியாநது । தயாஹ ிஜு
வுராணது—

‘ஹவ ஸாஸு தத: வஸா ஹாஹு து வியாநத: ।
உஸாஹ வாஸவீ ஸுசு ஸுசு து வரியாநவெ’ ஹதி ॥
ிராஹாஹிதி ஸெஷ: ॥

தயாஹ வுயாஹ:—

‘ததொ வஸு ஹம் ஸுசு ஹுஹீஹ ிராஹவஸு
ஸெசு’ ஹதி ॥

ஸம்வர்த்த:—ஸநா ஹஸ்தரத்தினாவது கையினா
லாவது ஂவன் அங்கத்தைத் துடைக்கின்றானு அவனது ஸநா
னம் வீணாகிறது. மறுபடி ஸநானத்தால் சுத்தனாகுகுன்.

ஸநான ப்ரகாணம் முறஹம்.

வஸ்தரதாரணம்.

ஸநானத்திற்குப் பிறகு வஸ்தரம் தரிக்கவேண்டும். அவ்
விதமே,

மத்ஸ்ய புராணம் :—‘இவ்விதம் ஸநானம்செய்து அதற்குப்
பிறகு விதிப்படி ிசுமனம் செய்து ஂழுந்து, சுத்தமான
இரண்டு வெளுப்பு வஸ்தரங்களைத் தரித்து’ ஂன்றுள்ளது.
இங்கு இருமுறை ிசுமனம் செய்யவேண்டுமென்பது மீதி.
அவ்விதமே,

வ்யாக்ர:—பிறகு சுத்தமான இரண்டு வஸ்தரங்களைத்
தரித்து இருமுறை ிசுமனம் செய்யவேண்டும்.

சுத்ரு லிஸெஷிசாஹ ல்யாஸு:—

‘நொதூயீய சீய:கூய-தா நொயய-தாயஸ்யு சீய்ஸாடி |
ந1தூய-தாலொ விநா ஜாதா நிவஸெஷிஸநம் ஸுய:’உதி ||

உந்ருகாயாடி—

‘நவாநுலிஸெஷிஸாஹ லாதொ வாலொ நநிஸு-
நெசு | சுடி-த வனவ து வாலாஸி லாகா ஸெவெத
சாநவ:’ உதி ||

சுத்ரு ஜாஸாவி:—

‘ஸாகா நிரஸ்யு வஸ்யு-தா ஜெஸு ஸொஸெ) சீயஹ
லா | ஸவலிசீ-க்யுதெ தெ ஹி களவீநாஸ்யாவவாரிணா’
உதி ||

சுத்ரு ஹெஸுலியாநாசு ஜஜாமு-ஹணம் ஸவலிசீ-க்யு
தாஜொவயகூணாய-டி ||

சுதவனவ யொதயாஜூவகூ) :—

‘ஸாஸெஸுவம் வாஸலீ யளதெ சுலிஸெ வரியாய வ |

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸு:—உத்தரீயத்தைக் கீழ் வஸ்தாமாய்த் தரிக்கக்
கூடாது. இடுப்பு வஸ்தாத்தை மேலே (உத்தரீயமாக) தரிக்கக்
கூடாது அறிந்தவன் அந்தர்வஸ்தாமில்லாமல் வேரு வஸ்த்
ரத்தைத் தரிக்கக்கூடாது.

சந்த்ரிகையி:—ஸ்நானம் செய்யாமல் அனுலேபனம்
செய்யக்கூடாது. ஸ்நானம் செய்தவன் வஸ்தாத்தை உதறக்
கூடாது. ஸ்நானம் செய்தபிறகு ஈரமாயுள்ளவனாகவே வஸ்த்
ரங்களைத் தரிக்கவேண்டும். இங்கு,

ஜாபாலி:—ஸ்நானம் செய்து ஈரவஸ்தாத்தைத்தள்ளி,
முழங்கால்களை மண், ஜலமிவைகளால் சுத்தி செய்யவேண்டும்.
ஏனெனில், அவை கௌபினத்தினின்றும் வடியும் ஜலத்தால்
அசுத்தமாக்கப்பட்டவைகள். இங்கு காரணம் சொல்லிய
தால், முழங்கால்கள் என்றது அசுத்தமான வேறு அங்கத்தை
யும் சொல்வதற்காம் ஆகையாற்றான்,

யோகயாக்ஞவல்க்யர்:—இவ்விதம் ஸ்நானம் செய்து,
கிழியாத இரண்டு வெளுப்பு வஸ்தரங்களைத் தரித்து, மண்ணு

வீதம் வெஸ்யஸ்ய ஸாதிப்யஸ்ய நீயம்சியவதிஷ்யதெ' உதி ||

யாஜுரவ்யுதி:—

ஸூகூலாம்பாயரொ நீயகெஸஸ்யுநவ ஸூயி: ' உதி || உவெதிதிஸெஷ: ||

ஹாஸீத:—

'நரகூத சூயணம் வாலொ நீயம் உ ப்யுஸ்யதெ | சோகூதம் மாயவீதம் உ வஜ்யுபெஷம்பரம் வாய: ' உதி ||

சூவஜ்ஜம்வ:—

'ஸவ்யாநுநாமாந வாலஸி வஜ்யுபெசு க்யூஷம் உ ஸூர ஹாலிக சநாதிப்யஸி வாலொ வலீதாப்யுகிஷ்யஷம் உ ஸகி விஷயெ' உதி ||

சுஸ்யாயுதி:—

கூஸூலாம்பாயஸவெ- நாமா வாலஸி வஜ்யுநீயா: | ந கெநவிப்யூஷம் வாலொ விஷ்யாசு | யய ஸஹாவத: க்யூஷம் கம்பவாதி, தடிவி ந வலீத | உஷாஸநஸீய சோ டிப்யஸி உயணம் | ததொநாயுசு சநாதிப்யஸி | ஹாநலொ நீய: | வஸவம்வதிதம் வாலஸ: வலீத = சூவாபெசு | ப்யுகி

யனுக்கு நல்ல சிவப்பு வஸ்தரமும், வைசயனுக்கு மஞ்சள் நிற முள்ள வஸ்தரமும், சூத்ரனுக்கு அழுகுள்ள கருப்பு வஸ்தர மும் விதிக்கப்படுகிறது

யாக்ஞவல்க்யர்:—வெளுப்பு வஸ்தரம் தரித்தவனாயும், சிறிய தான மயிர், மீசை, நகம் இவைகளையுடையவனாயும், சுத்தனாயு மிருக்கவேண்டும்.

ஹாரீதர்:—அதிகச் சிவப்புள்ளதும், கருப்பு நிறமுள்ளது மான வஸ்தரம் ப்ரசஸ்தமல்ல அழுக்குடையதும், வாஸனை யற்றதுமான வஸ்தரத்தை அறிவுடையவன் வர்ஜிக்க வேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர்:—குஸும்பம் முதலிய சாயங்களெல்லா வற்றையும் வஸ்தரத்தில் வர்ஜிக்கவேண்டும். எவ்விதமான சாயமுடைய வஸ்தரத்தையும் வர்ஜிக்கவேண்டும் இயற்கை யில் கருப்பான கம்பளம் முதலியதையும் உடுக்கக்கூடாது.

கூவுஷ்டம்=நிகூவுஷ்டம் ஜீணடும் சீயவசு வ்யூடுவஹ | ததிலுரீதம்
சுபூகிகூவுஷ்டம், தாடிஸம் உ வாலொ வலீத, ஸகூள வ
த்யாஸு' உதி ||

மளதகொரவி—

‘நாசுதகூவுண சீந்யயுதம் வா வாலொ மிலுயாசு’
உதி ||

சீநம்—

‘நஜீணடும்சீயவசுலா வாலொ மிலுயாசு’ உதி ||

பூஜாவதி—

‘கூளரீ வாலு: பூஸம்ஸனி தவடென ஸடிஸம் யயா |
காஷாயம் யாதாரகூ வாலொ நொயுணம் வாலு கஹிடிஸு’
உதி ||

உஸநா—

‘நவெஷ்டதிரா: கூவுஷ்டகாஷாயவாலா வாலொ
வித்யகாயடாணி கூயடாசு’ உதி ||

யது ‘சுஹதம் யாதாரகூ உ தசுவலிதூ ரிதி ஸூ

அதிகப் பளபளப்பில்லாததை உடுக்கவேண்டும். ஜீர்ணமா
யும் அழுக்குடையதாயும் தடிப்பாயுமில்லாத வஸ்தரத்தை
தரிக்கவேண்டும் சகதி யிருக்குமானால்.

கௌதமரும்:—சிவப்பானதும், அதிக ப்ரகாசமுள்ளதும்,
பிறர் உடுத்தியதுமான வஸ்தரத்தை உடுத்தக்கூடாது.

மனு:—தனமிருக்கும்பகூஷத்தில் ஜீர்ணமும் அழுக்குடை
யதுமான வஸ்தரத்தை தரித்தவனாகக்கூடாது.

ப்ரஜாபதி:—தர்ப்பணத்தில் தலைப்புடைய க்ஷௌமவஸ்த்
ரத்தை எப்படிச் ஸாகிககின்றனரோ அப்படி, சாயமுள்ளதையும்,
தாதுக்களால் சாயமுள்ளதையும், அதிக ப்ரகாச முள்ளதையும்
ஒறுக்காலும் சலாகிப்பதில்லை.

உசனஸ்:—தலையில் வஸ்தரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டாவது,
கருப்பு அல்லது சாயமுள்ள வஸ்தர முடையவனாகவாவது,
தேவபித்ரு கார்யங்களைச் செய்யக்கூடாது.

‘அஹதமும் தாதுவினால் சாயமுடையதும் சுத்தமெனச்

தமிழ் உதி ஸ்யத்தெ, தடிநு^ஸணாக்ரகாமிபூயம் ||

தேவம்:—

‘ஹ்யம் யளதெந கத-வ்யா க்ரியா யஜி-வ்யஸி-
தா | நதந நெஜிகயளதெந நஹதெந நக-சூலிசு’
ஐதி ||

நமசிதேவதி ஸரீஸ்வரீ || சுமத்ஸு மகாநாராயண

பொருள் :-

ாரம்ஷஜிளதம் நவம் ஸெவகம் ஸடிஸம் யஜ்ஜாரிதழ் ।
 சுஹதம் தவிஜாந்யாசு ஸவட்குதிஸுபாவநழ் ॥ யள
 தழ் = ஷட்கூர்ணிதழ் ॥

சுஹதஸ்ய விஷயவிசேஷாந்நிபந்திஸ்துதவாஃ—

சுவதம் யநநிசிஷுசுத ரீசுதம் வாலஃஸ்யம்முவா ।
 பவம் தநாஜஹிகெஷு தாவதாயம் ந ஸவ-ஷா' ஹதி ॥

சோழநிகு = விவாஹாதி || செயள்தம் காராயள்தம் உ

சொல்லப்பட்டுள்ளது', என்ற ஸ்மிருதிவசனம் அதிகச் சாய
மில்லாத தென்றிப்பிராயமுடையது.

தேவலர்:—தன்னால் சுத்தம் செய்யப்பட்ட வஸ்தூத்துடன் தர்மகாரியங்களை அறிந்தவன செய்யவேண்டும். வண்ணால் வெளுக்கப்பட்டதும் அஹதமானதுமான வஸ்தூத்துடன் செய்யக்கூடாது.

அஹதத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

புலஸ்தியர் :—கொஞ்சம் அலம்பப்பட்டதும், புதிதாயும், வெளுப்பாயும், தலைப்புடையதும், உடுக்கப்படாததாயுமுள்ளதை அஹதமென்றியவேண்டும், அது ஸகல கர்மங்களிலும் சுத்தமாம்.

அஹதத்தை உபயோகிக்கும் விஷயத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஸ்த்யதபஸ் :—தரியிலிருந்து புதிதாய் எடுக்கப்பட்ட வஸ்தரம் 'அஹதம்' எனப்பட்டது ஸ்வயம்புவினால். அது விவாஹாதி மங்களங்களில் அப்பொழுதுமட்டில் ச்லாக்யமாகும். எப்பொழுதுமல்ல. நனைக்காததும், வண்ணனால் வெளுக்கப்பட்டதுமான வஸ்தரத்தை கர்மகாலத்தில் வர்ஜிக்க

கரிகாடு விவரிப்பெயர் | உணர்வநிலைத் தவனும் வலம் வலம்
பா வரிவரிப்பெயர்' உதி வ ||

உதா—

‘வாக்காநுதவனம் வலம் வரிவரிப்பெயர் |
கவாவை வரிவரிப்பெயர் வலம்பெயர் புணவெனது’
உதி ||

சுதாநுதவனம் பொறையாஜகவனம்—

‘சுதாநுதவனம் பொறையாஜகவனம் |
கவாவை பொறையாஜகவனம் வலம்பெயர் நவெனவெயர்’ உதி ||
கவாவை பொறையாஜகவனம் (ந) யாரபெயர் திசெயர் ||

உதி—

‘சுதாநுதவனம் பொறையாஜகவனம் |
கவாவை பொறையாஜகவனம் வலம்பெயர் நவெனவெயர்’ உதி ||
கவாவை பொறையாஜகவனம் (ந) யாரபெயர் திசெயர் ||

வேண்டும். சண்டாளன் நெய்த வஸ்தரத்தை எப்பொழுதும்
வாங்கிக் வேண்டும், என்றார்.

உதா—:—ஸ்நானம் செய்து தரிக்கப்படாத வஸ்தரத்தை
விதிப்படி தரிக்கவேண்டும். வேறு வஸ்தர மில்லாவிடில்
முந்தரித்த வஸ்தரத்தையே ப்ரணவத்தால் ப்ரோக்ஷித்து
தரிக்கலாம்.

இங்கு அனுசரிப்பதைச் சொல்லுகிறார்,

யோகயாக்குவல்யார்:—வெனத்த வஸ்தரமில்லாவிடில்,
சண்ட வஸ்தரம், செனமம் (நார்வஸ்தரம்) ஆவிகம் (ஆட்டின்
மயிர்க்கம்பனி) இவைகளை தரிக்கலாம். வஸ்தரமில்லாம
லிருக்கக்கூடாது. குதபம், யோகபட்டம் இவைகளைத் தரிக்க
லாம். குதபம்=வெண்ணிறக்கம்பனி, யோகபட்டம்=நூலி
னால் யக்ஞோபவீதம்போல் அகலமாயுள்ளதும் யோகிகள்
தரிப்பதுமானபட்டை.

சந்திரிகையிர்:—ஒ அரசனே! படுக்கைக்கு வேறு வஸ்த்
ரம் தரிக்கவேண்டும் விதியில் செல்லும்போது வேறு
வஸ்தரம். தேவர்களைப் பூஜிக்கும்போது வேறு வஸ்தரம்.
ஜீவனத்திற்கான காரியத்தில் வேறு வஸ்தரம். அரசனைப்
பார்ப்பதற்கு வேறு வஸ்தரம் தரிக்கவேண்டும்.

ஜாதாகுணிகு:—

‘காஷாயம் க௃ஷவஸூனவா சிவீநம் கௌஷுவிதித்யு |
விரிநாமும் வொவவஸூனவ கௌஷிதம் யசிதொவிசு:’உதி ||

ஹும:—

‘ந ரகத சிவூணம் வாவொ ந மீதம் உ வுஸஸூதெ |
உஸாவீநம் ஜிவாசூம் உ வஜிபெஓம்பரம் வுய: || கக
உ: வுஉ கவஸூ தியகுவொஓகவக: | கடிஸூதிதெ வ
ஹ கவொ நத: வஹவிய:ஸூத: || கடிஸூதிதம் விநா
முளதம் ஸாதம் கசி கரொதி ய: | ஸவம் தஹிஷூதம்
விஷாசு ஸொவவி நத உதி ஸூத: || நதொ சிவநவஸூ
ஸூ ஹஸூசூபட:ஸூத: | நதஸூ உஹவஸூஸூ
முஸூதிதவடஸூயா || விகவொநதூதீயஸ நதஸூவஸூ
வவ உ | முளதம் ஸாதம் தயா கசி ந நதஸூநியெ

ஜாது கர்ணி:—சாயமிட்டதும், கருப்பு நிற முள்ளதும்,
அழுகுள்ளதும், மயிருள்ளதும், துனி நருக்கப்பட்டதும்,
சிறியதுண்டும் ஆகிய வஸ்தரம் தர்மானுஷ்டானத்திற்கு அர்ஹ
மல்லாததாகும்.

புரு:—சிவப்புச்சாய முடையதும், அதிக வெண்ணிற
முள்ளதும், கருப்புநிறமுள்ளதுமான வஸ்தரம் சலாகிக்கப்
படுவதில்லை. அறிந்தவன் தலைப்பில்லாததும், ஈழமான வஸ்தரத்தை
வரஜிககவேண்டும். கச்சமில்லாதவனும், மூலக
கச்சமுள்ளவனும், தலைப்பைவிட்டு நடுவில் கச்சம் தரித்தவனும்,
உயர்ந்த கச்சமுடையவனும், இடுப்புக்கயிரில் கட்டிய கச்ச
முடையவனும் நன்னர்களாம். நன்னர் ஐந்துவிதமுள்ளவராம்.
நன்னன்=வஸ்தரமில்லாதவன். கடிஸூதிதரம் (இடுப்புக்கயிர்)
இல்லாமல் ச்ரோத ஸ்மார்த்த கர்மங்களை எவன் செய்கின்றா
னோ அவனது கர்மம் முழுதும் மலன்றதாகும். அவனும்
நன்னெப்படுகிறான். அழுக்கு வஸ்தரமுடையவன் நன்னனா
வான். ஈவஸ்தர முடையவனும் நன்னெனப்படுகிறான்.
பொசுங்கிய வஸ்தர முடையவன் நன்னனாவான். தைக்கப்
பட்ட வஸ்தரமுடையவனும் நன்னனாவான். கச்சமில்லாதவ
னும், உத்தரீயமில்லாதவனும், வஸ்தரமில்லாதவனும் நன்னனா

உதி || ரொஹாசு காவ-ஹயொ மவெசு தஹ்வெஹாஸாரம்
கூதழ்' உதி ||

ஸுதிரதாவயூழ்—

ஸவ்வாதாவதம் வஸூம் ஸவ்வசு பூதிவாழிதழ் |
கூழ்-ஹாஸி அஜாதீநா ரோஷுதம் மளதரோழிஹி || ஜவெ
ஹொரெ தயா ஸாநெ ஹெவெ விஹெ வ கரீ-ஹி ! வ
ஜீயாஹாஸாரம் ககூஷாம் ஸெஷகாவெ மயெய்யா || வரி
யாநாடி ஹி ககூஷா நிஸகா ஹாஸாரம் ஹெவெ | பரெ-
கரீ-ஹி விஹி வஜீ-ஹி யா பூயததம்' உதி ||

மளதரீ—

‘ஸதி விஹெ ந ஜீண-ஹிவஹாஸாஸுதா’ உதி ||

ஸுதயூ-ஹாரெ—

நஸவ-ஹாசுதம் கூஷம் வா வரிஹிஷாசு ககூவந | ய

வான், நகனனாயிருப்பவன் ச்ரௌதஸ்மார்த்தத் தர்மங்களை நினைக்
கவும் கூடாது. அறியாமற்செய்தால் பதிதனாவான். செய்த
காரயமும் அஸுரர்களைச் சேர்ந்ததாகும்.

ஸ்ம்ருதி ரத்னாவளியில் :—ப்ராம்ஹணர்களுக்கு, நாவஸ்தா
மாயினும் ஏழுதடவை காற்றினொற்றப்பட்டால் உலாந்த
வஸ்தாம் போன்றதென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது
கௌதமர் முதலியவரால் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜபம், ஜோமம், ஸ்நானம், தேவகர்மம், பித்ருகர்மம்
இவைகளில் ஆஸுரக்கச்சையைக் கட்டக்கூடாது. மற்றக்
காலத்தில் இஷ்டப்படி கட்டலாம். இடுப்பு வஸ்தாத்திற்கு
வெளியில் கட்டப்பட்ட கசுதையை அஸுரருடையதாகும்.
தர்மகார்யங்களில் வித்வான்கள் அதை அவச்யம்-வரீஜிக்க
வேண்டும். (வஸ்தாம் நமுவாமலிருப்பதற்காக அதன்மேல்
கட்டிக்கொள்ளும் கச்சையைக் கசுதையை என்கின்றனர்.)

கௌதமர் :—விபவமிருக்கும்பொழுது பழைய வஸ்தாம்
அழுக்கு வஸ்தா மிவைகளையுடையவனாயிருக்கக்கூடாது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில் :—முழுவதும் சிவப்பாயும், கறுப்
பாயுமுள்ள வஸ்தாத்தை ஒருகாலும் தரிக்கக்கூடாது. இதன்

ஜெனாவலீத சிந்யூ அலீதீயம் து ஹவெலிஹ' உதி ||

ஸ்யுதூனரெ—

‘ஸுலீவொ ஹவ்யூரீரூத உத்யூகூ ஸுஸீரீவரடூ |
ஸுஸுபூகூ ஹவஸ்யுகூதி மூலீகூ வாவயூநயெசு ||
சுவயூதலரகூ உத்யூதீத்யூஸ்யூ பூசுஸூபெசு | தரணி
ரூசுத்யூதி வாஃஃவஹதீதி ஹாசுபெசு’ உதி ||

தயூவ வொயாயந்—

‘ஹவாந்யூஷீநு வீத்யூஸூவடூயிகூ ஸுலீவொ ஹ
வெகூ வஸூரீரீரூ பூகூ ஹவஸ்யுகூதி வஸூரீரூயாவ
யூதலரகூஉத்யூவயூ யொசுத்யூஜாதவெலுதீதி வஸூ
ரீரூத்யூ ஹவஸ்யூஃஃவஹதீதி வாலு வாரியாய அரூ
வாசெசு’ உதி ||

வூவடூரீதீவெலிதவாலொலீஷயொ சிநஉத்யூஹ

வாரஸூரூ—

‘வாவஸூரூவாநஹஸூவூவடூஸூநதூ’ உதி ||

ஸ்தானத்தில் வேறு பக்ஞோபலீதமாவது இரண்டாவதாக இருக்கலாம்.

மற்றொருஸ்மருதியில் :—‘சசீவ:’ என்ற மந்தரத்தால் சுத்த
மான வஸ்தரத்தைப் பரோக்ஷித்து, ‘தேவஸ்யத்வா’ என்ற மந்த்
ரத்தால் எடுத்து, ‘அவதூதம்ரகூ:’ என்ற மந்தரத்தால் உதறி,
‘தரணி:’ அல்லது ‘உதூத்யம்’ என்ற மந்தரத்தால் ஸூர்ய
னுக்குக்காண்பிவித்து, ‘ஆவஹந்தீ’ என்ற மந்தரத்தால் தரிக்க
வேண்டும். அவ்விதமே,

போதாயனர்:—தேவர்கள், ருஷிகள், பித்ருக்கள் இவர்
களைத் தர்ப்பித்து, ‘சசீவ:’ என்பதால் வஸ்தரத்தைப் பரோ
க்ஷித்து, ‘தேவஸ்யத்வா’ என்பதால் எடுத்து, ‘அவதூதம்’
என்பதாலுதறி, ‘உதூத்யம்’ என்பதால் ஸூர்யனுக்குக்காண்பி
வித்து, ‘ஆவஹந்தீ’ என்பதால் தரித்துக்கொண்டு இருமுறை
ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

முன் உபயோகிக்கப்படாத வஸ்தர விஷயம் மந்தரம்
என்கிறார்,

பாரஸ்கர்:—வஸ்தரம், குடை, பாதரகூ இவைகள்
முன் உபயோகிக்கப்படாதவைகளாகில் மந்தரம். (உச்சரிக்கப்
படவேண்டும்.)

வொய்யநம்—

உதரம் வாவம் கதல்யம் வஹஸ்தெஷம் கடு
லம் । ஸ்ராவ்யபொதமடாநெஷம் மாக்ஷாபரிநபொஸ்த
யா' உதி ॥

உதமெடா ரித்ருடெஃ । ஸ்ததசு ஸவட்கடுடாவல
க்ஷணாயட்டு । சுநுதரீயஸ்ய ம்முமுணா விக்ஷொநு
தரீயஸ்ய' உதி கடுடாருவ்ய நிஷிஷகாசு ॥

யொமயாஜ்வக்யொழி—

ஸ்தநம் டாநம் ஜிவம் ஹொரிம் ஸ்ராவ்யபரிந தவட
ணஸு । நெகவஸ்தொ டிஜம் கும்படாசு ஸ்ராவ்ய ஹொஜந ஸசு
க்யாபா' உதி ॥

மொலிவொழி—

வஸகவஸ்தொ நமூஜீத நகும்படாஷெவதாவட்டு ।
நவாவட்யெஜி ஜாநதூள கும்படா ஷெவம்வியொ நரம்' உதி ॥

வராஸாரம்—

'ஹொரிஷெவாவட்யாஷ்யாஸம் க்யாபாஸம் வந்தெ த

போதாயனர் :—அத்யயனம், மலமதந்தாதி விஸர்க்கம்,
தானம், போஜனம், ஆசமனம் என்ற இந்த ஐந்து கார்யங்களி
லும் உத்தரீயத்தைத் தரிக்கவேண்டும். இது எல்லாக் கர்மங்
களையும் சொல்வதற்காம். (ஏனெனில்) 'கச்சமில்லாதவனும்,
உத்தரீயமில்லாதவனும் எக்கார்யத்தையும் செய்யக்கூடாது'
என்று பருகுவினால் உத்தரீயமில்லாதவனுக்கு எல்லாக்கார்ய
மும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால்,

யோகயாக்குவல்க்யமும் :—ப்ராம்ஹணன் ஒரு வஸ்தரத்
துடன், ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம், அத்யயனம், தர்ப்
பணம், ச்ராத்தம், போஜனம், நற்கார்யங்கள் இவைகளைச்
செய்யக்கூடாது.

கோபிலமும் :—ஒரு வஸ்தரத்துடனிருப்பவன், போஜனம்,
தேவபூஜை, ப்ராம்ஹணபூஜை, ஹோமம் இவைகளைச் செய்யக்
கூடாது.

பராசரி :—ஹோமம் தேவபூஜை முதலிய கர்மங்கள்,

உகஉ வெவ்வுதாபீக்ஷித்யஸ்ய திரோகூலமநெ

யா | நெகவஸூ: புவதெக்த ஶிஜ சூவநெ ஜவெ' உதி ||

வனகவஸூஸ்ய மகூணரோஹ ஸவனவ—

‘ஸவ்யாடிஸாடிஹ்ருஷ்வபுடம் கபிஷெஸய்யதாஸ்வரபு | வனகவஸூஂதா தவீஷ்யாஸு நெஷெவ விக்ருஹ வஜபெசு’ உதி || ஸவெய்யுஂஸெவபு ஹீநம் கபிஷெஸவய்யதரீஸ்வரம் பெந ஸ தயொகூழ ||

சூவஸூஂவ:—

‘மித்யூதாரம் வாவஸ: காயபு ரிவி வா ஸவிக்ருஷெவொ வலீதாபெய’ உதி ||

ஜாதாகூணபூ:—

‘வஸூதாநீயாஹாவெ ஶ்யூஹம் த்யூஹம் உதா ரஹ்மஹம் ஸவிக்ருஷ: வஸூகூதி வரிநீணம் தஹுத நீயம் காயபாசு’ உதி ||

தயா உநிகூயாபு—

‘யஜெகூவலீதெ ஷெயாபெய புளதெ ஸூதெ உ

வேதம் முதலியதைப்படிப்பது, ஆசமனம், ஜபம் இவைகளில், பாரம்ஹணன் ஒரு வஸ்தாத்துடன் பாவர்த்திககககூடாது.

ஒருவஸ்தா முடையவனின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

பராசரே:—இடதுதோளினின்ற நமுனிய வஸ்தாமுடைய வணையும், இடப்பில் தரிக்கப்பட்ட உத்தரீயமுடையவணையும் ஏகவஸ்தா நென்றறியவும். அவனைத் தேவ கார்யத்திலும், பித்ரு கார்யத்திலும் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர்:—நித்யமும், (எப்பொழுதும்) உத்தரீ யத்தைத் தரிக்கவேண்டும், அல்லது உத்தரீயத்திற்காக நூலை யாவது தரிக்கலாம்.

ஜாதுகர்ண்யர்:—வஸ்தாமான உத்தரீய மில்லாவிடில், இரண்டு அங்குலம் அல்லது மூன்றங்குலம், நான்கங்குலம் அகல முடையதாய் நூல்களால் நெய்யப்பட்டு வஸ்தாம்போலுள்ள தும் வளைவாயுமுள்ளதை உத்தரீயமாய்ச்செய்து கொள்ளலாம்.

அவ்விதம், சந்திரிகையில்:—ச்சொளதகர்மத்திலும் ஸ்மாந்

கரி-ணி | துதீபரூதரீயம் உ வஸ்து-வாபெவ தடிஷுதெ' உதி ||

வயஸிநம்:—

நிஷீய வநவஸ்து-தா வஸ்தாசு வஸ்யா-வஸிவ ரெசு | சுநயா காராதெ யஸு வநம் தவ்யாமயம் மவெசு || பூதஸ்யாபா-வாஸீத வஸ்து-வஸ்யாபநாசு வாஸு | உவாஸு சிஷீரம் வஸ்யா-வஸ்து-வஸ்யாபநம் மவெசு || வஸ்து-உதாம-கூணீக்யத நிஷீய உ ஜலாடி ஹி: | வாசிபுகொஷெ நிக்ஷிபு சிராவசு விஸுஷிதி' உதி ||

தஞ்சுவஸ்து நிஷீயநெ விஸெஷராம ஹாரீதம்:—

வஸ்து-நிஷீயந-தொயம் பூரெசு-தூவிஷ-ஹாமிநாஸு | ஹாமயெயம் பூ-கி: பூ-ஹ தஸா-ஹிஷீயயெசு வ்யெ || உவிஷ-ஹாமிநொ டாலா யெ சூதா-ஷெ சூசிநகா: | து

த்த கர்மத்திலும் இரண்டு உபவீதங்களைத் தரிக்கவேண்டும். மூன்றாவதை உத்தரீயத்திற்காகத் தரிக்கவேண்டும். வஸ்தா மில்லாவிடில் அது விதிக்கப்படுகிறது

விருத்தமனு:—ஸ்நானவஸ்தாத்தைப்பிழிந்து, பிறகு ஸந்த யாவந்தனம் செய்யவேண்டும். எவனிதை மாறிச்செய்குறேனோ அவனது ஸ்நானம் வீணாகும். காலே ஸந்தயாவந்தனத்தை வஸ்தாத்தைப்பிழிந்த பிறகு அனுஷ்டிக்கவேண்டும். மாத யாஹ்னிக ஸந்தயாவந்தனத்தைச்செய்து பிறகு வஸ்தாத் தைப் பிழியவேண்டும். ஸ்நான வஸ்தாத்தை நான்காய் மடித்து ஜலத்திற்கு வெளியில் பிழிந்து இடதுகையின் மணிக்கட்டுக்கு மேல் வைத்துக்கொண்டு இருமுறை ஆசமனம் செய்து சுத்த னுகரன்.

விடுத்த வஸ்தாத்தைப் பிழிவதில் விசேஷத்தைச்சொல்லு கிரார்,

ஹாரீதர்:—வஸ்தாத்தைப்பிழிந்தஜலம், சாரத்தத்தில் உச் சிஷ்டத்தைப்பெறும் சிலருக்குப் பாகமென வேதம் சொல்லு கிறது. ஆகையால் ஸ்தலத்தில் பிழியவேண்டும். 'உச்சிஷ்ட +ம்ருதா:' என்ற மந்தரத்தால் ஸ்நானவஸ்தாத்தைச் சுத்த

வஞ் த(நு)ரூதாப் பூவா சி ஸம்பநிநொ சிதாஃ ||
உதி ஸாகாஃ டிவலநம் ஸுமள டெஸெ பூவீயபெசு'
உதி ||

ஹாஹாஹாஹி—

வெவடிநாயகித்தியவுதிசுசுதாவமெ துதிவிஷ(ஹாஜி)
ஹாமிநஃ | தஸாசு ஸவஃபூயதெந ஜலம் ஹிசுள நிவாத
பெசு' உதி ||

உதி வஸு-வரிபாநபுகாணடி ||

* ஸாநஹேதாஃ || *

பூதஃஸாநபூவஹேந ஸாநாஹாணஹிஷதெ ||
ததி

ஸஜஃ—

ஸாநம் து சிவியம் ஸொசுதம் மளணஹிஷபூவஹே

மான ஸ்தலத்தில் பிழியவேண்டும். டெமந்தாத்தின் அர்த்த
மிதுவாம-‘சராதத்தத்தில், உச்சிஷ்டத்தை யடைபவர்களான தா
ஸர்களும், மந்தாமில்லாமல் எவர் இறந்தவர்களோ அவரும்,
பாபத்தால் மரத்தன்மையை யடைந்தவரும், என்னைச்சேர்ந்த
வர் எவர் இறந்தனரோ அவர்களும் த்ருப்தியை அடையக்கட
வர்’ என்று.

பரத்வாஜரும்:—சராதத்தத்தில் உச்சிஷ்டத்தை யடைபவர்
கள் வஸ்தா ஜலத்தை அபேக்ஷிக்கின்றனர். ஆகையால் எவ்
விதத்தாலும் வஸ்தாஜலத்தைப் பூமியில் விடவேண்டும்.

வஸ்தாதாஸனப்பாகாணம் முற்றும்

ஸ்நானபேதங்கள்.

பராத:ஸ்நானப்பாஸங்கத்தால் மற்ற ஸ்நானங்களும் சொல்
லப்படுகின்றன. அதில்,

சங்கி:—கௌணம், முக்யம் என்ற பேதத்தால் ஸ்நானம்
இருவிதமாகும். அவைகளுள் வாருணஸ்நானம் முக்யமெனப்

தம் | தயொலு வாருணம் சிவமும் தசுவநவ்யியம் வ
வெசு || நித்யம் நெறிதிகு காசிம் சிவாஜம் சிவகவுடணம் |
சிவாஜநாநம் தயா வஷம் நெறியா ஸாநம் புகீதித்யு'
ஊதி ||

வந்தெஷாம் வகஷணசாஹ ஸவனவ —

சுவாநவ்யியம் வாருணம் சிவமும் தசுவநவ்யியம் வ
வெசு || நித்யம் நெறிதிகு காசிம் சிவாஜம் சிவகவுடணம் |
சிவாஜநாநம் தயா வஷம் நெறியா ஸாநம் புகீதித்யு'
ஊதி ||

படும். அது ஆறுவிதமாகும். நித்யம், நைமித்திகம் காமயம்,
க்ரியாங்கம், மலகர்ஷணம், க்ரியாஸநானம் என்று ஆறுவித
மாய் ஸநானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இவைகளின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

சங்கரே :—ஸ்நானம் செய்யாத மனிதன் ஜபம் அக்னி
ஹோமம் முதலியவைகளில் அர்ஹஸ்தாவதில்லை. அதற்காகக் காலே
யில் செய்யப்படும் ஸநானம் நித்யஸ்நானமெனப்பட்டது. சண்
டாளன், பிணத்தின் புகை முதலியது, ஸநானம் செய்யாத
ஹஸ்வலை இவர்களைத் தொட்டதால் ஸநானத்திற்குரியவனாகி
எப்பொழுது ஸநானம் செய்கிறானோ அந்த ஸநானம் நைமித்
திக மெனப்படுகிறது. புஷ்யஸ்நானம் முதலியதும், ஜ்யேஷ
திஷிகன் விதியால் விதிக்கப்பட்டதுமான ஸநானம் காம்ய
மெனப்பட்டது. காமயில்லாதவன் அதைச் செய்யவேண்டிய
தில்லை. சத்தமான மந்தரம் முதலியவைகளை ஜபிக்கவிரும்பிய
வனும், தேவதைகளை, அல்லது பித்ருக்களை ஆராதிக்கப்போகிற
வனும் செய்யும் ஸநானம் க்ரியாங்க ஸநானமெனச் சொல்லப்
பட்டது. அப்பங்கத்தை முன்செய்து கொண்டு, அதற்காகச்

நயா ! ஸாஸு ஷெவவாதெஷு தீயெஷு உ நதீ
ஷு உ | கியாஸூநம் ஸாஸுஷிஷு ஸூநம் தது ரிதா
கியா' உதி | ஸூநஸெவ தது கியா=காயதயா விஹிதெ
தயா: ||

மொஹிமொ:வி—

‘நித்யம் ஸததநிவதத்யம் காஜ்யம் காராய ய்விதழ் |
நிதிதாஷுவஜாததா ஸூநம் நெநிதிதிகம் ஸுதழ்’ உதி ||

சுநெந ரிஜநிநஸூநஸூரவி நித்யகூஃகூழ் | த
ஸூரவி ஸததநிவதத்யகூகா || ததிதாநம் பூஸஜெநா
ஹியதெ ||

ராக்யாஹிகஸூநதழ் ||

தது வொயாயந:—

‘ததொ ரிஜாஹுஸரபெ வுந:ஸூநம் ஸாரிவரெக் |
ஸூயதஸு வாவூவஸூநம் ஜவஹாரிதிகம் தத:’
உதி ||

செய்யும் ஸ்நானம் மலபகர்ஷணஸ்நான மெனப்படும். அமுசு
கைப்போக்குவதற்காகவே அந்தஸ்நானம், வேறுபாயோஜனத்
திற்காகவன்று. ஸாஸஸுகனிலோ, தேவர்களால் வெட்டப்
பட்ட குளங்களிலோ, தீர்த்தங்களிலோ, நதிகளிலோ செய்யும்
ஸ்நானம் கிரியாஸ்நானமெனப்படும். அதில் ஸ்நானமே கரி
யையானதால்=கார்யமாய் விஹிதமானதால்

கோபிலமும்:—ப்ரதிதினமும் செய்யவேண்டிய ஸ்நானம்
நித்யமெனப்படும். இஷ்டத்தை யடைவதற்கு அனுகூலமாகி
யது காம்யமெனப்படும். நிமித்தத்தால் உண்டாகியது நை
மித்திக ஸ்நானமெனப்படும். இதனால் மாத்யாஹ்நிக ஸ்நான
மும் நித்யமெனச் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் ப்ரதிதினமும்
செய்யப்படவேண்டியதானதால். அதை இப்பொழுது ப்ரஸங்
கத்தால் சொல்லுகிறோம்.

மாத்யாஹ்நிகஸ்நானம்.

அதில், போதாயனர்:—பிறகு மத்யாஹ்நகாலத்தில் மறுபடி
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஸூர்யோபஸ்தானத்தையும்,
ஜபம் ஜெஹாமம் முதலியதையும் பிறகு செய்யவேண்டும்.

வலிஷ்டம்—

‘வலித்ருகர வனகாழம் வாஸுதாநநவனொகயநு |
கருமீவா உரெசு ஸூநம் சிஷ்யாஹாசு பூமிஸெஷதம்’
உதி | கருகூ = ரொமரவரிதம் ||

வ்யாஸம்—

‘ஸூநம் சிஷ்யநிநெ கூயதாசு ஸுஜீனெ-உநெ நிரா
சியம் | நஹுகூஉயஜுதொ ரொயீ ஸூயாஹ்வலி தாகு
யம்’ உதி ||

விஷ்டம்—

‘பூதஸ்ஸாதொவி வியிவசு ஸூநம் சிஷ்யநிநெ உ
ரெசு | ஸகூஸெஷதயா ரொயீ ஸாட்யா ஸஜீஜதம் உ
ரெசு’ உதி ||

சுநெந பூதஸ்ஸாதஸ்ய சிஷ்யாஹிதகஸூநாஸக்தள
காவிஸஸூநசிநுஜூயதெ ||

வ்யாஸம்—

‘சிதவநிநெஜ-உநெஸூநம் பூஹுஸூநவநபூ

வளிஷ்டம் :—ரோகமில்லாதவன், பகலில் மத்யாஹ்நத்
திற்குமுன், கையில் பவித்ரமுடையவனாய், கவனமுடையவனாய்ப்
பக்கங்களைப்பாராமல் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸம் :—வ்யாதியில்லாதவன், அன்னம் நன்றாய் ஜீர்ண
மான பிறகு, மத்யாஹ்நத்தில் ஸ்நானம்செய்யவேண்டும். போ
ஜனம் செய்தபிறகும், அலங்காரமுடையவனாகவும், ரோகமுள்ள
வனாயும், வ்யாகுலனாயும் ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

விஷ்ணு :—சக்தியுள்ளவனாகில், ப்ராத:ஸ்நானம் செய்தவ
னும் மத்யாஹ்நத்தில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
சக்தியில்லாவிடில் ரோகமுள்ளவன் ஈர வஸ்த்ரத்தால் துடைத்
துக்கொள்ளவேண்டும்.

இதனால், ப்ராத:ஸ்நானம் செய்தவனுக்கு மாத்யாஹ்நிக
ஸ்நானத்தில் சக்தியில்லாவிடில் காபிலஸ்நானம் ஒப்புக்கொள்
ளப்படுகிறது.

வ்யாஸம் :—மந்த்ரங்களால் சுத்தமான ஜலங்களால் செய்
யப்படும் ஸ்நானத்தையே ஸ்நானபலப்ரதமென்கின்றனர்.

உகஅ வெஷுநாயகீகதீயஸுதீரூகூராமதெ

ஈழ | ந வ்யயாவாரிஜ்ஜாநாம் யாடிஸாரிவ தசுஸரீழ்' உதி ||

யாஜ்ஜுவதூஜ்—

‘ரீதூகூவ வரீணுகூஸூராயெ ரீஜா டிவாரிஸுழ் | ந தெ
ஷாந் ஹி ஸூநமமம் ததெயெவ வியிவஜீ-தழ்' உதி ||

கூளஸிக்—

‘வியிடிஷுஷுத் து யசுகரீ-கூரோதூவியிநா து யம் |
மமம் நகிம்விடாஸூதி கௌரோதூம் ஹி தஸூ தசு' உதி ||

விவஸூரூ—

‘சுவிடிஸெவ யம் ஸூத-ஓ வியாநம் ஸூநரோவரெசு |
ஸ யாதி நரகம் வொர ரிதி யரீ-ஸூ ஸாஸநழ்' உதி ||

விஷு—

‘வூஷுஷுதூவிஸாம் வெவ ரீநுவசு ஸூநரிஷுதெ |
தூவிஷேவ ஹி ஸூடிஷு ஸூணாம் உ கூரூநநுந்'
உதி ||

மந்தரமில்லாமல் செய்யும் ஸ்நானம் வீணாகும். அந்தஸ்நானம் ஜலத்திலேயே முழுகியுள்ள ஜலசர ஜந்துக்களின் ஸ்நானத் திற்கு ஸமமாகும்.

யாக்குவல்க்யர் :—மீன், ஆமை, தவளை இவைகள் பகலிலும் இரவிலும் ஜலத்தில் முழுகியிருக்கின்றன. அவைகளுக்கு ஸ்நானமலமில்லை. விதியில்லாது செய்த ஸ்நானமவ்விதமேயாம்.

கௌரீகர் :—விதியுடன் செய்யவேண்டிய கர்மத்தை விதியின்றி எவன் செய்கின்றானோ அவன் ஸ்வல்ப பலத்தையு மடைவதில்லை. அந்தக் கர்மம் சரமத்தைமட்டில் பலனாக உடையதாம்

விவஸ்வான் :—ஸ்ம்ருதியிற்சொல்லிய விதியை அறியாமலே எவன் ஸ்நானத்தைச் செய்கிறானோ, அவன் பயங்கரமான நாகத்தையடைவான் என்று தர்மதேவதையின் ஆக்கை.

விஷ்ணு :—ஓ குருநந்தன ! ப்ராம்ஹணன், கூத்திரியன், வைச்யன் இவர்களுக்கே மந்தரத்துடன் ஸ்நானம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சூத்ரனுக்கும், ஸ்த்ரீகளுக்கும் மந்தரமில்லாமலே விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வொய்யநம்—

சுவொவ்வமாஹநம் ஸூநம் விஹிதம் ஸாவபுலணி-
க்ய | சிந்வசுபொக்ஷணம் ஸாவி திரிஜாதீநாம் விஸிஷ்யதெ'
ஐதி ||

ஸூநாஹபுஜரூபி ||

சுய ஸூநாஹபுஜரூபி || தது சிநம்—

‘நதீஷு ஷெவவாதெஷு தடாகெஷு ஸரஸூய |
ஸூநம் ஸரோஹரெநித்யம் மதபுஸ்யவணெஷுய’ ஐதி ||
சிநுநெஷ்யரவாதொ ஜரூஸயொ ஷெவவாதம் | சிநு
நெஷ்யம் வாதம்=தடாகம் | பிஷிஸெவிதம்=ஸரம் | மதபு=
கூய்யா | புஸ்யவணம்=நிஜபுரம் ||

மதபுக்ஷணபுஷ்டம் ஸுளநக காத்யாயநாஹபு—
யநுஸஹஸ்யாணுஷ்டதம் மதியபுஸாந் நவிஷ்யதெ |

போதாயனம்:—ஜலத்தில் மூழ்குவதான ஸ்நானம் எல்லா
வாணங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மந்தரத்துடன் ப்ரோ
க்ஷணமும் மூன்று வாணத்தாருக்கும் விசேஷமாய் விதிக்கப்
படுகிறது.

ஸ்நானத்திற்குரிய ஜலங்கள்.

இனி ஸ்நானத்திற்குரிய ஜலங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.
அதில்,

மனு:—நதிகள், தேவகாதங்கள், தடாகங்கள், ஸரஸ்ஸு
கள், கர்த்தங்கள், பாஸ்ரவணங்கள் இவைகளிலொன்றில் ப்ரதி
தினமும் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மனுஷ்யர்களால் வெட்
டப்படாத ஜலாதாரம் தேவகாதம். மனுஷ்யர்களால் வெட்டப்
பட்ட ஜலாதாரம் தடாகம். ருஷிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டது
ஸரஸ். வாய்க்கால் மீர்த்தமெனப்படும். பாஸ்ரவண மென்பது
மலையருவி.

மீர்த்தத்தின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

சௌனகராலும், காத்யாயனராலும்:—எண்ணுயிரம் ஹிற்
கிடையூரம் எவைகளுக்கு ஒட்டமில்லையோ அவைகள் நதீ
சப்தத்தை அடைவதில்லை. அவை மீர்த்தமெனச் சொல்லப்

உஉ. வெஷ்டாபதீகிதீபஸ்யதீரூபாவதௌ

ந தா நதீஸஸ்வஹா மத-டாலூ: வரிகீதி-தா: உதி |
கநெநாப-டாசு நதீஸக்ஷணபிஷுக்ஷம் ஸவதி ||

விஷு-வாராணசவி—

‘நதீநததடாகெஷு டெவவாதஜமெஷு உ | நித்ய
கியாய-டும் ஸாயீத மிரிபுஸ்யவணெஷு உ || கடுவெ
ஷு-பிஷுததொபந ஸாநம் கூவீ-த வா மூவி’ உதி ||

ராக-டுணெயொ-வி—

‘வாராணாநாம் நரெநு-ராணாம் பீஷீணாம் உ ரிஹாத்
நாடி | ஸாநம் கூடுவதடாகெஷு டெவதாநாம் ஸரீராய
ரெசு | மூலிரிஷ்ட-பிஷுதாசு வுண்ணு தத: பூஸ்யவணொ
டகடி | ததொ-வி ஸாரஸம் வுண்ணு தஸூனா-டெய-பி
யுதெ || தீய-டுதொயம் ததம் வுண்ணு மாஜம் வுண்ணு
தூ ஸவ-ததம்’ || தீய-டுதொயம் = ஸாப்ய-ஜுஷ்டஜயடி ||

விஷு-:—

‘உபிஷுதாசு-வுண்ணு மூலிரிஷ்ட-பிஷு-டகம் தஸூனா-டெ

பட்டுள்ளன. இதனால் பொருளால் நதீஸக்ஷணமும் சொல்
ஸப்பட்டதாயாகிறது.

விஷ்ணுபுராணத்திலும்:—நதீ, நதம், தடாகம், தேவகாதம்,
மலையருவி இவைகளில் நித்யகர்மத்திற்காக ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். அல்லது கிணறுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஜலத்
தினால் கரையிலிருந்து ஸ்நானம் செய்யலாம்.

மார்க்கண்டேயரும்:—முன்னோர்களான அசர்களுடைய
வும், மஹான்களான ருஷிகளுடையவும், தேவர்களுடையவும்
கிணறுகளிலும், தடாகங்களிலும் ஸ்நானம் செய்யலாம். எடுக்
கப்பட்ட ஜலத்தைவிட பூமியிலுள்ள ஜலம் புண்யமாகும்.
அதைவிட மலையருவி ஜலம் புண்யம். அதைவிட ஸரோஜலம்
புண்யம். அதைவிட நதீஜலம் புண்யம் அதைவிடத் தீர்த்த
ஜலம் புண்யம். எல்லாவற்றிலும் கங்கா ஜலம் புண்யம். தீர்த்த
ஜலம் என்பதற்கு ஸாதுக்களால் (ருஷிகளால்) ஸேவிக்கப்பட்ட
ஜலம் என்று பொருள்.

விஷ்ணு:—எடுத்த ஜலத்தைவிடப் பூமியிலுள்ளது புண்ய
மானது. அதைவிட நதீ ஜலமும், அதைவிட ஸாதுக்களால்

யம் தலாடிவி ஸாயுபரிமுஹீதம் ஸவதவனவ மாஜிழ்
உதி ||

விவஸாநவி—

‘வனகதஸவதீயாதி ஜாஹுவெயெகெவ மாநுதம் |
ஸ்வஸுதொகெஸரிஸம் வதிதா யா கீஹீதெ’ உதி ||

கீரீலிரவி—

‘ஹூரிஷுரோஜுதம்வாவி ஸீதரோஷுரோவிவா | மா
ஜம் வயம் வுநாதாஸு வாவரோரணானிகு’ உதி ||

பொமபாஜுவஹு—

‘திராசுமவதா நஷுர யா காலிஷஸுரோமா |
ஸுரோமாஸு வக்ஷஸு ரோஸஸு ஸரிதாவதி’ உதி ||

ஹாஜா—

‘கீஹாநீநஷுரோதஸுரவிஷுரவாதகா | நாஷு
டாக் குணம் வ யாரா காவஸுரீ ஷு || வாநுராயணம்

ஸேவிக்கப்பட்டதும், எல்லாவற்றிலும் கங்காஜலமும் புண்ய
மாம்.

விவஸ்வானும் :—ஸகல தீர்த்தங்களும் ஒரு பக்கத்தில்,
கங்கையொன்றே மற்றொரு பக்கத்தில். எந்தக் கங்கை பரம்ஹ
லோகத்தினின்றும் ஈசனின் தலையினின்றும் பூமியில் வந்துள்ள
தோ.

மரீசியும் :—பூமியிலிருப்பதாயினும், எடுக்கப்பட்டதாயி
னும், சீதமாயினும், உஷ்ணமாயினும், கங்காஜலம் மாணம்
வரையுள்ள பாபத்தை உடனே போக்குகிறது.

யோகயாக்குவல்யர் :—ஸமுத்ர ஸங்கமமில்லாத நதிகள்
எல்லாம் மூன்றுநாள் (க்ருச்சானுஷ்டானம் செய்த) பலத்
தைக்கொடுக்கும். ஸமுத்ரஸங்கமமுள்ள நதிகள் ஒரு பக்ஷத்
தின் பலத்தைக் கொடுப்பனவாம். ஸமுத்ரம் ஒரு மாத பல
னைக் கொடுப்பதாகும்.

பரத்வாஜர் :—மஹாநதி, நதம், ஸ்ரோதஸ், ஸாஸ், தேவ
காதம், நாளம், தடாகம், குண்டம், தாரை, கூபம் என்ற இவை
பத்தும் ஜலாசயங்கள். சாந்த்ராயணம், மூன்று க்ருச்சங்கள்,

சுயஃ க்ஷுபா நாயத்ரா சுயுதசுயஸு | குவாவநம் சிவா
நக்ஷாந் துயுதேதது துஷ்யஸு || உக்ஷுநிகா ஹிபரொ
ஃஜோயிம் பூவிஸத்யுஸுஸனாகிம் | யா ஸா சிவாநதீ
ஜெபா ஸவதவாவபுணாஸிநீ || உக்ஷுநிதா வடுவதடி
ஹாநெ செநெ ஸவலிஸனாகிம் | யா பூதிகாநாநம் யாதி
ஸா நக்ஷிதி சுயுதெ || ஹிபரொ ஹிவெஷ்டிநிதா யா
செவாஸஸனாகிம் | நதீம் விஸதி ஸா ஸெநாதஃ ஸுபம் வா
யசு மீயதெ | வவதஸு தடு வாஃஜெ வுதாநாநம்
ஜவாஸுடி | சுஸாஷு யசு ஸாஸு ஸுாசு பூவிஸாநம்
ஸுவஜ்ஜு || ஹவ்ஜுளவா துஸுபு செநாஷு யஜ்ஜா
ஸயஸு | விஸாஸிவிஸாநம் வா செவவாத ஹி ஸுதஃ ||
நாசாஸு வாய ஸஸுாஸு நுவிஸுஷாஃஸுவகி
கிம் | யா நக்ஷாடிஸுயாசிவா ஸா நாகாவ்ரிதி ஸுதசு ||
சுவிதாநாகுதிபுஸு ஸஸுாநஸு து வாரிணம் | நா
செ வநெவிவா செநெ ததாநாகிதி ஸுதசு || உதாந
ஸு ஸிவாவகி ஸஸுவாந சிவாஜஸு | விஸாந சிவி

முப்பதினாயிரமகாயத்ரீஜபம், மஹாநதியில்ஸ்நானம் என்ற இந்த
நான்கும் ஸமமாகும். மலையில் உண்டாகி ஸமுத்ரத்தையடை
யும் ஜலப்ரவாஹமெதுவோ அது, ஸகல பாபங்களையும் அகற்
றும் 'மஹாநதீ' என்றறியாபடவேண்டும். கிழக்கிலுள்ள மலே
யிலுண்டாகி மேற்கு ஸமுத்ரத்தையடையும் ஜலப்ரவாஹமெது
வோ அது 'நதம்' எனச் சொல்லப்படுகிறது. மலையிலாவது,
பூமியிலாவது உண்டாகிய எந்த ஜலப்பெருக்கு நதியையடை
ந்து முடிகிறதோ, அல்லது பூமியிலேயே எங்காவது மறை
கின்றதோ அது 'ஸ்ரோதஸ்' எனப்படும். மலையின் தாழ்
வரையிலோ, உச்சியிலோ, வர்த்துலமாயும், வற்றாததாயும்,
விசாலமாயும், தாமரையுடையதுமான ஜலாசயம் 'ஸரஸ்' எனப்
படும். பூமியிலாவது மலையிலாவது கரைகளுள்ளதும், வற்றா
ததுமான ஜலாசயம் விசாலமாயினும், சிறியதாயினும் 'தேவ
காநம்' எனப்படும். க்ராமத்திற்காகவாவது, பயிர்களுக்காகவா
வது, நதீ முதலிய ஜலாசயங்களினின்றும் மனிதர்களால்
ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜலப்பெருக்கு 'நாளம்' எனப்படும். எந்த

ஸாலம் வா யதகுகுணுதி ஸுதழ் ! மிரிநாநாஅநிநிம
த்யா வததும்ஸுஸனதி : சுநாயாந க்யோ ஹிளே
ஸா யாரெத்யுயியபெத || வஸுஹஸுஸிஸாலம் யக வாதம்
வ்யுதகியோஜமழ் ! டாவிஷு காழிவடிதம் யதகுகு
உதி ஸுதக' உதி ||

வ்யாஸம்—

‘நகெஹத ஜகெஹாணா ஸாதாம் ந நதீம் த
ரெக | நாதிகு ரெக்யுயா விரியம் நாமுஷாதம் நதீம்
தரெக’ உதி || ஸிம்யம் நதீம் சுநாயஜ நமஜ்யெபித்ய
யுதம் ||

கநம்—

‘வரகியநிவாதெஷு நஸாயாஜி ககாஅந | நிவாத
கதகும்ஸாகா து டுஷு தாஸெந விவ்யுதெ || யாநஸ
ஜலாசயத்தின் ஆதாரம பாதியாயுள்ளசந்த்ரான்போலுள்ளதோ,
அது க்ராமத்திலோ, வனத்திலோ, மலையிலோ இருப்பின் ‘நடா
கம்’ எனப்படும், நான்கு மூலைகளுள்ளதும், கருங்கற்களால்
கட்டப்பட்டதும், படிகளுடையதும், கீழே ஜலமுடையதும்,
விசாலமாகவோ, சிறியதாகவோ இருப்பதுமான ஜலாசயம்
‘குண்டம்’ எனப்படும் மலையின் சந்திலிருந்து வெளியாகி ஆதார
மில்லாமல் கீழ்ப்பூமியில் விழும் ஜலப்பெருக்கு ‘நாரை’ எனப்படு
கிறது. ஐந்துமுழமகலமுள்ளதும், வர்த்துளமும், அடியில்
ஜலமுள்ளதும், வெட்டப்பட்டதும், கட்டை செங்கல் முதலி
யவைகளால் கட்டப்பட்டதுமான ஜலாசய மெதுவோ அது
‘கூபம்’ எனப்படும்.

வ்யாஸம் :- ஓடத்திலிருந்து மலமூத்ரவிஸர்ஜனம் செய்யக்
கூடாது. ஸ்நானம் செய்வதற்காக நதியைத்தாண்டிச் செல்
லக்கூடாது ஆசமனம் செய்யாமல் நதியைத்தாண்டிக்கூடாது.
அனுஷ்டானத்திற்காக நதியைத்தாண்டிச் செல்லக்கூடாது.

மனு :- பிறருடையதான ஜலாசயங்களில் ஒருகாலும்
ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. செய்தால் ஜலாசயத்தைச் செய்த
வனின் பாபத்தின் கால்பாகத்தோடு ஸம்பந்தப்படுகிறான். பிற
னின் வாஹனம், படுக்கை, ஆஸனம், கிணறு, பூந்தோட்டம்,

யூலநாநஸ்ய கவிவொஷ்டநமயுஹாணி உ | சுஷுதா
ந்யுபயுஜாந வநநஸஸ்யுதாந்யமாஃ || சுஸ்யு = வர
ஸ்யு | துந்யமாஃ = துந்யாஸமாஃ ||

நஷ்டாஷ்டயாஹவீஷ்யெ ஸவனவ—

சுலாமெ ஷெவவாதாநாஸ ஸாஸாஸ ஸரிதாஸ தயா |
உஷ்யுத்ய உதாந்விணாநு வாராக்யு ஸாநகாஸரெக்'உதி ||
சுநெநெவாஹிபூயெண ஸாநகொஃவி— ,வாவீ
கவிவதடாகெஷு யஷிஸாபாசு சுஷாமந | உஷ்யுத்யுதி
காவிணாநு ஷு வஹாஸவா சுஷிவெக்' உதி ||

ஜாவாலி:—

‘ந வாராக்யு ஜெவ ஸாபாசு நமூஜீத ஷிஹாநிஸி |
நாஷ்டாஷெக் உ வஸநம் வரிஷ்யுசு சுஷாமந || வஹவி
ணாநு ஸஃஷ்யுத்ய வாராக்யு ஸாநகாஸரெக்' உதி ||

விடு இவைகளை அனுமதியின்றி உபயோகித்துக் கொள்ளுகின்ற
வன் (சொந்தகாரனின்) பிறனின் பாபத்தின் நாலிலொரு
பாகத்தை அடைபவனாக ஆவான். (தர்மத்திற்காக விடப்பட்ட
டிருந்தால் தோஷமில்லை.)

நதீ முதலியவை கிடைக்காத விஷயத்தில்,

மனுவே:—தேவகாதங்கள், ஸாஸஸுகள், நதிகள் இவை
கிடைக்காவிடில், பிறருடைய ஜலாசயத்தில், நான்கு மண்
உருண்டைகளை எடுத்து வெளியில் போட்டுவிட்டு ஸநானம்
செய்யலாம்.

இதே அபிப்ராயத்துடன்,

சௌனகரும்:—வாபீ, கூபம், தடாகம் இவைகளில் எப்
பொழுதாவது ஸநானம் செய்தால், அதிலிருந்து, பத்து அல்
லது ஐந்து மண்ணுருண்டைகளை வெளியில் போடவேண்டும்.

ஜாபாலி:— பிறருடைய ஜலத்தில் ஸநானம் செய்யக்
கூடாது. மஹாராதிரியில் போஜனம் செய்யக்கூடாது. ஒரு
காலும் ஈாவஸ்தாம் தரிக்கக்கூடாது. ஒரு வஸ்தாத்தைமட்டில்
தரித்திருக்கக்கூடாது. பிறர் ஜலத்தில் ஸநானம் செய்தால்
ஐந்து மண்ணுருண்டைகளை எடுத்து வெளியிற் போட்டுவிட்டு
ஸநானம் செய்யவேண்டும்.

பாஜகவது:—

‘வண்ணாநநாஜக நலாயாச வரவாரிஷா !
 ஸாயாநதீபெவவாத ஹுடிபுஸுவணைஷா’ உதி ||
 உடிபுஸுவாஹாவிவாதகூதக் கூடுகிஷ்யொலுஜொரிஹா
 நிதிபுடிபொ ஹுடி || ‘நதீரிஹாநதீபொதக் கூடுகிஷ்யொ
 லுடிபொபொ ! ஸவடிபொ பொஜகவதுபொ ஹுடிபொ வரி
 கிதிபுதக்’ உதி ஹாபாஜகவதுபொ ||

பொமபாஜகவதுபொ—

‘வரகீபநிவாநெஷா பதி ஸாயாச கடிவந ! ஸவ
 விணாஹுதொகிஷ்யொ ததக்ஸாந ஸகிவரெச’ உதி ||

ஸளநக:—

‘நிராபாஸு நகூலீபுநாஸமாதுஸுஸெதுகூச !
 தலாதுகூதாநுஸெதுகிநு கூடுவாஸு வரிவஜுபெச !
 உகிஷ்யொவாவி கீநு விணாநு கூடுவாஸு நொ
 ஸகா ! நிராபாஸு து கிஷ்யொநு கூடுவாது கீநு

யாக்குவல்க்யர்:— பிறர் ஜலாசயங்களில், ஐந்து மண்ணு
 ருண்டைகளை எடுத்துப்போடாமல் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது,
 நதீ, தேவகாதம், ஹாடிம், ப்ரஸ்ரவணம் இவைகளில் மண்
 ணெடுத்துப் போடாமலே ஸ்நானம் செய்யலாம். ஜலப்ரவாஹ
 வேகத்தால் செய்யப்பட்டு, நதியின்கரையிலோ, நடுவிலோ
 அதிக ஆழமுள்ள ஸ்தலம் ஹாடிமெனப்படும். ‘நதீ, மஹா
 நதீ இவைகளின் ப்ரவாஹத்தின் கரையிலோ, நடுவிலோ எப்
 பொழுதும் ஜலமுள்ள ப்ரதேசம் ஹாதமெனப்படுகிறது’
 என்று பரத்வாஜர் சொல்லியிருப்பதால்.

யோகயாக்குவல்க்யரும்:— பிறருடைய ஜலாசயங்களில்
 ஒருகாலத்தில் ஸ்நானம்செய்தால் ஏழு கை மண்ணுருண்டை
 களை அதிலிருந்து எடுத்து வெளியில்போட்டுவிட்டு பிறகு
 அதில் ஸ்நானம் செய்யலாம்.

சௌனகர்:— ‘பிறனால் தேக்கப்பட்ட ஜலத்தில் ஸ்நானம்
 செய்யக்கூடாது. அணையச் செய்தவன் ஸ்நானபலத்தின்பாகத்
 தையடைவான். ஆகையால் பிறரால் கட்டப்பட்ட அணைக்கா
 யும், பிறரின் கிணறுகளையும் வர்ஜிக்கவேண்டும். அல்லது முன்னு

உஉச வெஷுநாயகீக்ஷிதீயஸூகிரோக்ஷாமமெ

வடாஹ்யா | சுநுஜ்யதௌ து யக்ஷாநம் வரகீயஜயா
ஸயெ | வ்யயா ஸவதி தக்ஷாநம் கதஃ வாஸெந விவ்யு
தெ || கூருவதொயெரவி ஸூயாசு ஸவ்யாநாமெ ஸகீ
ஜ்யெதெஃ || ஸூநம் து நவெடுஃ கூயடாநாஸாஹிடி
விவஜ்யெதெஃ' உதி || கூருவாதீநு வடாநுஜ்யதௌ சுஜ்யந்ய
வாசூவஜ்யெதெஜ்யெதெஃ ஸூயாதித்யுயஃ ||

தயா சுவணாடிஸெ—

‘ஸூருவடவாயு நகுவாஸூரம்ஸு ஸூநவஸூரம்
வடொடிகழ் | ரோஜகீரோணுகெஸாம்ஸு ஹனி வுணு
வுராதநழ்’ உதி ||

உத்யுஷெஷு ஸவ்யாடிசூயாசு சுநுஜ்யநெஷ்வி
நடொஷஃ ||

கை மண்ணுருண்டைகளை எடுத்துப்போட்டுவிட்டு ஸ்நானம்
செய்யலாம். இது ஆபத்தகாலத்தில்மட்டும், எப்பொழுதும்ல்ல.
தேக்கப்பட்ட ஜலத்தில் மூன்று மண்ணுருண்டைகளையும்,
கிணற்றிலிருந்து ‘மூன்றுகுடம் ஜலத்தையும் எடுத்துவெளியிடு
மல் பிறரின் ஜலாதாரத்தில் ஸ்நானம் கூடாது. செய்தால் அந்த
ஸ்நானம் வீணாகும். ஜலாசயத்திற்குடையவனின் பரபத்தேடு
ஸம்பந்திப்பான. மற்ற ஜலங்கள் கிடைக்காவிடில் வெளியி
லெடுக்கப்பட்ட கிணற்றின் ஜலத்தாலும் ஸ்நானம் செய்யலாம்.
மூக்கில்லாத குடங்களால் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது’ என்றார்.
‘கிணற்றினின்றும் மூன்றுகுடம் ஜலமெடுத்து வெளியில்விட்டு
மண்பாத்ரமல்லாத பாத்ரத்தால் விடப்பட்ட ஜலத்தால் ஸ்நா
னம் செய்யவேண்டும்’ என்பதுபொருள். அவ்விதம்,

அகண்டாதீர்த்தில் :— முறத்தின்காற்று, நகத்தின்றுனி
ஜலம், ஸ்நானவஸ்த்ரம், குடத்துஜலம், துடைப்பத்தாலெழும்
பும் புழுதி, மயிர்ஜலம் இவை (ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால்) பூர்வபுண்
யத்தைப்போக்கும்.

எல்லோருக்குமென்று விடப்பட்ட ஜலாசயங்களில் மண்
னுருண்டைகளை எடுக்காவிடிலும் தோஷமில்லை. அவை எல்
லோருக்குமென்றதால்.

தஸ்யாபாடிஹவாதெஷு ஸாக்ஷா க்ருத் ஸகோஹரெசு' உதி ||

ஸளநகஃ—

‘சுனெஜெஃ வாநிதாஃ கருவா ஸுடாகா வாவ்ய வஸவ
வா | தெஷு ஸாக்ஷா வ லீக்ஷா வ ப்ராஜாவதெந ஸு
ஜிதி || சுகாரோஃ ஸ்ராஷணஸுநெஷிஃ ஸ்ராஷகருவெடா
வவாஸதஃ’ உதி ||

யது ஸாதாதவவநமு—

‘சுனெஜரவி க்ருதெ கருவெ ஸெதள வாவ்யாஹிகெ
தயா | தது ஸாக்ஷா வ லீக்ஷா வ ப்ராபஸிதம் நவிஷிதெ’
உதி, ததிக்ருவாவசிஷயது ||

வநிகாபாடி—

‘நஷாஃ து விஷிநாநாயாஃ நஸ்யாபாடிநுவாரிஷு |
தஸ்யாபாடிஹதொயெ து விஷிநாநெ வஹருஹிகெ’ உதி ||

ஸளநகொஃ—

‘ஸ்ரஹருதெ விஷிநாநெ வ உஹிகெ து க்ருநொஹரெ |
நாவொஹிகெ ஸிஜெஃஸ்யாபாடிஹ்ம் வொஹிஷி க்ருதிரு’ உதி ||

வன்) இவரின் ஜலாசயங்களில் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.
செய்தால் ப்ராஜாபத்யக்ருசரம் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்

சேனனகி:—சண்டாளர்களால் வெட்டுவிக்கப்பட்ட கிணறு
கள், தடாகங்கள், வாபிகள் இவைகளில் ஸ்நானம் செய்தா
லும் ஜலபானம் செய்தாலும் ப்ராஜாபத்யக்ருசரத்தால் சுத்த
னாகிறான். அகஞானத்தால் செய்தால் ப்ரம்ஹகூர்ச்ச பஞ்ச
கவ்யப்ராசனம், உபவாஸம் இவைகளால் சுத்தனாவான்

சாநாதிபி:— ‘சண்டாளர்களால் செய்யப்பட்ட கிணறு,
ஸேது (தேக்கம்), வாபி முதலியவைகளில் ஸ்நானபானங்கள்
செய்தாலும் ப்ராயசசித்தமில்லை’ என்று சொல்லியுள்ளவசன
மோவெனில் அதிக ஆபத்விஷயமாம்

சந்தீகையி:— நதியிருந்தால் மற்றஜலங்களில் ஸ்நானம்
செய்யக்கூடாது. அதிகஜலமிருந்தால் ஸ்வல்பஜலத்தில் ஸ்நா
னம் செய்யக்கூடாது.

சேனனகும்;— மனதிற்கு இனியதாயும் அதிகமாயுமுள்ள
ஜலமிருக்கும்பொழுது, ஸ்வல்பஜலத்தில் ப்ரம்ஹணன் ஸ்நா

யது சுவஸ்தம்வெனொது—

‘ஸபிரா வஜநஜீஷு வஜயெசு’ உதி, ததாசாடி
ஸாவரவிஷயம், சுபஜிவிஷயம், ஸஜிஷயம் உ ||

தமா உநிகாபா—

‘ஸுவநஜீஷு வஸாயாசு ப்ரஸிஷாநஸிதொ விஜி :
ததாசாடிஷு தொபெஷு ப்ரதிகுஸாநஜாவரசு’ உதி ||

ஸஜோவி—

‘நாவொடிகெ நிஜிஷு ஸஜிஷயாவொமெத’
உதி ||

ஸுதிகாரெ—

‘முஹஸ்தம் ஸுவநஜீஷு நிஜிஷு ஸாவநஜாவரசு |
சுநிகாஸிஷு ஹஸ்தாஷு ரிதரெஷாம் து ரிஜநடி ||
நாவொமஸி ஸிரொஜிஷு நாவொமெநுஹொடியன் | கிரபா
ஸாவொ ஸிரொஜிஷு உநிகாஸி ஸரிஷு’ உதி ||
சுநிகா=ஸாவொடிகெ ||

னம் செய்யக்கூடாது. நதியிருந்தால் அதைவிட்டு, மனிதரால்
செய்யப்பட்ட குளம் முதலியதில் முழுக்கக்கூடாது.

‘ஜலத்தில் தலையுடன் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது’ (தலையை
முழுக்கக்கூடாது, கைகளினால் இறைத்தஜலத்தால் தலையை
நனைக்கவேண்டுமென்பது பொருள்) என்ற ஆபஸ்தம்பவசனமோ
வெளில் தடாகம் முதலிய ஸ்தாவராஜலத்தின் விஷயமும்,
ஸ்வல்பஜலவிஷயமும், ஸமுத்ராஜலவிஷயமுமாம். அவ்விதமே,

சந்திரிகையில் :— ஓடும்நதிகளில் இறங்கி ஜலத்திலுள்
ளிருந்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். தடாகம் முதலிய ஜலாச
யங்களில் ப்ரத்யக்ஷஸ்நானம்செய்யவேண்டும்(முழுக்கக்கூடாது.)

சங்கமம் :— ஸ்வல்பஜலத்தில் முழுக்கக்கூடாது, ஸமுத்ரத்
தில் முழுக்கக்கூடாது.

மற்றொருஸ்மருதியில் :— க்ருஹஸ்தன் நதிகளில் தலையை
முழுக்கி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மற்றவிடங்களில் கைகளால்
இறைத்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மற்றவர்களுக்கு முழு
குதல் விஹிதமாகும். ஸ்வல்பஜலத்தில் தலையை முழுக்கக்
கூடாது. ஸமுத்ரத்தில் தலையை முழுக்கி ஸ்நானம் செய்யக்

உர அரஜி:—

ஸமுத்ராஸ்நானம்

பரத்வாஜி:— கர்ப்பிணியின் பதியாயுள்ளவன், செஷனரம், ஸமுத்ரஸ்நானம் இவைகளைச் செய்யக்கூடாது. செய்வானால் அவளுக்குக் குழந்தை தரித்திராது, நிச்சயம். பானுவாரம், அங்காரகவாரம் இவைகளில் பர்வங்கள் நேர்த்தாலும்

நாராயணபொருள் வவ்னொருமபொருள் ! ஸ்ரீநாதர்
காலை நவாயாசு கையாது முடிவென தயொம்' உதி ||

வனததுமவவ்விஷயம் ! விஷயம் து ஸ்வவவவவ--

‘விஷய வவ்னி நவாயாசு உதாடிஸ்யா(0) சிவொடி
யள ! ஸ்வொடிஸிவிநெ ஸ்வாயாசு தாதிக்கி வவ்னி ||
உதாடிஸ்யாஸகம் தது சிவொடி வவ்னொடிவவ ! விஷய
ஸ்ரீநாதம் புகுவீடத மஜாஸ்ரீநாதம் உவெசு' உதி ||

ஸம்முதொவி--

‘ஸம்முதிஜா சுவ்வவதாடிஸ்யா யா தஸ்யாஸு வ
வ்னொடிவவ யுதாடிஸ்யா ஸ்வொடிவவ து ததொடிவ
வாவம் நிவெனி ஜநாநாஸ்விதம் யசு' உதி ||

ஹவாஜி--

‘சுவ்வொஜாநவதாடிஸ்யா யொடிவவ ஸ்வொடி வ
வொடிவவ ! தஸ்ய ஜநாஸ்வொடிவவ ஸ்வொடி வாவம் புகு
ஸ்யாதி' உதி ||

புத்ரனை விரும்பியவன் ஸ்ரீநாதம் செய்யக்கூடாது. கரணம்
நேர்ந்தால் அவைகளில் செய்யலாம், இவ்விதம் சொல்லியது
சுத்தமான பர்வங்களைப்பற்றியது.

வித்தமானபர்வங்களிலோவெனில்,

பரத்வாஜி:— சதுர்தசியால் வித்தமானபர்வத்தில்
ஸமுத்ரத்தில் ஸ்ரீநாதம் செய்யக்கூடாது. அந்தச் சதுர்தசு
அங்காரகவாரத்தில் நேர்ந்தால், அந்தச் சதுர்தசியை அதிக்
மித்து பர்வகாலத்தில் ஸ்ரீநாதம் செய்யவேண்டும் சதுர்தசு
யின் காலத்தைவிட்டு, பர்வகாலத்திலேயே ஸமுத்ரஸ்ரீநாதம்
செய்யவேண்டும். இவ்விதம் செய்பவன் கங்காஸ்ரீநாதத்தா
லுண்டாகும் மலையையடைவான்.

ஸங்க்ரஹத்திலும்:— பெளமவாரத்துடன்கூடிய க்ருஷ்ண
சதுர்தசியெதுவோ அதில் பர்வகாலமே ஸ்ரீநாதத்திற்கு யோக்
யமானது. அதிலேயே ஸ்ரீநாதம் செய்தால் முன்ஜன்மங்களில்
ஸம்பாதித்துள்ள பாபங்களை உடனே போக்குவான்.

பரத்வாஜி:—க்ருஷ்ணங்காரகசதுர்தசியில் எவன் ஸமுத்ர
ஸ்ரீநாதம் செய்கின்றானோ அவனது முன்ஜன்மங்கள் பலவற்
றில் செய்யப்பட்ட எல்லாப்பாபங்களும் நீசிக்கின்றன.

உகம வெஷ்யதாபதீகநித்யபூதிசுக்ராவமெ

வனதசு பவபுலம்வாநரஹிதவதுடிசீவிஷயபு ||

வாநரானெ—

‘ஸெதள கவெரகந்யாயா மஜாயாஸூவி ஸஜெரி |
நவாரொஷீக்ஷத பவபுலு ஸூநரோவரெஸ்’ உதி ||

ஜெஜிநி:—

‘ஸெதநூபெக்ஷதெ காமம் நித்யம் ஸூநம் ப்ருஸ
ஸுதெ | நிஷேய: காமஹேஷு ஸெதொந்யுக்ரு கஹிபு
விஸ்’ உதி ||

வராஸர:—

‘சுழிவிசு கவிதா ஸதீ ராஜா விக்ஷுடிஹொடியி: |
டிஷ்டிராசூ: வுநஜெதெ தஸூசவஸ்யுது நித்ய
ஸ:’ உதி ||

சுத்ராடிகாஹரெனெவாஹிநம் காயபு | நஸூ
ஹொடிகெந, ‘சுக்ஷாராஹிராஹாடுசிஸ்’ உதி ஸுரணாசு ||

உக்ஷண தெதீநீயநுதள— ‘தஸூதீசுடிஸு
நவிவணி’ உதி | ‘தவபுணாஹிகம் தெநெவ காயபு |
நிஷேயாஹாவா’ஹி உநி-காயபு ||

இந்தவசனம் பர்வஸம்பந்தமில்லாத சதுர்தசியைப்பற்றிய
தாம்.

புராணத்தில்:— ராமஸேதுவிலும், காவேரீஸங்கமத்திலும்,
கங்காஸங்கமத்திலும், வாரதோஷத்தைப் பார்க்கவேண்டாம்.
பர்வங்களில் ஸ்நானம் செய்யலாம்.

ஸஜயினி:— ஸேது காலத்தை அபேக்ஷிப்பதில்லை. ப்ரதி
தினமும் ஸ்நானம் புகழப்படுகிறது. காலபேதத்திற்கு நிஷேத
மென்பது ஸேதுவைத்தவிர்த்த மற்றவிடங்களைப்பற்றியது.

பராசரர்:— அக்னிசயனம் செய்தவன், காராம்பசு, யாகத்
தில் தீக்ஷிதன், அரசன், ஸன்யாஸி, ஸமுத்ரம் இவர்கள் பார்ப்
பதாலேயே (பார்ப்பவரை) சுத்தராக்குகின்றனர். ஆகையால்
ப்ரதிதினமும் பார்க்கவேண்டும்.

ஸமுத்ரஸ்நானத்தில் வேறு ஜலத்தாலேயே ஆசமனம்
செய்யவேண்டும், ஸமுத்ரஜலத்தால் ஆசமனம் கூடாது. ‘உப்
பில்லாதஜலத்தால் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்’ என்று ஸ்மருதி
யிருப்பதால். தைத்தீய ச்ருத்யிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது—

யொமயாஜிவதூ—

‘நடிராஜிவதூ ஸாநம் வஜிபெது ஸடா வுயம் :
நடிரா ஸாநா நடிநா நபுஸஸெத யடிவீ’ உதி ||
ஸளநகொவி—

‘நநடிஷு நடி வுபாசு வவதெஷு ந வவத
தடி : நாநடி ப்ஸஸெசு தகுஷு வுபெஷுயதநெ
ஷு’ உதி ||

பெவம்—

‘வனகா நடி ஸாஸாடி நாநா ஸாநெ நடி வு
ரெசுயடி ஸரெதா ஸஜிதவ ப்ஸஸு ப்ஸஸுதி’ உதி ||
வாஸ—

‘கூருகெது மடா ஸாஸு ப்ஸஸு நெநிஸு
தயா : தீயாநெதாநி ஸவாணி ஸாநகாநெ ஸரெ
டி’ உதி ||

—‘ஆகையால் ஸமுத்ததைப்பருகுவதில்லை’ என்று. தர்ப்
பணம் முதலியதை ஸமுத்தாலத்தாலேயே செய்யவேண்டும்.
நிஷேதமில்லாததால், என்று சந்திரிகையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— அறிந்தவன், எப்பொழுதும்
ஸூரியாஸ்தமயத்திற்குப்பிறகு நதியில் ஸ்நானத்தை வர்ஜிக்க
வேண்டும் தர்மமறிந்தவன் நதியில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு,
(அங்கே) மற்றொரு நதியைப் புகழ்க்குடாது.

சௌனகரும் :—ஒருநதிலிருந்து மற்றொருநதியைச் சொல்
லக்கூடாது. ஒரு மலையிலிருந்து மற்றொரு மலையைச் சொல்லக்
கூடாது. ஒரு தீர்த்தத்திலிருந்து மற்றொரு தீர்த்தத்தையும்,
ஒரு தேவாலயத்திலிருந்து மற்றொரு தேவாலயத்தையும்
புகழ்க்கூடாது.

தேவலர் :— ஒரு நதியையடைந்து ஸ்நானம் செய்யும்
பொழுது மற்றொரு நதியை ஸ்மரிக்கக்கூடாது. ஸ்மரித்தானாகில்
அப்பொழுது அவனது புண்யம் நசிக்கின்றது.

வ்யாஸர் :— குருகேசத்தாம், கயை, கங்கை, ப்ரபாஸம்,
நைமிசம் இந்த தீர்த்தங்களெல்லாவற்றையும் அறிந்தவன்
ஸ்நான காலத்தில் ஸ்மரிக்கவேண்டும்.

ஸம்முஹை—

‘மஜ்ஜிமபாகாஸுக்ஷேத்ருப்யாமொடியஸஜ்ஜோநு । தீ
யபாநெயுதாமி ஸம்ஸுத்யு ததொ ஜஜேஜயாஸயெ’ உதி ॥
வஜெபுஜாடிககோஹ வுராஸஃ—

‘நடிநா யது வரிஹ்ஷுந் நடிநா யது விநிஸ்யதஸு । மத
புத்ரா மதம் யது ததொயம் வரிவஜபுபெசு’ உதி ॥ வரி
ஹ்ஷுந்=விநிஸ்யு ॥ விநிஸ்யதம்=சுவிநிஸ்யு ॥

மம—

‘புத்ராவுதெஜ்ஜிஸி ஸூநம் வஜபுநீடம் அஜாதிஹி’
உதி ॥

வொயாயநொ—

‘சுயொவனெபாடிகெ ஸூநம் வஜபுந்நடிநா அஜாதி
ஹி ॥ நடிநா ரஜகதீயபுந் து டஸஹஸெந வஜபுபெசு ॥
ஸூநம் ரஜகதீயபுந் து மொஜநம் மணிகாமுஹெ । வஸி
ஜோதாஸாயிகம் ஸக்யாடிஹி ஹரொஹி யஸு’ உதி ॥

ஸங்க்ரஹத்திலும் :— கங்கை, கயை, குருக்ஷேத்தாம், பா
யாகம், ஸமுத்ராஸங்கம் இந்தத் தீர்த்தங்களை ஸ்மரித்துப் பிறகு
ஜலாசயத்தில் முழுகவேண்டும்.

பரிஹரிக்கத்தகுந்த ஜலங்கள்.

வாஜிக்கத்தகுந்த ஜலங்களைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர் :— நதியினின்றும் வெளிவந்து அதன் ஸம்பந்த
மில்லாததும், நதியினின்றும் வெளிவந்து துடர்ந்துள்ளதும்,
ஒடித்திரும்பிவருவதுமான ஜலத்தை வாஜிக்கவேண்டும்.

கர்கர் :— திரும்பி வந்துகொண்டிருக்கும் ஜலத்தில்
ஸ்நானத்தை த்விஜர்கள் (மூன்று வர்ணத்தார்) வாஜிக்க
வேண்டும்.

போதாயனமும் :— கீழ்வர்ணத்தானின் ஜலத்தில் (துரையி
ல்) த்விஜர்கள் ஸ்நானத்தை வாஜிக்கவேண்டும். நதியில் வண்
ணன் துரையைப் பத்துமுழம் தூரம் வரையில் வாஜிக்க
வேண்டும். வண்ணன் துரையில் ஸ்நானமும், வேச்யையின்
க்ருஹத்தில் போஜனமும், மேற்கு வடக்கு திக்குகளில் தலை
யை வைத்துப்படுப்பதும், இந்தானின் ஸம்பந்தையும் அப
ஹரிக்கும்

ஸாணியுள்—

‘முதலாஹிவெலிதெ ருதிஞ்சு நீலாவாலவலீவமெ ।
ஸுஸாநவாஸு-மெஜ்ஜாதெ நலாபாநோவரொயிதெ ॥
நலாபாசு ஸஹ ஸுதிஞ்சு நலீலிந-புல நாவிலெகெஃ ।
நவாஷெனெஸு வாவெஸு நரொமுஸுவிநிந-புரெஃ’
உதி ॥

யொமயாஜுவலு—

‘சுமுதாஹிஸுயரீ சுவஃ நலீலி பூயலீவெயிகாஃ ।
புஞ்சுநலிதாவாகெநாவி யாபு தீய-புலிநாகுதாஃ’ உதி ॥

காத்யாயநஃ—

‘பாஸுஷு-வமலுதி தீ-வெலு கஸுரிதொ ஸுலி ।
தாலு பூயலுவி நலாபாசு சுவ-தினெ-பு ஸவாலரெ ॥
புஸுராதென ஸுஜிதி ஸுதிநிலு-பு நவொகசு’ உதி ॥

சாண்டிலியர்:— முதலை முதலியதுகளுள்ளதும், கடுமை யுள்ளதும், சண்டாளாதிகளின் வாஸத்திற்குச் சமீபத்திலிருப் பதும், சம்சானத்திற்குச் சமீபத்திலுள்ளதும், அறியப்படாத தும், தடுக்கப்பட்டதுமான ஜலத்தில் ஸ்நானம் கூடாது. சூத்ர னுடனும், ஸ்த்ரீகளுடனும், நாஸ்திகர்களுடனும், பாஷண்டர் களுடனும், பாலர்களுடனும், ரோகிகளும், அசுத்தருமான மனிதருடனும் சேர்ந்து ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

யோகயாக்குவல்க்யர்:—நதியின் பெருக்கில் முதல் வேகத் திலுள்ள ஜலம் அகமமானதால் அதை க்ரஹிக்கக்கூடாது. எவ்வொவது கலக்கப்பட்டதையும் க்ரஹிக்கக்கூடாது. துறா யில்லாத இடத்திலிருந்தும் க்ரஹிக்கக்கூடாது.

காத்யாயனர்:— எந்தச் சிறிய நதிகள் கோடைகாலத் தில் ஜலமற்று வற்றுகின்றனவோ அவைகளில், மழைகாலத்தில் புதுஜலத்தில் பத்துநாட்கள் பூர்ணமாகாதவரையில் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. அவை பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு சுத்த மாகின்றன. பூமியில் (குளம் முதலியதில்) உள்ள புது ஜலமும் அவ்விதமே.

உடக வெஷ்டநாடிக் கிதீயஸ்ய தீர்த்தாவதே

உஷ்டாடகம் நிஷேயதி ஸஜீ—

‘ஸூதஸ்ய வஹிதஸ்தந தபெவ வரவாரிணா |
ஸரீரஸுவிவிஜ்ஜயா நதா ஸூதஸம் மஹே’ உதி ||

யாஜ்ஞவல்கு:—

‘ஸூதா தபெஷ்டாடகஸூதம் ஸூதா ஜபுரிவெதி
கஸ்ய | ஸூதா கஸ்யோத்ரியே ஞாநம் ஸூதா மாக்ஷஸாக்ஷி
கஸ்ய’ உதி ||

யதபெஷ்டாடகவியாநஸு—

‘சூவணவ ஸடா வபிதா: தாவாநம் வஹிவிஸ்யோய
க: | தஸூதா ஸவெஷ்டா காமெஷ்டா உஷ்டாநம் வாவநம்
ஸூதஸ்ய’ உதி, யடிவி ஷட்குத்ரிஸநதெ—, சூவ: ஸூதா
வதொ ரெஷ்டா: கிஸுநவஹிஸுஸுதா: | தெந ஸதா:
பூஸுஸனி ஸூதாநஸுஷ்டாநவாரிணா’ உதி, யடிவி ஷூதஸு
தெரெ—, சூதிதிகிரெண: வபிதம் வுந: வபிதம் து
வஹிநா | ஸூதாநம் ஸதா: பூஸுஸனி தஸூதாஷ்டாந வாரி
ணா’ உதி, ததாதுஸூதாநவிஷயஸு ||

உஷ்டேணாதக ஸ்நானம்.

உஷ்டேணாதகத்தை நிஷேதிககினறா,

சங்கர்:— உஷ்டேணாதகத்தாலும், பிறருக்குச் சொந்த
மான ஜலத்தினாலும் ஸ்நானம் செய்தவனுக்குச் சரீர சுத்தி
மட்டி லுண்டு. அவன் ஸ்நானபலத்தை அடையமாட்டான்.

யாக்குவல்க்யர்:— உஷ்டேணாதகத்தால் ஸ்நானம் செய்
வது வீண். வேதஸமபந்தமில்லாத ஜபம் வீண், வேதத்தைக்
கற்காதவனிடம் கொடுக்கும் தானம் வீண், ஸாக்ஷியில்லாத
போஜனமும் வீணாகும்.

‘ஜலம் எப்பொழுதும் சுத்தம், அதற்கு அக்னி
சோதகமாகும். ஆகையால் எக்காலத்திலும் உஷ்டேணாதகம்
சுத்திகரமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது’ என்று உஷ்டேணாதக
விதியும், ஷுட்திரீம் சன்மதத்தில் உள்ள ‘ஜலம் இயற்சையிலேயே
சுத்தம், அக்னியுடன் சேர்ந்தால் அதிக சுத்தம், ஆகையால்
உஷ்டேணாதக ஸ்நானத்தை ஸாதுக்கள் புகழ்கின்றனர்’ என்ற

தயோது யஜிஃ—

‘சூழித்துலு’ கரெம் வடுதம் வுநம் வடுதம் வ
வஹிநா ! சூதாதிராதுரவூரெடு பூசலும் து ஸூதொ
ஐக்யு’ ஐதி || யஹ து நஹாஹிகம் நஹயுதெ, தஹாநா
துரவூரவூரெடுஹாஹிகலூநநிநிவிஹிதிரஹ யஹ:—

‘நிதன்’ நெறிதிதன் வெவ கியாஹ் உகவு-ஹ் |
கீயாஹாவெது சுத-ஹ் உஹ் கவ-ஹ் கெ? உதி,

யது வுபிநுநொக்டு—

சீர்தெ ஜந்நி ஸங்க்ரானுள் ஞானெ ஜந்நிநெ தயா ।
 சுஷ்ருஷ்ருஷ்டநெ நெவ நஸ்யா டுஷ்வாரிணா ॥
 ஸங்க்ராண் ஹாநுவாநெவ ஸவ்ஜிம் ராஹுடயாநெ ।
 சூரோயிவாநுவித்யுட நஸ்யா டுஷ்வாரிணா ॥ வள

வசனமும், மற்றொரு ஸ்மீருதியிலுள்ள 'ஸூரியகிரணங்களால் சுத்தமாயும், மருபடி. அகனியால் சுத்தமாயுமுள்ளது உஷ்ணோதகம், ஆகையால் ஸாதுக்கள் உஷ்ணோதகத்தால் ஸ்நானத்தைப் புகழ்கின்றனர், என்றவசனமும் வ்யாதியுள்ளவன் விஷயமாம். அவ்விதமே,

யமன்:— ஸ்டூடென்ட்கிரைண்டிங்ஸ்கால் சத்தமாயும், மருபடி அகனியால் சத்தமாயுமுள்ளது உஷ்ணோதகம் ஆகையால் அந்த உஷ்ண ஜலம் வ்யாதி யுள்ளவன் ஸ்நானத்தில் சலாக்யமாகியது.

எககாலத்தில் நதி முதலியது கிடைக்கவில்லையோ அப்
பொழுது வ்யாதியில்லாதவனுக்கும் உஷ்ணோதக ஸ்நானம்
நிஷித்தமல்ல வென்கிறார்,

யமன் :— தீர்த்தமில்லாவிடில், நித்யம், நைமித்திகம், க்ரி யாங்கம், மூலாயகர்ஷணம் என்ற ஸ்நானங்களை உஷ்ணோதகத் தாலும், பிறருடைய ஜலத்தாலும் செய்யலாம்.

வ்ருத்தமனு :— “இறப்பு, பிறப்பு, ஸங்க்ரமணம், ச்ராத் தம், ஜன்மதினம், தொடக்கூடாதவரின் ஸ்பர்சம் இந்த நிமித் தங்களுக்கான ஸ்நானத்தை உஷ்டேணாதகத்தால் செய்யக் கூடாது. ஸங்க்ரமணம், பானுவாரம், ஸப்தமீ, க்ரஹணம் இவை களில் ஆரோக்யம், புக்ரன், தனம் இவைகளை விரும்புகிறவன் உஷ்டேணாதகத்தால் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. எவன் பெளர்ண மாஸியிலும், அமையிலும், உஷ்டேணாதகத்தால் ஸ்நானம்

உக.அ வெஷ்டாபதிகரித்யஸ்யுதிசுஹாமநெ

ஊட்டோஷ்யாம் தயா டிஸெபு யஸ்ஸாயாஹுஷ்வாரிணா || ஸ
மொஹத்யாக்யதம் வாவம் ப்ராஹ்மாதேய நஸம்ஸயம்' உதி,
வனதெந உகெஷு ரீரணாஹிஷு கீயபூமாவெவ வி தொ
ஷ்வாஹிகெஃ ஸ்யாயாஃ, ஸவிதா வரகீஹெ ருஹ்யுஹெத்
கூஹ்வாஹிகெவபூ ஸ்யாயாஹித்யுதூரித்யுவிஹ்யாய உதி வ
ந்ரி காராயவீயமொம் ||

உஷ்வாஹிகஸாநெ விஸெஷரீஹ வ்யாஸம்—

ஸ்ரீதா ஸ்ரவஸு நிஷித்யோஷ்வா ரீநுஸம்ஹாரஸம்ஹ்யதாம்!
மெஹெவ வி ஸஸ்யுதெ ஸ்யாநம் தஜீநரீஹம் வஹிம்' உதி ||
ஸம்ஹாரம்=ரீபாஹ்யம் || வஹிம்=தடாகாஹ ||

விவஸ்யாநு—

ரீநுஸம்ஹாரஸம்ஸு ரீவஸ்யுத ரீவஸ்யுதெ | ஸ்யா
நெவமஹாமநெ நெவ வஸ்யுத வஸ்யுத வஸ்யுத' உதி ||

ஸ்யுத்யுதஸ்யாரெ—

ஸவ்யுதா நித்யுதரீபாஹ்யம் ஸ்யாயாஹெவ க்யஹந ||

செய்கின்றனோ, அவன், கோவதத்தா லுண்டாகும் பாபத்தை
அடைகிறான், ஸமசயமில்லை" என்றார். 'இதனால், சொல்லிய
மாணம் முதலியவைகளில் தீர்த்தமில்லாவிடினும் உஷ்ணோத
கத்தால் ஸ்நானம் கூடாது. ஆனால், பிறருடைய ஜலங்களினு
லாவது, கிணற்றிலிருந்து வெளியிலெடுக்கப்பட்ட ஜலங்களினு
லாவது ஸ்நானம் செய்யவேண்டும் என்று சொல்லியதாகிறது
என்பதால் விரோதமில்லை' என்று, சந்த்ரிகையிலும் மாதவியத்
திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

உஷ்ணோதகஸ்நானத்தில் விசேஷத்தைச்சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர்:— குளிர்த்தஜலத்தில் உஷ்ணஜலத்தைச்சேர்த்து
மந்த்ரங்களுடனும், ம்ருத்திகைமுதலியதுடன்சேர்ந்த அந்த
ஜலத்தினால் செய்யும் ஸ்நானம் வீட்டிலானாலும் புகழப்படு
கிறது. மந்த்ரங்களும் ஸம்பாங்களும்மில்லாமல் வெளியில்
தடாகம் முதலியதில் செய்தாலும் அது பலமற்றது.

விவஸ்வான்:— மந்த்ரங்களுடனும், ஸம்பாத்ததுடனும்
கூடியதே ஸ்நானமெனப்படுகிறது. அவையில்லாத ஸ்நானமும்
அவகாஹனமும் மிதப்பதுபோலாகும்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸார்த்தம்:— எப்பொழுதும், நித்யகர்மத்

விநா ஜெதிகயாவாவி ஸக்யுஷெஷெ நவாஸாநா' உதி ||

மளதரீ:—

ஸரிவலிஜலலீபெது யதொயம் வாரதல்விதழ் |
ஸரிவமஜெதி விஜெயா தகு ஸூகா ஸரி(டி)வம் வுஜெக |
ஜலம் ஸூகஸூகம் வா விஷுவாஸூஸலீவதம் | விஷு
மஜூஸலிம் தொயம் ஸிவாவாதகநாஸநி' உதி ||

|| உதி ஸூநாஹ-ஜெயாநி ||

சுய ஜெதாஜாஹாணடி ||

டிஷெ:—

உதயெயுத தயா ஹாமெ ஸூநாய-ஹ ஜெதாஹ
ரெகிதிவலுஷகஸாஜீதி ஸூநம் வாக்யுதிஜெ ஜெய'உதி ||

யாஜெவயு:—

ஜெதிகாஹெயெய் ஹ-ஹ வுஷாணி ஸூநயீணிவ |

திற்காக எவ்விதமாயாவது ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ம்ருத்தி
கையில்லாமலாவது உஷ்ணைகத்தினாலாவது ஒருமுறை ஸ்நா
னம் செய்யவேண்டும்.

கௌதமர்:— சிவலிங்கத்தின் ஸமீபத்தில் எதிரில் எந்த
ஜலமிருக்கின்றதோ, அது சிவகங்கையென்று அறியத்தக்கது.
அதில் ஸ்நானம் செய்தால் சிவனை அடைவான். விஷ்ணுவின்
ஆலயத்திற்குச்சமீபத்திலுள்ள ஜலம் சுத்தமாயினும், அசுத்த
மாயினும், அது விஷ்ணுகங்கைக்குச்சமமானதும், மஹாபாபங்
களையுமகற்றுவதாயுமாகும்.

ஸ்நானாஹஜலங்காரணம் முற்றிற்று

ம்ருத்திகை முதலியதைக் கொண்டுவருதல்.

நாடர்:— எட்டாய்ப் பிரிக்கப்பட்ட பகலின் நான்காவது
பாகத்தில், ஸ்நானத்திற்காக ம்ருத்திகை, எள், புஷ்பம்,
ருசம் முதலியதைக் கொண்டுவரவேண்டும். மனிதரால் செய்
யப்பட்டாத ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

யாக்குவல்கயர்:— ஸ்நானத்திற்காக ம்ருத்திகை, கோம

சூஹரௌக் ஸூநகாவௌ தௌ ஸூநாயக் புயதஸூஸி' உதி ||

ஸாதாதவ:—

ஸூஸிபௌஸாதௌ ஸௌத்ராஹ்யா ஸகடாஸூஸிவஜிபு
தா | ரகூ மளரா தயா ஸௌதா ஜிதிகா திரிபா ஸ்யதா ||
வஜிகாவதிதாராவௌ ஜயா வயிவக்யபொ: | க்யத
ஸளவாஸிவதா நத்ராஹ்யாஸவ ஜிதிகா: || ஜிதிகா
மொபிம் வாவி நநிஸாயா ஸகாஹரௌ | ந மொபிபுத்
புபௌபௌதௌ ம்ஹிபாபிஸிபாநா: || ந பூத ஜிதிகா
காஸாநம் நவ ஹகாகடவாஸபொ: | ஜிபிநிநௌ தௌ
கதப்யம் நாதிஜிபிநிநௌ ரவள' உதி ||

பூஸ:—

ததௌ ஜிபாஹ்யாஸபெ ஸூநாயக் ஜிபகாஹரௌ |
வூஸகாதாநு கௌகிதாநு மொபிம் மஸபெவ' உதி ||

யம், தர்ப்பங்கள், வாஸனையுள்ள புஷ்பங்கள் இவைகளை ஸ்நான
காலத்தில் சுத்தஞயக்கொண்டுவரவேண்டும்.

சாதாபி:— சுக்கான், கல் இவையில்த மண்ணை சுத்த
மானப்ரதேசத்திலிருந்து க்ரஹிக்கவேண்டும். சிவப்பு, மஞ்சள்,
வெள்ளை என்ற மூன்றுவிதமுள்ளது ம்ருத்திகை. புற்று, எலி
வளை, பூசப்பட்டஇடம், ஜலம், வழி, வருகூம், சௌசம்செய்து
மீதியுள்ளது என்ற ஏழுஇடங்களிலிருந்து ம்ருத்திகையை க்ர
ஹிக்கக்கூடாது. ம்ருத்திகையையும், கோமயத்தையும் ராத்ரி
யில் கொண்டுவரக்கூடாது. புத்தியுள்ள மனிதன் கோமூத்ரத்தை
ப்ரதோஷத்தில் க்ரஹிக்கக்கூடாது. காலையில் ம்ருத்திகா ஸ்நா
னத்தைசெய்யக்கூடாது. மங்களவாரம், பானுவாரம் இவை
களிலும் கூடாது. மத்யந்தினத்தில் செய்யவேண்டும் மத்யந்
தினத்திற்குப்பிறகும் செய்யக்கூடாது.

வ்யாஸி:— பிறகு மத்யாஹ்ன காலத்தில் ஸ்நானத்
திற்காக, ம்ருத்திகை, புஷ்பம், அக்ஷதை, குசம், திலம், கோம
யம், கந்தம் இவைகளைக் கொண்டு வரவேண்டும்.

சூஹிவரிஸிஷெ—

‘ஸூஹிஷெஸ வகித்ருண ஹுவம் மாயத்ரா(ஸூண)
வாகா உவரிஷ்டம் உதாரஜூனா ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ
தயா வாகா மாயத்ராஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ
தீரே கியாய மாயத்ரா ஸூஹிஷெஸ’ உதி ||

பொமயாஜிவஹிஷெ—

‘மகோஹிஷெஸ வியிவச ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ
தீயா காயத்ராஹிஷெஸ தாம் து மொஹிஷெஸ வ வியிஷெஸ
கயதொஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ’ உதி ||

ஸூஹிஷெ—

‘ஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸ
மகோஹிஷெஸ வியிவச ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ
உதி ||

ஸூஹிஷெ—

‘ஸூஹிஷெஸ வியிஷெஸ ஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸ
தீயா காயத்ராஹிஷெஸ தாம் து மொஹிஷெஸ வ வியிஷெஸ
கயதொஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ ஸூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ’ உதி ||

கூஹிஷெஸஸூஹிஷெஸ :— சுத்தமான ஸ்தலத்தில் மண்
வெட்டியால், காயத்ரிமந்த்ரத்தால் பூமியைப்பறித்து, மேலுள்ள
மண்ணை நாலங்குல அளவு தள்ளி, அடியிலுள்ள மண்ணை அப்
படியே பறித்து, காயத்ரியால் எடுத்து, எடுத்த மண்ணைச் சுத்
தமான ஜலக்கரைில் வைத்து, காயத்ரியால் ப்ரோக்ஷிக்கவும்.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— ஜலத்தின் சமீபத்திற்குச் சென்று,
அதைத் தனியாய்ப் பூமியில் வைக்கவும். அந்த மண்ணையும்,
கோமயத்தையும் மூன்றுபாகமாய்ப் பிரிக்கவேண்டும். தாழ்ந்த
அங்கம், மத்யமமான அங்கம், உத்தமமான அங்கம் இவை
களுக்காக மண்ணைச் சேர்க்காமல் வைக்கவேண்டும்.

சௌனகர் :— சுத்தனாய் ம்ருத்திகை, அறுகு, நாயுருவி,
கோமயம் இவைகளை எடுத்து ஜலஸமீபத்திற்சென்று, அவை
களை விதிப்படி பூமியில் வைக்கவும்.

மாதவியத்திர் :— தலைப்பில்லாத வஸ்த்ரத்துடனும்,
கௌபினமில்லாமலும், பிறரின் வஸ்த்ரத்துடனும், ஈர வஸ்த்

உசஉ வெவடிநாயகீகிதீபஸுதிசுசூராவமெ

ஜமம் ஷெவமுஹம் வெவ ஸயநம்வ அஜிராயமு | நிணிபுது
வாடிப் பூவிஸெ னாநிணிபுதுக் கயம்வந' உதி ||

வலிவடி:—

பேடுஷெகயா ஸிரம் க்ஷாஷு க்ஷாஷு நாமெஷுயொ
வரி | கயஸுதஸுயி: க்ஷாஷு ஷுஷி: வாடி தஸெயவவ ||
பூக்ஷாஷு ஸவபுக்ஷாயம் து அிராவாடுஷுயாவியி' உதி ||

வ்யாஸ:—

ஷுஷி: வாடி வதும்புஜெஷு நாகி: கபி: சி: ஸி: |
பேடுஷெகயா ஸிரம் க்ஷாஷு தத: கயபுக்ஷு பூரிக்ஷு ||
பேதுகாவ ஸரிகிஷு க்ஷாஷு பூரிக்ஷு தத: | மொபியஸு
பூரிக்ஷு ததெநாஜம் வெவயெதத: || பூக்ஷாஷுவபு
லியவதத: ஸாயாசு ஸரிகிஷு' உதி ||

கிஷ:—

பேடுஷுரிகிஷுஷெஷுஷெஷு பூஷிஷு ஸிஸுஷுதி |

ரத்துடனும், ஸ்சியால் தைக்கப்பட்ட வஸ்துரத்துடனும் ஸ்நா
னம் செய்யக்கூடாது. ஜலம், தேவாலயம், படுக்கை, ப்ராம்
ஹணகருஹம் இவைகளில் கால்களை அலம்பியே ப்ரவேசிக்க
வேண்டும். எக்காரணத்தாலும், கால்களை அலம்பாமல் ப்ரவே
சிக்கக்கூடாது.

வஸிஷ்டி:— ஒரு மண்ணால் தலையையும், இரண்டு மண்
களால் நாபிக்குமேனும், நான்கு மண்களால் நாபிக்குக் கீழும்,
ஆறு மண்களால் பாதங்களையும் அலம்பி, தேஹம் முழுவதையும்
அலம்பி, விதிப்படி இருமுறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸி:— ஆறு மண்களால் கால்களையும், நான்கு மண்
களால் முழங்கால்களையும், நாபி, இடுப்பு இவைகளை மூன்று
மண்களாலும், ஒரு மண்ணினால் சிரஸ்ஸையும் அலம்பி, பிறகு
ஜலத்தால் அலம்பவேண்டும். மண்ணின் அளவு ஈடுநெல்லிக்
கனியளவு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. கோமயத்திற்கும்
அதே ப்ரமாணம். பிறகு கோமயத்தால் தேஹத்தைப் பூச
வேண்டும். பிறகு அலம்பி, ஆசமனம்செய்து, விதிப்படி கவன
முள்ளவனாய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

தநி:— அழுக்கால் பூசப்பட்ட தேஹம், மண் கோம

வாநகாடு தயா விபூ: விபூ(0)வெவம் விவஜுபெசு ||
 புகூண்டு யஜுஸதினம் து பிபூலிஸுநெஸுநெம் |
 சுவாடிபிபூகம் பெஹம் தபெயவ கூடபெபூயம்' உதி ||

காயக்ஷாஸ நாடஞாக்யத்)ரீஹ ஸளநகஃ—

[illegible]

யம முதலியவைகளால் சுத்தமாகிறது. ப்ராம்ஹணன் ஸ்நான காலத்தில் பசையுள்ள பூச்சை வாஜிக்கவேண்டும். யக்ஞோப வீதத்தை மண்ணாலும் ஜலத்தாலும் மிக மெதுவாய் அலம்ப வேண்டும் கால் முதல் தலை வரையிலுள்ள தேஹத்தை அவ்விதமே அலம்பவேண்டும்.

தேஹத்தை அலம்பிய பிறகு கார்யத்தைச் சொல்லு
கிறார்,

செளனகர் :— காயத்ரியால் மண்ணை எடுத்து, ப்ரோக்ஷித்து, 'அதோ தேவா:' என்று அபிமந்த்ரித்து, பிறகு 'யதஇந்தர, ஸ்வஸ்திதா:, விரக்ஷ:, இதம் ஸுமே' என்ற நான்கு மந்த்ரங்களால் ஒவ்வொரு மந்த்ரத்தால் ஒவ்வொரு திக்கிலும் கிழக்கு முதலாகப் போடவேண்டும். மந்த்ரமறிந்துள்ளவன் முதலில் ஒரு ம்ருத்திகையால் சுத்திசெய்துகொள்ளவேண்டும். 'அச்வக்ராந்தே' முதலிய மந்த்ரங்கள் யஜுர்வேதத்தில் ப்ரஸித்தங்கள். மறுபடி கோமயத்தால் 'அக்ரமக்ரம்' என்ற மந்த்ரத்தால் சுத்தி செய்துகொள்ளவும். 'அக்ரமக்ரம் + கோமய' என்பது கோமயமந்த்ரம். 'காண்டாத்தகாண்டாத்'

ய' உதி மொரியதிநீ || காணாதாணாதிதிஅஹா ரீஜ
 ரீஜைவஸ்யுஸெசு | ஁வபுபெதி செஷ்டம் ! சவவாவரிவ
 கிலிஷரிவசுதாரிவொரவம் ! சவாரிம-கூரிஸூகரிவ
 ஁ஷ்டம் ஁பஹு஁ஷ்டா஁ஷ்டா ரீவாரிம-கூரிவஸ்யு
 ஁ஸெசு || சய ஁ரிஸ்யுஸ்யு ரீவொ஁ஷ்டரித்யவ உவ
 ஁ய ஁ரித்யாநகுவ஁தி சவஉவஸ்யுஸ்யு ஁ரித்யா
 ஁தி வ஁ரி: கூரிவெசு || தத ஁ந்யுஸ்யு஁ஷ்டா஁ஷ்டா
 ஁வியு ரீவஸா ஁வெசு || தத மாயெத ஁ரிநி சவீவா
 ஁ரி஁ஷ்டரி஁ஷ்டா஁ஷ்டா' ஁தி ||

வலிஷ்டம்:—

யெதெஸதரிதிஅஹா ஁யுதாரிவா஁யெ஁யு:
 கூருகூரு மயா மஹா ஁வாஸம் நெரிஸம் தயா ||
 ஁வாஸம் வர஁நு ஁வ-஁நு ஁வ-஁நு ஁வ-஁நு ஁வ-஁நு' ஁தி ||

ஸ஁ஷ்டம்:—

'஁வ஁ஷ்ட வரூணம் ஁வ ரீவஸா வரிஸ்யு |
 யாநிதம் ஁ஷ்டரி ரீ ஁யு-஁ ஁வ-஁வா஁வநுத்யெ ||

என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால் அறுகினால் ஒவ்வொரு அங்கத்
 தையும் தொட வேண்டும் 'அபபாபம் + நுதஸ்வஹா'
 என்று நாயுருவியினால் அங்கங்களைத் தொடவேண்டும். பிறகு
 '஁ரிஸ்யுருங்கம், ஁போதேவி:' இவைகளால் ஜலோபஸ்தா
 னம்செய்து, 'ஸுமித்ரா:' என்று ஜலத்தைத் தொட்டு, 'தூர்
 மித்ரா:' என்று வெளியில் ஜலத்தை எறியவேண்டும். பிறகு
 'இந்த்ரசுதத்:' என்ற ருக்கினால் ஜலத்திலிறங்கி மனதால்
 ஜபிக்கவேண்டும். அங்கு ஁மங்களைக் கானம் செய்ய
 வேண்டும். அல்லது வ்யா஁நுதிகளை ஜபிக்கவேண்டும்.

வரிஷ்டர்:— 'யேதேசதம்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்
 களால் தீர்த்தங்களை ஆவஹனம் செய்யவேண்டும். குரு
 க்ஷேத்ரம், கயை, கங்கை, ப்ரபாஸம், ரைமிசம், இவைகளையும்,
 வரத்தையளிக்கும் ஁கல தேவர்களையும், ஜலத்திலுள்ள எல்
 ஁ரையும் ஆவஹனம் செய்யவேண்டும்.

சங்கர்:— 'ப்ரபத்யே + ஁தைவமாம்' என்பவை மந்த்ரங்
 கள், இவைகளின் பொருள்—'ஜலாதிபதியான வருணைச் சர

தீயுடிராவாஹயிஷ்டாநி ஸவடாஹயிநிஷ்டாநி || ஸாஹிஷ்ட
 ஶிஷ்டாநிதொபெ கியதாஹ ஶிஷ்டாநி || ஸாஹிஷ்ட
 புவஷ்டாநி ஸவடாநிஷ்டாநி || ஸவடா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி ஸவடாநி || ஸவடா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி ஸவடாநி || ஸவடா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி ஸவடாநி || ஸவடா

வலிஷ்டா—

‘சூவொஹிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா

ஸாஹிஷ்டா—

‘ஸாஹிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா

வலிஷ்டா :— ‘ஆபொஹிஷ்டா, இதமாப:, த்ருபதாதிவ,
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா
 ஶிஷ்டாநி புவஷ்டாநி புவஷ்டாநி || தயா

ஸங்க்ரஹத்தி:— ஸங்கல்ப்பித்து, ‘ஸஹஸ்ரபாமா’ என்று
 அறுகைத் தலையில்வைத்து, ‘அசுவக்ராந்தே’ என்று மண்ணை
 எடுத்து, ‘உத்ருதாஸி’ என்று கையிலுள்ள மண்ணை அபிமந்த்
 ரித்து, ‘ம்ருத்திகேஹந + பாதிஷ்டிதம்’ என்று மண்ணைத்

கெஹதரெவாவ'ரிதூரநா, கையிலவடும் பூதிஷித'ரிதூ
 னெக ரீதிக்காரிஜெஷ்டாவிஷு, மாயாபாரா'ரிதி மொரியெ
 நாஜிஷாவிஷு பூக்ஷாஷு வலிமரிநுபூவிஷு தடியிஷு
 தாரம் வரூணம் தீயடும் யாவெத, ஹிரண்யுஜ'ரிதி
 ஆஹ்யாம் ததம், ஸுரிதூநகூவடிஷயஸநி'தி உடி
 காஜ்ஜம் : ரிரலி நியாய, டுரிபூதூஷுஷா' உதி உடிக்காஜ்
 மிம் நெரூதூம் டிரி நிரலு, ஜெஷ்டாஷுஷ நகோஜ்ஜெ
 ஸுரிதஜதி தீயடும் நகூஷுதூ உவலூய யடிவாங்கூ
 ரிதூரெஷ்யாம் டக்ஷிணதொ நிரலு, சுதூயாநா'ரிதி
 ஆஹ்யாம் வாணிநா பூடிக்கிணடுடிக்காவதூ, உரிநெ
 மஜ்' உதி மஜாடிடிஸநடி'ஷுஷாநஜெகூவாஹ்யெசு | சுய
 கெஷிஹிதநொ துடிஷாவிக்காரிஷு, பீதநூல
 துஷெ'தூபடிவடிஷுடணலுதிதும் உ பூணாயாரெநதிர
 வெசு || சுலு ஸுதிக்கூலு ராயுஷு ஸாவடிஷுடணபீஷி |
 சுநுஷுஷுடி | ஆவலுதம் வரூரிதூ டெவதா | ஹாவலு

தேஹத்தில் பூசி, 'கந்தவாராம்' என்பதால் கோமயத்தால் தேஹத்தைப்பூசி, அலமபி, ஜலத்திலிறங்கி, வருணனை 'ஹிரண்யசருங்கம்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால் தீர்த்தத்தை யாசிக்கவேண்டும். பிறகு 'ஸுமித்ராந:' என்பதால் ஜலாஞ் ஜலியைச் சிரஸில் விட்டு, 'துர்மித்ரா:' என்பதால் ஜலாஞ்சலியை நிராருதி திகையில் ஈறிந்து, ஜலத்திலிருந்தே 'நமோக்னயே' என்பதால் தீர்த்தத்தை நமஸ்கரித்து, உபஸ்தானம் செய்து, 'யதபாம் கருரம்' என்பதால் ஜலத்தின் அசுத்ததாம் சத்தைத் தெற்கில் தள்ளி, 'அத்யாசநாத' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால் கையினால் ப்ரதக்ஷிணமாய் ஜலத்தைசுசுற்றி, 'இமம் மேகங்கே' என்பதால் கங்கை முதலிய பத்து நதிகளைத்தன் ஸ்நான ஜலத்தில் ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். பிறகு காது, கண், மூக்கு, முகம் இவைகளை மூடிக்கொண்டு ஜலத்தில்மூழ்கி, 'ருதஞ்ச ஸத்யஞ்ச' என்ற ருக்கையும், அகமர்ஷண ஸுல்கத்தையும், ப்ராணாயாமத்துடன் மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும். இந்த ஸுல்கத்தத்திற்கு மாதுச்சந்தஸாகமர்ஷணர்ருஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், பாவவ்ருதத: பரமாத்மா தேவதை. ஸத்தா

ஸ்தாரா துலு வுஷணொவதும் ஜமதபுஷிம் ஸுதஸு
புதிவாடி. தத உதராவிஷஸுவிம் 'யசுபுயிஷு'
திதாவினிம் ஸாகா, குபு-ம் ஜயத்' துவ குவரி, சுசாய-
சாய-வகீணி'தி வுந-ஸாகா ரஹஸுபுதவாவசு
யாய-ம் 'ரஜொஹி'ரிதி வுந-ஸாகா 'சுசாநுஷி
பு' உதி ஜபெசு || ஸஷஸாநலியிம் ப்ரொதஸுபுதாவள
வநிஷுபுதநம்' உதி ||

ഖ്യാനം:—

‘கஜாஜாஜா’ எனியிசெய்வதொருதுடிதூலிகாராவது !
 வீயு ரிதம் பூதிஸொதவிஜடவெடிவரிகேடணம் || சூவ
 டாநாநாயகீ வெடி வாகிலநெயகெ ! லக்யுடினகேடு
 ஜவா ஸ்ரஸ்தமதாரம் ஸ்வொமதி’ உதி ||

பொருளாஜியவெழுத்துவி—

ஹக்ராத் மொகாநவிவா த்ரிஃவரெஷிஷ்டுணம் ।

மாத்ரமான ப்ரம்ஹத்தின் ஜகத்ஸ்ருஷ்டி இந்த ஸ்டிகதத் திற்கு ப்ரதிபாத்யமாம். பிறகு 'யத்ப்ருதிவ்யாம்' என்பது முதலான மூன்று நுக்குகளால் முழுகி, 'ஆர்த்யம் + ஜஹோமாயிஸ்வஹா' என்று ஜலத்தைப்பருகி, 'அகார்யகார்யவ்யம் + முசயதே' என்று மறுபடி முழுகி, ஹஸ்யகருதபாபகூத்யத் திற்காக 'ரஜோபூமி + தீரா:' என்று மறுபடி முழுகி, 'ஆக்ரான் + இந்து:' என்று ஜபிக்கவேண்டும். இந்த ஸ்நானவிதி ஸகலபாபங்களையுமகற்றுவதாகுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வ்யாஸர்:— பெரு விரல், மற்ற விரல்கள் இவைகளால் காது, கண், மூக்கு, வாய் இவைகளை மூடிக்கொண்டு ஜலத்தில் ப்ரவாஹத்திற்கெதிராய் முழுகிக்கொண்டு, அகமாஷ்ண ஸ-ரூக் தத்தை மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும். வாஜஸநேயக வேதத்தில் 'த்ருபதா' என்ற காயத்ரீ உள்ளது. அதை ஜலத்தினுள் முழுகி ஒரு முறை ஜபித்தால் ப்ரம்ஹ ஹத்யையையும் போக்குகிறான்.

யோகயாக்குவல்க்யரும்:—மூன்று உலகங்களையும் கொண்டுள்ளும், அதைப்போக்குவதற்கு அகமாட்சிணத்தை மூன்று

யபாஃஸுரெயாவஸ்யுயவனவநநுநாஸுலீசு || சவரெஷ்டுண
ஸுதிசுதஸ்யு ஃஷிரெகொஃவரெஷ்டுணம் | மநொஃநாஸு
புபா ஃஷெவா ஹாவஸ்யுதஸ்யு கீதிதகம் || ஃதெநெதித்யு
வஸ்யுஷிதம் சநெஸ்யு வலிவிநெயசு | ஃபுலொம் நாரி மாய
தீம் யஜுஃவெஷ்டுதிஷிதாஸு || சநெஷ்டுநெ திராவத்யு ச
யுதெஸ்யுஷுஹத்யுபா | ஸவ்யாஹுதீகாம் மாயதீம் பூணவம்
வா ஜெநெ ஜெவசு || ய்யாயெஹாராயணம் ஃஷெவம் ஸவட்வாவ
பூஸாநெய | சவஃவாணஸ ஸாரிதாய திரீவெஸு ஃபுல
ஃஷித்யு | ததெதாயம் சூஷித விந்யுஸ்யு ஸவட்வாவெஃ
பூசுயுதெ' உதி ||

மளதரீம்—

‘மாயதீம் வபொஃஷுதயஸுஸுரெஷ்டுவி திராநெஷ்டுநெ
ஜவநு ஸவட்வாஸுவாவாஸு பூசுயுதெ | சவீவா பூணவம்
திராநெஷ்டுநெ ஜவநுஸவட்வாஸுவாஸு பூசுயுதெ' உதி ||

முறை ஜபிக்கலாம். அது அச்வமேதத்தின அவப்ருதம் எவ்வித
மோ அவ்விதம் என்று மனுசொன்னார். அகமர்ஷண ஸுபிக்தத்
திற்கு அகமர்ஷணர் ஒருவரே ருஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், பாவ
வ்ருததர் தேவதை. ‘ருதம்ச’ என்பது முகலான மூன்று
ருக்குகளுக்கும் ருஷியை மனதிலேயே சிந்திக்கவேண்டும
யஜுர்வேதத்தினுள்ள ‘த்ருபதா’ என்ற காயத்ரியை ஜலத்தி
னுள் முழுகி மூன்று முறை ஜபித்தால், ப்ரம்ஹ ஹக்யையா
லும் கிடுபடுவான். வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடிய காயத்ரியை,
அல்லது ப்ரணவத்தை ஜலத்தினுள் இருந்து ஜபிக்கவேண்டும்.
தேவனான நாராயணனை ஸகல பாபங்களையும் அழிக்க த்யானிக்க
வேண்டும். ஜலத்தைக் கையில் எடுத்து, ‘த்ருபதாத்’ என்ற
ருக்கை மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். அந்த ஜலத்தைத்
தலையில் விட்டுக்கொண்டால் ஸகல பாபங்களானும் கிடுபடு
வான்.

கௌதமீர்—காயத்ரியை, பாதங்களாயும், பாதி ருக்காயும்,
முழுவதாயும் மூன்று முறை ஜலத்தினுள் முழுகி ஜபித்தால்,
அல்லது ப்ரணவத்தை மூன்றுமுறை ஜபித்தால் ஸகல பாபத்தி
னின்றும் கிடுபடுவான்.

ஸரீசுரபி..

‘ஊம்ஸுஸூ’விரிஷ்டிதெதுதாபீயம் திராணஜி-பெ ஜவநு
ஸவ-ஸூஸக வாவாசு பூரீயுதெ ! கவிவா வூஹுதீஃ
திராணஜி-பெ ஜவநுஸவ-ஸூஸகவாவாசு பூரீயுதெ’ உதி ||

५३०—

‘சுதாஜெடுவெ ஜெவெநுநம் திஃகுகுக்ஷஸுவரீஷ்டுணம் ।
 ஞுபவாஞவாஞவதடுயெசு திஃ குயம்மளரிதிவா பீஷ்டு ॥
 ஸவ்யாஹுதிஃ ஸபுணவாஞ மாயதீஃ திஜெடுவெதூயா ।
 குவதடுயெசு பூணவஞ ஸுரெசு விலுஞரீஷ்டுயம் ॥ யூரெபெ
 நூராயணஞ ஞெவஞ ஸூநாஹிஷ்டுய கடுஷ்டு ॥ பூராயரிதஞ
 ஹி ஸவடுஷ்டு ஞுஷ்டுதெஸ்டுதி வெநுஞதிஃ’ ஹதி ॥

யாழ்ப்பாணம்—

ஜெயஜெய ஸ்ரீதொ லீபு: ஸாஜிமாவொ ஹரிம் ஸ்
 ரெசு | ததிஷொரிதி ஜெந்ண ஜெஜெவா வுந்வுந்||

ஸுமந்துவும்:— 'ஹமஸசசசிஷத்' என்ற இந்த ருக்கை ஜலத்தினுள் முழுகி மூன்று முறை ஜபிப்பவன் ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான். அல்லது வ்யாஹ்ருதிகளை ஜலத்தினுள் மூன்று முறை ஜபிப்பவன் ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான்.

யமன் :—ஜலத்தினுள் முழுகி அகமாந்ஷணத்தை, அல்லது த்ருபதையை, அல்லது ‘ஆயங்கௌ:’ என்ற நுகை, அல்லது வ்யாஹ்ருதிகளுடனும் ப்ரணவத்துடனும் கூடிய காயத்ரியை மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும். அல்லது ப்ரணவத்தையாவது ஆவ்ருத்தி செய்யலாம். அல்லது விஷ்ணுவையாவது ஸ்மரிக்கவேண்டும். ஸ்நானம் முதலிய கர்மங்களில் நாராயணனை ஸ்மரிக்கவேண்டும். இது ஸகல பாபங்களுக்கும் ப்ராயச்சித்தம் என்கிறது வேதம்

யாக்குவல்க்யர்:—ப்ராம்ஹணன் ஜலத்தின் நடுவிலிருந்து, சுத்தசித்தையை ஹரியை ஸ்மரிக்கவேண்டும். 'தத்விலஷ்டே ஹு.'

மாபதீ வெவ்வீ வெ) வர விவொ ஸாஸாணாயவெ' உதி ||

உநிகு காபாடி—

விஷ்ணுராய தநம் ஹ்ராவஸு ஹ்வாவதி ருயுதெ ।
தநெஸ்ய வஸுநி நவஸூவ ஹ்வா தம் ஹ்ரவஸு ஸம்ஸுரெசு ॥
சூவொஹிஷ்டேதி திஸ்யஸிபத்யாவதந வஸுநிவதஸம் । ஹிர
ண்யவணபாஹிதய பீழிஸுதஸ்ய ஹிஸ்யபா ॥ ஸநொஷெவீரிதி
தயா ஸநாசூவஸுநெயவய । ஹிராவம் பூவஹதெதேத்யவஸு
ஸரீரீரபெசு ॥ வஸவம் ஸஹிஜதம் க்ருக்யா ஹந்ருஷதஸம்
நெஷவதஸு । ஸவரீஷதஸஸுநிஸுதஸு ஸம்ஸுரெசு பூயத
ஸஹா । ததொஹஸி நிஜீஸு திவநெஷவரீஷதஸு
பூஷதாநுநிவதமி தயா ரீஹாவாஹ்யுதிவிஜதஸு ॥

ചർച്ച :-

சூவொஹிஷ்டதிராவஸு மூவதாழிவ ஐதூவி ।
தயா ஹிரண்யணடாஹிஃ வாவதிரநீஹிரணதஃ ॥ ததொ

என்ற மந்தர்த்தால் அடிக்கடி முழுகேவண்டும். இந்த வைஷ்ணவ காயத்ரீ, விஷ்ணுவின் ஸ்மாணத்திற்காகியதாம்.

சந்திரிகையில் :— ஜலம் விஷ்ணுவின் இருப்பிடமாக அல்ல. அவன் ஜலத்திற்கு அரசனெனப்படுகிறான். அவனுடைய குழந்தைகளாம் ஜலங்கள். ஆகையால் அவனை ஜலத்தில் ஸ்மரிக்கவேண்டும். 'ஆபோஹிஷ்டா' முகலிய மூன்று ருக்குகள், 'ஹிரண்யவர்ணா' முகலிய நான்கு ருக்குகள், 'சன்னோதேவீ' 'சன்னஆப' 'இதமாப: ப்ரவஹத' என்ற மந்த்ரங்கள் இவைகளை ஜபிக்கவேண்டும். இவ்விதம் மார்ஜனம் செய்துகொண்டு, அகமர்ஷண ஸ்மரிக்கத்தின் ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை சுத்தனாய் ஸ்மரிக்கவேண்டும். பிறகு ஜலத்தில் முழுகியவனாய் அகமர்ஷண ஸ்மரிக்கத்ததை மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும். மஹாவ்யாஹ்ருதிகளால் தலையில் ஜலத்தை விடவேண்டும்.

வளிஷ்டர்:— ‘ஆபோஹிஷ்ட’ ‘இதமாப:’ ‘த்ருபதா’ ‘ஹிரண்யவரணா:’ ‘பாவமானிகள்’ இவைகளை ஜபித்து, ஸூர்ய ணைப்பார்க்து, ஒங்காரத்தடன் முழுகி, ஜலத்தினுள் ப்ராணயா

உகடீக்ஷு ஸொஜாரம் நிஜ்ஜாணஜுமெ வுயம் | பூரணா
யாரிம்ஸு கவீத மாயத்ரீம் வாவரிஷ்டுணஸு || யொஉநெந
வியிநா ஸ்ரூதி யசூகாசூரம்ஹி திஜம் | ஸ தீயுதமவரி
யொதி தீயெடுதா திமுணம் மவஸு' ஐதி ||

விஷ்ணுவாசிரி—

‘தெனாஶு^ஸகு^நவ்ரு^நரவசீஷ-புணம் ததி^ணஷோர்^ணவரகி^ண
 டரி^ணசி^ணவா ஸாலி^ணசீ^ணவா யு^ணஜதே^ணந உ^ணது^ணநுவாகம் வா
 வு^ணரூஷஸுகி^ணதவா ஸாக்ஷா^ணஶ்ரு^ண-பவாஸா டெ^ணவஷி^ண-பவி^ண
 து^ணதவ-புண^ணமம்^ணஸ்வ^ணவ கும்^ணய-பாகு’ உதி ||

வரலாறு:—

'பேஷோபாஹாரகாலிஷு தவிஜாபேவ சேதத் | பூக்ஷா
 ஷோமஜி வியவக் தத்ஸூயாக் ஸகாஹித் || பெக்ஷு
 ஸொஜாரகாஹித் || சிநி-பிஜேஜயாஸ்யெ | குவாந் வுந
 ராவாபேநநெணாநெந சேதவித் || கஞ்ஜரவரி ஸூதெ
 ஷு மூஹாயாந் விஸ்தொகேவ் | கம்பஜஸூவஷ்டார

மங்களைச் செய்து, காயத்ரியையும், அகமர்ஷணத்தையும் ஜபிக்க வேண்டும். எந்த பராமஹுணன் இந்த விதியுடன் எந்த ஜலத்திலாவது ஸ்நானம் செய்கின்றானோ அவன் புண்யதீர்த்த ஸ்நான பலத்தையடைகிறான். புண்யதீர்த்தத்திலானால் இருமடங்கு பலனையடைகிறான்.

விஷ்ணுவம்:— பிறகு, ஜலத்தினுள் முழுகியவனுப் மூன்று முறை அகமாஷ்ணத்தை, அல்லது 'தத்விஷ்ணோ:' என்பதை, அல்லது காயத்ரியை, அல்லது 'யுஞ்ஜதேமன:' என்ற அனுவாகத்தை, அல்லது புருஷஸூக்தத்தை ஜபித்து, ஸ்நானம் செய்து ஈரவஸ்தாபமுடையவனுய் தேவ ருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்தை ஜலத்திலிருப்பவனாகவே செய்யவேண்டும்.

வ்யாஸர்:— ம்ருத்திகை, கோமயம் இவைகளால், அவைகளின் மந்த்ரங்களால் தேஹத்தைப்பூசி அலம்பி, ஆசமனம் செய்து விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஒங்காரத்துடன் ஸ-ஓர்யணைப்பார்த்து, ஜலாசயத்தில் மூன்றுமுறை முழுகவேண்டும். ஆசமனம் செய்து, ‘அந்தச்சரணி+ரஸோம்ருதம்’ என்ற

சூவொஹோ தீரவொஹோ || ததஸூஜாஜுநம் கூயபாசு
சூவொஹிஷாபியொஹம் | உதிராவஃபுவஹத வுரஹுதீ
ஹிஷுபெயவ || ததொஹிஷு ததீயம் சூவொஹிஷாபி
பிஷுபெஹ | ஸனஜுமமதொ பிஷு ஜபெசு திராவபிஷு
ண || சூவபாஹா திராவபெஹ திராவதீம் பூணவா
பிகா || ஸாவதீம் வா ஜபெபிஷா ததிஷா வரபி
பபி || சூவதபெயா பூணவம் பெவ்வா ஸஸ்வரபிபி ||
சூவபாஹிவரொபிஷா யஜுபெபெ பூபிஷிதம் | ஸன
ஜுபெ திராவதபி ஸவபவாபெஹ பூபிஷிதம் || யயா
ஹபிஷு || சூதாராஹ ஸவபவாபெஹபெஹ || தயா
ஹபிஷுணம் ஸபிஷு ஸவபவாபெஹபெஹ || உதி ||

சொயாயநம்—

‘சய ஹஸுள பூக்ஷாஜு கபிணம் பிபிணம் ஸம்பு
ஹி தீயம்மகா திம் வரபி பூக்ஷாபெஹ திராவதாந
பிபெஹபெஹ ஸபெஹ | ஸபாநபெஹ பெவபுஹம் மொ

மந்தரத்தால் ஜலத்தைப்பருகிப் பிறகு ‘ஆபோஹிஷ்ட’ ‘இதமா
ப:’ வ்யாஹ்ருதிகள் இவைகளால் மார்ஜனம் செய்துகொள்ள
வேண்டும். பிறகு ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மந்தரங்களால் அந்
தத் தீர்த்தத்தை அபிமந்தரித்து, ஜலத்தினுள் முழுகியவன
அகமர்ஷணத்தை மூன்றுமுறை ஜபிக்கவேண்டும் ‘த்ருபதா’
மந்தரத்தையாவது மூன்றுமுறை ஜபிக்கலாம். ப்ரணவத்தை முத
லாயுடைய வ்யாஹ்ருதியையாவது, ஸாவதீரியையாவது, ‘தத்
விஷ்டே’ என்பதையாவது ஜபிக்கலாம். ப்ரணவத்தையாவது
ஆவ்ருத்தி செய்யலாம். விஷ்டேயையாவது ஸ்மரிக்கலாம்.
யஜுர்வேதத்திலுள்ள ‘த்ருபதா’ என்றது சிறந்த மந்தரம்.
அதை ஜலத்தினுள் மூன்றுதடவை ஜபித்தால் ஸகலபாபங்களா
லும் விடுபடுவான். யாகங்களுள் சிறந்த அச்வமேதம் எப்படி
ஸகலபாபநாசனமோ, அப்படி அகமர்ஷணஸூக்தம் ஸகல
பாபாபநாசனமாம்.

போதாயனர்:-பிறகு, கைகளை அலம்பி, கமண்ட லுவையும்,
மண்கட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு தீர்த்தத்திற்குச்சென்று,
மூன்றுதடவை கால்களை அலம்பவேண்டும், மூன்றுமுறை தன்

வடம் யதூய ஸ்ராவணா சுபுக்ஷாஷுதுவாடிள தாநுபுவெ
வடிவூதிதி | சுயாவொழிபுவடிதெ , ஹிரணுஸுஜம்
வரூணம் புவடி' உதி தூவூர சூரஜ்ஜிநாழவ உவஹ
நதி ஸூரித்ராநகூவடிஷயபஸூதிதி தாஹிஸம் நிரூ
கூதி யஸூரம் ஹிரி தெஷெஷாமவதி , டூரி-த்ராஜ்ஜெஷு
ஹூயாஸு யெடூலூநுதெஷி யஹவயம்சிஷு' உதூயாவ
உவஸூஸூ , 'நதூரூதூயெவூரூதி' உதூவஸூய தூர்
பூடிக்கிணரூடிக்கூவதூயதி 'யடிவாஹூரூ'திதி , உரூ
தெஜ்ஜ' உதி தூயூரூவாஹூஜூஜூய 'தூவொஹிஷூ
ரூபொஹூ' உதி திஸூவிஃ , ஹிரணூவணூயூயூயம்
வாவகூ' உதி ததஸூவிஃ 'வவரூநஸூவஜூத' உதூ
தெநாநுவாகெந உ ரூஜூயிகூவாஜூதூதூதூவரூஷூ
ணெந தூநூபூரூணாயாரூநூரூயெடிதஹஸூதூநெதூத
டிவரூஷூ-ணம் தூரூஜூதூயெ வதெஃ ஸவடூலூகூவாவாகூ
பூரூயூதெ | 'சூயம்மளஃபூஸூரூகூரூ'தூதூதூய தூரூ

னையும் சுத்திசெய்து கொள்ளவேண்டும். இவ்விஷயத்தில் சிலர்
இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர்—'சம்சானம், ஜலம், தேவக்ரு
ஹம், மாட்டுக்கொட்டில், ப்ராம்ஹணர் இருக்குமிடம் இவை
களில் கால்களை அலம்பாமல் ப்ரவேசிக்கக்கூடாது' என்று.
பிறகு, 'ஹிரண்யச்ருங்கம்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்களால் ஜலத்
திலிரங்கவும். பிறகு 'ஸூமித்ராந:' என்ற மந்த்ரத்தால் ஜலாஞ்
ஜலியை தன்மேல் சேர்த்து, 'தூர்மித்ரா:' என்ற மந்த்ரத்தால்
சத்ருவிருக்கும் திக்கில் ஜலாஞ்ஜலியை எறிந்து, ஜலத்தைத்
தொட்டு, 'நமோக்னயே' என்பதால் உபஸ்தானம் செய்து,
'யதபாம்' என்பதால் ஜலத்தை முன்றுமுறை ப்ரதக்ஷிணமாய்ச்
சுற்றி, 'இமம்மே' என்பதால் தீர்த்தத்தை ஆவாஹனம் செய்து,
ஜலத்தால் மார்ஜனம் செய்யவும். 'ஆபோஹிஷ்டா' முதல்
மூன்று மந்த்ரங்கள், 'ஹிரண்யவர்ண:' முதல் நான்கு மந்த்ரங்
கள், 'பவமானஸ்ஸுவர்ஜன:' என்ற அனுவாகம் இவைகளால்
மார்ஜனம் செய்துகொண்டு, ஜலத்தினுள் முழுகி அகமர்ஷ
ணத்துடன் மூன்று ப்ராணாயாமங்கள் செய்யவேண்டும்.
'ருதம்ச ஸத்யம்ச' என்ற இந்த அகமர்ஷணத்தை ஜலத்தினுள்

ஊஜுதெ வௌு ஸவதுஸாசுவாவாசு பூரூயுதெ, டூவ
 டாஹிவெநூரூயாந' ஊதெதாஜீயம் திராஊஜுதெ வௌு
 ஸவதுஸாசுவாவாசு பூரூயுதெ, ஹஸஸூயிஷ'ஹிதெ
 தாஜீயம் திராஊஜுதெ வௌு ஸவதுஸாசுவாவாசு பூரூ
 யுதெ | சுவிவா ஸாலிதீம் மாயதீம் வஹொஃஹுத
 ஸஸூஜிஸூயிதி திராஊஜுதெ வௌு ஸவதுஸாசு வாவாசு
 பூரூயுதெ | சுவிவா ஸூஹுதீ வதுஸூ ஸூஜிஸூயிதி
 திராஊஜுதெ வௌு ஸவதுஸாசு வாவாசு பூரூயுதெ |
 சுவிவா பூணவஜெவ திராஊஜுதெ வௌு ஸவதுஸாசு
 வாவாசு பூரூயுதெ' ஊதி ||

ஜீதிகாஸூநவியிரவூகொ வொயாயமெந—

சுயாதொஜீதிகாஸூநவியிம் ஸூவூஸூரூஜோ ஸூ
 ஸூயாரிமூஹஸூவாநபூஸூவரிபூஜிகாநா ஜீஸூகூனெ ஸ
 ஹஸூவாரூஜெவீதி ஹூஜிஹூவெது சுவிஜெநூஜூதா
 ஃவீதி நஜீதெடு ஹொஷூஜாஹய காணாசுகாணாசு பூரூ

மூன்றுமுறை படித்தால், ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான்.
 அல்லது 'ஆயங்கௌ:' என்ற ருக்கை, அல்லது 'த்ருபதாதிவ'
 என்ற ருக்கை, அல்லது 'ஹம்ஸச்சசிஷத்' என்ற ருக்கை, அல்
 லது காயத்ரியை பாதமாயும், பாதி ருக்காயும், ஸமஸ்தமாயும்,
 அல்லது வ்யாஹ்ருதிகளை தனியாயும், சேர்த்தும், அல்லது ப்ராண
 வத்தை ஜலத்தினுள் முழுகியவனாய் மூன்று தடவை படித்தால்
 ஸகல பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான்.

ம்ருத்திகா ஸ்நானவிதியும் போதாயனரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இனி ப்ரம்ஹசாரி, க்ருஹஸ்த, வானபாஸ்த, ஸன்
 யாஸிகளுக்கு ம்ருத்திகாஸ்நானவிதியைச் சொல்லுகிறேன்.
 'அசவகாரந்தே' 'ஸஹஸ்ரபரமாதேவீ' என்ற மந்த்ரங்
 களால், பூமியையும், அறுகையும் அபிமந்த்ரித்து, 'உத்ரு
 தாஸி' என்ற மந்த்ரத்தால் நதிக்கரையில் மண்கட்டியை
 எடுத்து, 'காண்டாத் காண்டாத்' என்ற இரண்டு மந்த்ரங்
 களால் அறுகை க்ரஹித்து, 'ம்ருத்திகே ஹநமேபாபம்'
 என்ற மந்த்ரத்தால் அறுகை மண்கட்டியின்மேல் வைத்து,
 'யதஇந்த்ர' 'ஸ்வஸ்திதா:' 'ஸ்வஸ்திந்இந்த்ர:' 'த்யாதா

ஹனீதி ஆவாஹம் உருவபாசாபாய பித்திகெ ஹநசெவாவ
 ரிதி உருவபாஹொஷெ ப்ருதிஷ்டாப்ய யதஹ நு ஹயாசெஹ
 ஸ்ரவாஹிதாஃ ஸ்ரவாநதநெந்ராவ்யஜ்ஞவா ஸ்ராதாரிநு சாவா
 நநிநுஃ வரம்பிதெநா சுநாவரெஹீதி ஷலிஃ ப்ருதிநி
 ப்ருதிபிஸம் ஹொஷெ சிததுஜி மநவாநாநிதி ஹொஷெ சாபாய
 உதாந்ஜாதவெஹிதி ஹொஷெ சாபிதம் உபாயிக்ஷா ஸ்ரீ
 செபஹிஷ்வகக்ஷெபநஸுக்விதி ஸிரஃ ப்ருதிஷ்ணிக்ஷத்ய வ
 ஹஸ்யஸீஷெப்தி ஸிரசுவிஷ்ணுவிஷ்ணுசுவாஹிதி சுவ ஹொ
 ஜோத்ரவாஹிநிதித்ரவாஃ சிஹாபஹநெந்ராவஜ்ஞவாஹுரிதி
 வாவாஹி ஹொசாந்ரவ்ருஸ்யாநிதி கக்ஷண ஸரீரம்யஜ்ஞஸாபி
 ரிதி ஸரீரம் நாஹசெப்தித்வவிஜ்ஞாநிதி நாஹி சாவாஹி
 நுஸாநிதி கபிம் விஷொராராடபீலீதி வுஷ்டம் வரூணஸ்ய
 ஸஹநபீலீதிசெப்ய சாநந்நந்ராவித்யுணா வுருஹொரொ
 ஜதத்யுருரு உஹாருகஸாதீததி ஜாநாந் ஜஹாஸாநிதி
 ஜஹயொஸாநணம்வவித்ருதிதிவரணபொரிதவிஷ்ணுணீவ

ரம்' 'ஆபாந்தமனயு:' 'பரமமருத்த்யோ' என்ற ஆறு மந்த்ரங்க ளால் முறையே ஒவ்வொரு திக்கிலும் மண்கட்டியை எறிந்து, 'கந்தத்வாராம்' என்பதால் மண்கட்டியை எடுத்து, 'உதுத் த்யம்' என்பதால் மண்கட்டியை ஸுபிரியனைக் காண்பிவித்து, 'ஸ்ரீர்மே' என்பதால் தலைபைச்சுற்றி, 'ஸஹஸ்சர்ஷா' என்ப தால் தலையில் பூசி, 'விஷ்ணுமகா:' என்பதால் முகத்தையும், 'ஓஜோக்ரீவாபி:' என்பதால் கழுத்தையும், 'மஹாம்இந்த்ர:' என்பதால் கைகளையும், 'ஸோமரநம்' என்பதால் கங்கைகளையும், 'சரீரமயஜ்ஞ' என்பதால் சரீரத்தையும், 'நாபிர்மே' என்ப தால் நாபியையும், 'ஆபாந்தமன்யு:' என்பதால் இடுப்பை யும், 'விஷ்டேணாராடம்' என்பதால் முதுகையும், 'வருணஸ்ய' என்பதால் குஹ்யத்தையும், 'ஆனந்தநந்தேன' என்பதால் பீஜங்களையும், 'ஊருவோரோஜ:' என்பதால் துடைகளையும், 'ஊரு அரத்னீ' என்பதால் ஜானுக்களையும், 'ஜங்காப்யாம்' என்பதால் ஜங்கைகளையும், 'சரணம்' என்பதால் சரணங்களை யும், 'இதம்விஷ்ணு:' 'சுரீணிபதா' என்பவையால் பாதங் களையும், மண்ணினால்பூசி, 'ஸேஜோஷாஇந்த்ர' என்பதால் மீதி

கெதி அஹ்யாம் வாடிள ஸஜோஷாஹ்ருதிசெஷம் டிவபு
 ஸஹிதம் தொஷம் ஸிரஸி நியாய ஹிரணுஸுஜிதி
 தீயம் மகா ஸாதிஞாநகுவஷயப உதூதாநகி
 ஷிஷு டுஷகாஜுவிசாடிய தொஷுஷெஸ நிரீப டுதி-
 ஞாஸுஷெஸ ஹிபாஸுரிதி ப்ரயசிம் யொஃஸூநுஷெஷீ
 தி திதீபம் யஹவயம்சிஷுஹதி துதீய சாவொஹிஷாசி
 யொஹுவஹதி திஸுனிஹி-ரணுவண-பாஸூயய-வாவகா
 ஹதி உதஸுஹி-வவசாநஸூவஜ-புந உதெதெநாநுவா
 கெநய சாஜபுயிகா நகோஃதயெஃஸூபுதஹதி நகிஸுத
 யடிவாங்கு-ருரிதிலுஜூராவத-பு ஹிஷெமஹ ஹதெவொ
 ஃஹிஷிநு-த-ஹ ஸதெநெதெவசெஷுணஸாதிஷெ நாவொ
 ஃவமாமெத டெவாநுஷீந் விதூஸூவபுயிகா ஸாஹீ
 வொஹவெதி வஸூசிஹி-புஷாஷு டெவஸுஷெதி வஸூசாடி
 யாவயாதிதலநகூஹதெவயாப உஃதூதூதவெஷஸிதி
 வஸூசாடிதூம் டுஸபுயிகாஃஃவஹிதி வாவ-வரியாய தி
 ராவஜோக்ஷாஹி-ஹிதெஷுதவிஸாஹா யெ யெ ஹிதா

மண்ணை அறுகுடன் சேர்த்து தலையில் வைத்து, 'ஹிரண்ய
 ச்ருங்கம்' என்பதால் ஜலத்திலிறங்கி, 'ஸுமித்ரா:' என்பதால்
 தனக்கு அபிஷேகம் செய்துகொண்டு, உதகாஞ்ஜலியை எடுத்து
 மண்கட்டி உள்ளஸ்தலத்தில், 'துர்மித்ரா:' என்பதால், உத
 காஞ்ஜலியை விட்டு, 'யோஸ்மாந்த்வேஷ்டி' என்பதால்
 இரண்டாவது தடவையும், 'யமசவ்யமக்னிஷ்ம:' என்பதால்
 மூன்றாவது தடவையும் விட்டு, 'ஆபோஹிஷ்ட'முதலிய மூன்று
 ருக்குகள், 'ஹிரண்யவரண:' என்பது முதல் நான்கு ருக்குகள்,
 'பவமான:' என்ற அனுவாகம் இவைகளால் மார்ஜனம் செய்து,
 'நமோக்னயே' என்பதால் நமஸ்கரித்து, 'யதபாம்' என்பதால்
 மூன்று தடவை ஜலத்தை ஒதுக்கி, 'இமம்மேகங்கே' என்ப
 தால் ஜலத்தை அபிமந்தரித்து, 'ருதம்ச' என்ற ஸூக்தத்தினால்
 ஜலத்தில் முழுகவேண்டும். தேவ ருஷி பித்ரு தர்ப்பணத்
 தைச் செய்து, 'சசீவ:' என்பதால் வஸ்தாரதை ப்ரோக்ஷித்து,
 'தேவஸ்யத்வா' என்பதால் வஸ்தாரத்தை எடுத்து, 'அவ
 னாதம்' என்பதால் உதரி, 'உதுத்யம்' என்பதால் வஸ்தாரத்தை

யெ நிஸாஅராம் | ஸவெ-ஷா சிவிராயெந ஸ்ரஹக-
ஸரிராமெ' உதி டஹ-ஸாநம் ஸ்ர-திஷாஸு ச்ரீம் ஸ்ரானா
நாயஜிரெஷா துரஸகம் மாயசுரீம் ஜிவெஷ் ஸ்ரஹணன் வ-
தொஹவதி | ஸ்ரஹஹதிர மொவய மாருதஹமகிந ஸ்ர
ண-ஷ்ரெய ஸாராவாநாடி ஸவ-ஸாவஸு ஸாஸந சிகி
விஜ்ஞாபதெ | ஹி-கெதஷெஹம் ஷெவம் நாராயணம் ஸ்ரவ
ஷுத உதிரஹ ஹவாநு ஸொயாயநம்' உதி ||

சுநுகஹரஹ யாஜ்ஞவத்யு:—

யவனஷ விஜ்ஞா: ஸ்ரெஷு: ஸாநஸு வியிருதசீ: |
சுஸாரிய-ஷாஹக-ய-ஷாஸுத-சுராயம் வியிருத- || ஸாந
சிகிஷ-ஷெ ஷெவ சாஜ-ஷாஸ-ஷெ தயா | ஜிவாஸி-ஷெணம்
ஷெவ தீ-ஷ-ஸு வாரிகஹந் || சுவசிக-ஷெண-ஸ-ஷெஷந
சுராவ-ஷெந நி துரஸ: | ஸாநாஸரண-ஷெத-ஷ-வ-ஷெஷ-
சிகிஷ-த-வி:' உதி ||

ஸு-ராயனுசகுத காண்பிதது, 'ஆஹநதி' என்று
வஸ்த்ரத்தைத் தரித்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, வெளி
வந்தி, 'சூத + ரபே' என்பதால் தாபபாஸனத்தைப் பூமியில்
வைத்து, மூன்று முறை ப்ராணாயாமம் செய்து, 108 முறை
காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும், ப்ராமஹணன் சக்தனாகிறான்.
ப்ரமஹஹச்யை, கோவதம், குருதல்பகமனம், ஸ்வர்ணஸ்
தேயம், ஸுரபானம் முதலிய ஸகல பாபங்களையும் போக்கு
வதாயிது என்று தெரிகின்றது. இவ்வுடலைவிட்டு நாராயணனை
அடைகிறான் என்றார் பகவான் போதாயனர்.

அனுக்லபத்தைச் சொல்லுகிறார்,

யாக்ஞவல்க்யர்:— விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ள
சிறந்த இந்த ஸ்நானவிதியை, சரீர ஸாமர்த்யமில்லாததால்
செய்ய முடியாவிடில், அப்பொழுது, மற்றொரு-இந்த விதி
சொல்லப்படுகிறது ஜலத்தினுள் ஸ்நானம், மார்ஜனம்,
ஆசமனம், ஜலாபிமந்த்ரணம், தீர்த்த பரிகல்ப்பனம், அசு
மர்ஷணஸ-ஷெக்தத்தை மூன்று முறை ஜபித்து நித்யமும்
ஸ்நானம் செய்வது என்ற இந்த விதி மஹான்களால் உபதே
சிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீய-புவிசுபூநகாஹ வலிவு:—

‘உதாஹ-பூஸாபாசுஹ உதாஹம் ஸரிணை: | பூ
கூபாஹமபெஹாஹம் சநெணாநெந சநவச: | விஷ்ணு:
வாஹபூஸாபா தாஸி வெவ்வுவீ விஷ்ணுபெவதா | தூஹி
நவெநவஸுஸா ஹாஹநரிணாநிகாச: || திஸு: கொஹா
ஸக-கொடி உ தீய-பாநா வாயாஹவச: | ஹி மவ்யு
ரிசு உ தாநி செ ஸஹ ஜாஹவீ’ உதி ||

ஸுதகுஹ—

‘உதாஹம் தீய-பூவீ வாணிநொவிஷு வாரிஷு |
சூவாஹபாநி கூஹம் ஹேத்வாஹாஹெஹ ஜாஹவீ ||
ஹேஹேஹ ஹதாஹ வுணுதீய-பாநி உ ஸுரேச: | ஸா
நம் ஹவஹேஹேஹ கதம் விபிவிநாகத: | வ்யாஹ ஹி
நவஸுஸா ஹிபா ஸாநகாஹவச:’ உதி ||

தீர்த்தபரிகல்பனத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வஸிஷ்டர்:— நான்கு முழும சுற்றளவுள்ளதாயும் நான்கு
மூலைகளுள்ளதாயும் ஒரு பீடத்தை ஜலத்தில் கல்ப்பித்து,
மந்த்ரமறிந்தவன் இந்த மந்த்ரத்தால் கங்கையை ஆவாஹனம்
செய்யவேண்டும். மந்த்ரம்—‘விஷ்ணு: + ஜாஹவீ’ என்
பது. இதன் பொருள்—“ஓ கங்கையே! நீ, விஷ்ணுவின் பாதத்
தின்னிறும் உண்டாகியவனும், விஷ்ணுவின்னுடையவனும், விஷ்
ணுவைத் தேவதையாயுடையவருமாய் இருக்கிறாய். ஆகை
யால் ஜன்மம் முதல் மாணம் வரையில் ஸம்பவிக்கும் பாபத்தி
னின்றும் எங்களைக் காக்கவேண்டும் ஆகாசத்திலும், பூமி
யிலும், அந்தரிக்ஷத்திலும், மூன்றைக்கோடி தீர்த்தங்
கள் இருக்கின்றன என்று வாயு சொன்னார். அத்தீர்த்தங்கள்
எனக்காக இங்கு இருக்கவேண்டும்” என்பதாய்

மற்றொரு ஸ்மருதியில்:— நான்கு மூலையுள்ள தீர்த்த பீடத்
தை ஜலத்தில் கையினால் எழுதி “ஓ தேவி! உன்னை ஆவாஹ
னம் செய்கிறேன்” என்று பீடத்தில் கங்கையை ஆவாஹனம்
செய்து ‘இமம்மேகங்கே’ என்ற மந்த்ரத்தைப் படித்துப்
புண்ய தீர்த்தங்களையும் நினைக்கவேண்டும், விதியில்லாமல்
செய்யப்பட்ட ஸ்நானம் தவளையின் முழுக்குப்போல் வீணா
கும். ஆகையால் விதியுடன் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஹுத்யு-லாரொ—

நாநொநொ நொ வுஹுதொ ரஜெ நுலிவெசு வுஹு
தொ ரியம் : ஸாக்ர நயாவபெஹொ நுஜெஜொ ஹாலலா
ரொவஹு || ஸவமாஹு ஜெநொ நொ வஹு மஃ வரிசொய
யெசு | ஸுஹுஹு நிகத-ஹொ ஹெவதாஃ வித்யுவிஹு
ஹி ||

நதாவஹு—

ஹெஹு ஸாநம் நகூலீத ராதாவிதொஹு ஜீவ
தொஃ | ஸவஹுஹு நிராஹஹு விதொ ருஹிஜீவி
தொ || ந ராஹு ருதிகாஹுநம் நெவ ஹராகூலார
யொஃ | ஸாஹுயொஹெஹு மொஹிதொ நஸுஹெ
மொஹிம் நிரி || ஹிவாஹுஹுமொஹுஹுஹுஹு
நிஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹு
ஹிஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹு
ஹிஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹுஹு

ஸ்மருதயர்த்த ஸாரத்தில் :— ஒருவன்பின் ஒருவனிடுத்து
முழுக்ககூடாது. ஒருவர்க்கொருவர் முதுகைத் துடைக்கக்
கூடாது. ஸ்நானம் செய்து பிறகு பற்களைச் சுத்தி செய்யக்
கூடாது. வஸ்திரத்தால் முகத்தைத் துடைக்ககூடாது.
ஜலத்தில் அமிழ்ந்துகொண்டு வஸ்திரமில்லாதவனாய் எ வ ன்
வஸ்திரத்தைச் சுத்தி செய்கின்றானே அவனிடத்தில் கோப
முடையவராய்த் தேவர்கள் பித்ருக்களுடன் திரும்பிச் செல்
கின்றனர்.

ரத்னாவனியில் :— மாதாபிதாக்கள் ஜீவித்திருக்கும் பொ
ழுது அமாவாஸ்யையில் ஸ்நானத்தைச் செய்யக்கூடாது. செய்
பவன மாதாபிதாக்களின் உயர்வு, உயிர் இவைகளை மறுக்கிறான்.
இரவில் மருத்திகாஸ்நானம்கூடாது. பௌமவாரத்திலும், பாஸு
வாரத்திலும் கூடாது. ஸந்த்யாகாலங்களில் கோமூத்ரத்தை
உபயோகிக்ககூடாது. ராத்திரியில் சுத்திக்காகக் கோமயத்தை
உபயோகிக்கக்கூடாது. பகலில் ஜலம், கோமயம், கோமூத்
ரம் இவைகளாலும், இரவில் ஜலம், பஸ்மம் இவைகளாலும்
சுத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஜலத்தை அடிக்கக்கூடாது.
நிர்த்திக்கக்கூடாது. ஒரு தீர்த்தத்திலிருந்து மற்றொரு தீர்த்தத்

உகம் வெறுதாபதீக்ஷித்யஸூகிரோகூலமவெ

உநவதாபிசு | சுநயா வுணுகரி-ாணி நிஹுநாநி
ஹவநிவெ' உதி ||

ஹதாஜி:—

ஸஹுரஹிதம் கரி- யது-திஸூகிரோகூலமவெ | ய
தொயபுமஹம் தசு ஸூசு ஸஹுரஹிதஸூகிரோகூலமவெ || வா
உள கரள உ பூகூலு ஸூகிரோகூலமவெ வாழுகம் | பூ
ஹுவொகூலுவொவா-வி ஸூகூல உஹ-ஸூகிரோகூலமவெ ||
ஸஹு-ஹஹுள ஜாந-கூல-உகூலிண உகூலிணாதரள |
கூகூல வாராஹி ஸஹு-தது ஹதசு கரி- கரோகூல யசு ||
ஸூகிரோகூல ஸஹுரஹம் தசு ஸஹு உதீரிதம் || ஸூகிரோகூல-
தநெருஸூ கண-ரோகூலிஸாரிஷு | ஸூகிரோகூல-நவா
ஜிண-ஹ-ஹவதம் உ மஹி-தது | சுநாத-ஸூகிரோகூல-
ஹ ஸ ஸூகிரோகூல-தது || ஸூகிரோகூல-ஹவ வெ வெ
கெ ஹவதி நிநிதம்' உதி ||

தை ஸ்மரிக்கக்கூடாது. ஸ்நானம், தானம், வாதம் முதலிய
தை ஸங்கல்பம் செய்துகொண்டு பிறகே செய்யவேண்டும்.
அவ்விதமில்லாவிடில் புண்யகாமங்கள் பயனற்றவைகளாய்
ஆகின்றன.

பரத்வாஜி :— எககாரணத்தால், ச்ருதி ஸ்மருதிகளில்
சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மம் ஸங்கல்பமில்லாவிடில் வீணாகின்ற
தோ ஆகையால் ஸங்கல்பித்துக் கொண்டே செய்யவேண்
டும். கால்களையும், கைகளையும் அலம்பி, ஆசமனம் செய்து,
மௌனியாய், கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கியவனாய் தாப்
பாஸனத்தில் அமாந்து, சுத்தனாய், தர்ப்பங்களுடன் கூடிய கை
களை வலது முழங்காலின்மேல் வலதுகை மேலிருக்கும்படி
செய்து, வாரம் முதலியதை ஸ்மரித்து, எந்தக் கர்மத்தைச்
செய்கின்றனோ அதை மனதில் ஸ்மரிப்பது ஸங்கல்ப மெனப்
படுகிறது. கண்ணோக முள்ளவனுக்கும், காது ரோகமுள்ள
வனுக்கும், அதிஸாரமுள்ளவனுக்கும், ஆத்மான்மம், பினஸம்,
அஜீர்ணம் உள்ளவனுக்கும், புஜித்தவனுக்கும் ஸ்நானம் நிஷித்த
மாகும். வ்யாதியில்லாத எந்தப் பராமஹன் ஸ்நானத்தை
விடுவானோ அவன் சூத்ராநுக்குச் சமனாவான். ப்ராயச்சித்தார்ஹ
னாவான். உலகில் நிந்திதனாய் ஆவான்.

ஹிமம்—

‘நெகவாலா நய ஸீவெ நானாராஜெ கடிவந |
ஸ்ரூதிஸ்யத்யுபிதம் கரீட நகூயபா டிஸூயிஃ க்விஸ்’
ஹி ||

தரு மூலஹிஸீவராம ஸவனவ—

‘வ்யஷ்டஹேகஸதயதரு மவாஃ திஷ்டத்யஸம்ஸயபு | ந
தஸீடஹதம் ஸீவ ரிதி வ்யஷ்டவிஷ்டாவிஷ்டாஃ’ ஹி ||

பிநம்—

‘நித்யம் ஸூகா ஸூயிஃ கூயபாஸ டெவஷ்டிபித்ய
தவஃஸ்ய’ ஹி ||

ஜாவாலி—

‘டெவாநு வ்யஷ்டிஷ்டஹேகஸதயதரு மவஃஸ்ய டெவஷ்டிபித்ய
ஹி | தவஃஸ்ய து வித்யநு ஹிஸ்யா ஸதிஷ்டாஹிஸ்யநு
ஹி’ ஹி ||

புரு :— சருதியாலும், ஸ்ருதியாலும் சொல்லப்பட்
ள்ள கர்மத்தை, ஒரு வஸ்துமுடையவனாயும், தீவிலும், நடு
விலும், அசுத்தனாயும், ஒரிடத்திலும், ஒருகாலும் செய்யக்
கூடாது.

அங்கு, காவலிக்கத்தருந்த தீவினைச் சொல்லுகிறார்,

புருவே :— எந்தத் தீவில் ஒரு எருதுடன்கூடிய நூறு
பசுக்கள் இருக்கின்றனவோ அந்தத்தீவு தாமத்திற்கு நிவித்த
மான தீவாய் ஆகாது, ஸம்சயமில்லை. என்று வேத
முணர்ந்தவர் உரைக்கின்றனர்.

மனு :— பாதினம் ஸ்ரானம் செய்து, சுத்தனாய் தேவர்,
ருஷிகள், பித்ருக்கள் இவர்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்ய
வேண்டும்.

ஜாபாலி :— தேவர்கள், ப்ரம்ஹருஷிகள் இவர்களுக்கு
அக்ஷதங்களுடன் கூடிய ஜலங்களாலும், பித்ருக்களுக்குத்
திலம், சந்தனம் இவையுடன்கூடிய திலோதகங்களாலும் தர்ப்ப
ணம் செய்யவேண்டும்.

யதி:—

‘திவடிவம்-வரோயுக்தம் ஸூயயா யசு பூதீயதெ । தசு
ஸவ-பிரேதம் மருகா வித்யுணாபிவதிஷ்டெ’ உதி ॥

உதி பிரேதாஹிகஸாநடி ॥

நெநிதிசுஸாநடி ॥

சுய நெநிதிசுஸாநடி ॥

ஸூத்ய-வஸாரெ—

‘உவிஷ்டாடி-வவாதெஷு சுஸூயஸூயஸூய-நெஷு
வ । முஹவஞ்சுரிணாஹ வ ஸூநம் நெநிதிசு ஸூத்ய ॥
வணாஹாஹிஸூய-நெது காய-ம் வாராணசேவ து । கா
ரீயம் பிராவகஷ-ம் வ கிரியாஸூநம் வ வாராணசு ॥ உதரா
ணி யயாபொமூம் செஸகாராடி-வெக்யா’ உதி ॥

யமன் :— திலங்கள், தாபபங்ஙள இவைகளுடன் கூடிய
எந்த வஸ்து, ‘ஸ்வதா’ சபதத்துடன் கொடுக்கப்படுகிறதோ,
அது முழுவதும் அமருதமாய் ஆகிப் பித்ருகளை அடை
கின்றது.

மாத்தாஹ்னிக ஸ்நானம் முற்றிற்று.

நைமித்திகஸ்நானம்.

இனி நைமித்திக ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது

ஸம்நுத்யர்த்தஸார்த்தில் :— உச்சிஷ்டம் முதலியதின்
ஸ்பர்சத்திலும், தீண்டக்கூடாதவரின் ஸ்பர்சத்திலும், காஹ
ணம், ஸங்காமணம் முதலியதிலும் செய்யப்படும் ஸ்நானம்
நைமித்திகம் எனப்படுகிறது. சண்டாளர் முதலியவரின்
ஸ்பர்சத்தில் வாருண ஸ்நானத்தையே செய்ய வேண்டும்.
காமயம், மலாபகாஷணம், கரியாஸ்நானம் என்ற இவைகளை
வாருணஸ்நானமாகவே செய்யவேண்டும். மற்ற ஸ்நானங்
களை, தேசகாலானுஸாரமாய் உசிதப்படி அனுஷ்டிக்கலாம்.

உறுதியாக—

‘கூயடா னெறி திகு ஸூநம் ஸீ தாழி: காஜி வெவ வ ।
நி துர் பாடி லிகு வெவ யயாநா லி ஸகாமரெசு’ ஐதி ॥

३५००—

‘**ஹிவாசீதி**’-ஓக்யாம் உ ஸுஞ் திகாம் வதித் தயா ।
 ஸவம் தக்ஷுஷ்டிநம் நெவ ஸுஷ்டா ஸாநெந ஸாஜிதி’
 ஐதி ॥ **ஹிவாசீதி**-ஃ = ஊனாஃ ॥ **உக்யா** = ராஜ்யம் ॥

அறி/பா:—

ஸ்ரீமதுவாஸுதேவாய நம: ||

முள்தொழிவி

‘வதிதயணாஷஸுடுதிகொடிக்யாஸவஸுபுஷிதகஸுபு
ஷுருவஸுஸுட்டுந ஸமெஞொடிகொவஸுஸுட்டுநாமு’
ஐதி ||

கார்த்தியர் — நைமித்திகம், காமயம் என்னும் ஸ்ரானம்
களைச் சேதஜலத்தால் செய்யவேண்டும் நிக்யம், யாத்ருசு
கம் என்றவைகளை இஷ்டப்படி செய்யலாம்

மறு :— சண்டாளன், ரஜஸ்வலே, ஸூத்ரிகை, பதிதன், பிணம், பிணத்தைத் தொட்டவன் இவர்களை ஸ்பாசித் தால் ஸ்நானத்தால் சுத்தமாகிறான்.

அங்கிரஸ் :— பிணத்தைத் தொட்டவன், ரஜஸ் வலை, ஸுபுதிகை. பதிதன் இவர்களை ஸ்பர்சிததால், ஸசேலஸ்நானத் தால் சுத்தியுண்டாகும். ஸமசயமில்லை. (தரித்த வஸ்தரத் துடன் முழுகுவது ஸசேலஸ்நானம்).

கௌதமரும் :— பதிதன், சண்டாளன், ஸூத்ரிகை, ஈஜஸ்வலை, சுவத்தைத் தொட்டவன், அவனைத் தொட்டவன் இவர்களை ஸ்பர்சித்தால் ஸசேஸஸ்நானத்தால் சுத்தனாகிறான்

இதனால் பதிதன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தவன் முதல்

உகசு வெஷுநாயகீஷிதீயஸ்யுதிசுக்ஷாமமெ

கமெந வகிதாஹிஸ்யுஷிநாரஹு துதீயஸ்யுவி
ஸயெயஸூநாநித்யுக்ஷம் மவதி ||

ஸ்யுத்யுநரொவி—

ஸவயணாஹவகித ஸுதிக்கொடிக்யாஸ்யுஷிதசுஸ்யு
ஷிஸ்யுஸெடு ஸயெயஸூநாநித்யு' உதி ||

உந்ருகாயாடி—

யுணாஹஸூதிக்கொடிக்யா வகித ஸூவ ஸவய | ஸ
தெஷாஹிவ ஸஸ்யுஸெடு தசுஸ்யுஷிந்யாயஹிதெ' உதி ||
ஸவகாரஃ சுடயுதிஹிஸ்யுஸரி தசுஸ்யுஷிந்யாயநிவ
த்யுயு: ||

தயாய ததெயுவ—

சுடயுதிஸ்யுஸம் வானம் விரிசுக்ஷம் க்ஷாரகரிக்ஷணி |
ஹெயுநாயுதிதாரம் உஸ்யுஷாஸூநம் நவிக்யுதெ' உதி ||

யது ஸவதக்ஷம—

தசுஸ்யுஷிநம் ஸ்யுஸெடியுஸூ ஸூநம் தஸ்யு விய்ய

மூன்றாமவனுக்கும் ஸசேசஸநானம் உண்டு, என்று சொல்லிய
தாய் ஆகிறது.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :— சவம், சண்டாளன், பதிதன்,
ஸுடுதிகா, ரஜஸ்வலை இவர்களைத் தொட்டவனையும், அவனைத்
தொட்டவனையும் தொடுதல் இதில் ஸசேச ஸநானம்.

சந்த்ரிகையில் :— சண்டாளன், ஸுடுதிகை, ரஜஸ்வலை,
பதிதன், சவம் இவர்களின் ஸ்பாசத்திலேயே 'தத்ஸப்ருஷ்டி
ந்யாயம்' சொல்லப்படுகிறது. 'ஏவ' என்பது, சவப்புகை முத
லியதை ஸ்பர்சித்தவனிடத்தில் தத்ஸப்ருஷ்டிந்யாயம் இல்லை
என்பதற்காம்.

அவ்விதமே, சந்த்ரிகையிலேயே :— சவப்புக்கைய ஸ்பர்
சித்தவனையும், வான்தி செய்தவனையும், விரோசனம் செய்தவனை
யும், க்ஷௌரம் செய்து கொண்டவனையும், ஸத்ரீஸங்கம்
செய்தவனையும் தொட்டால் ஸநானம் வேண்டியதில்லை.

ஸம்வர்த்தர் :— "அவர்களைத் தொட்டவனை எவன்தொடு
வானோ அவனுக்கு ஸநானம் விதிக்கப்படுகிறது. அதற்குமே

புதி | பூரோத்தமசூக்ய ஜவம் காயாசு ஸரோஹிதம் ||
தசுஸ்யுஷிஸ்யுஷிநம் ஸ்யுஷு வுஜிவகுஷம் திஜோ
தூதி | சூக்யெதூ விஸுஜ்யம் பூஹ ஷெவம் விதாதி
ஹம் | உதி, தஜுஸ்யுஷிதீயாஹிஷ்ய || சுந்யா மளத
ரோஹிவநவிரோயாசு ||

யது யாஜுஸ்யெநோக்யு—

‘உஷுஸ்யுஸுவிஹி ஸூயாசு ஸஸ்யுஷுஸெஸுஸுவ
ஸ்யுஸெசு | சுஸிஜாதி ஜவெஸெவ மாயத்ரீம் தநஸா
ஸக்யசு’ உதி,

யடிவி ஷெவெநோக்யு— ‘ஸஸ்யுஸ்யுஸுவிஸஸ்யு
ஷு திதீயம்வாவி ரோஹம் | ஹஸுள வாடிள உ தொயெ
ந பூக்யாஸ்யுஸுவி’ உதி,

யடிவி ஸ்யுஸுஸாதாதவெநோக்யு— ‘சுஸுவிம் யஸ்யு

ஜபிக்கவேண்டும். சண்டாளாதிகளைத் தொட்டவனை ஸ்பர்
சித்தவனை புத்தி பூர்வமாய்த் தொட்டால் சுத்திக்காக ஆச
மனம் செய்யவேண்டும் என்று ப்ரம்ஹதேவர் சொன்னார்”
என்றுள்ள வசன மெதுவோ அது, துர்ப்பலனான இரண்டா
மவன் முதலியவரைப் பற்றியது. இவ்விதமில்லையெனில்,
கௌகமர் முதலியவரின் வசனத்திற்கு கிரோதம் வருமா
கையால்.

யாக்குவெல்யர் :— “ரஜஸ்வலையாலும், சவம், சண்டா
ளன், பதிதன், ஸூதிசை முதலியவர், சாவாசெளசிகள் இவர்
களாலும் தொடப்பட்டவன் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ரஜஸ்
வலை முதலியவர்களால் தொடப்பட்டவர்களால் ஸ்பர்சிக்கப்
பட்டவன் ஆசமனம் செய்யவேண்டும், ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முத
லிய மூன்று மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவேண்டும், காயத்ரியையும்
மனதால் ஒருமுறை ஜபிக்கவேண்டும்” என்று சொல்லியதும்,

தேவலர் :— “அசுத்தர்களால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டவனை
யும், அவனால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டவனையும், மனிதன் தொட்
டால், கைகளையும், கால்களையும் ஜலத்தால் அலம்பி, ஆசமனம்
செய்தால் சுத்தனாகிறான்” என்று சொல்லியதும்,

வ்ருத்த சாதாபர் :— “அசுத்தனாகிய மற்றவனை எவன

[illegible]

சுரு வராஸாஃ—‘ஃ’ஸூஹம் யதி வஸ்யேது வாஹே
 உ ஸூராகிடுணி । ஹேயுநெ ப்ருதயுகிஹே உ ஸூநஹேவ
 வியேயதெ’ ஐதி ॥

செழுநெல்லாநீர்துகாவிஷயம் || தலாஹாநா
தவஃ—

ஸ்பாசிபபாளே அவனொருவனே அசுத்தனாவான். அவனால் தொடப்பட்ட மறறவன் அசுத்தனாவதில்லை. எல்லா தாவயங்கனிலும் இதே விதியாம்” என்று சொல்லியதும், ஆகிய இவையெலாம், கழி முதலியதால் செய்த ஸ்பர்சவிஷயம் என்று மாதவீயத்தில் உள்ளது. சண்டாளன் முதலியவரைத்தவிர்த்த மற்ற அசுத்தரின் ஸ்பர்சவிஷயம் என்று சிலர். இவ்விதமிருப்பதால், சண்டாளாதிகளின் ஸ்பர்சத்தில் மூன்றாமவனுக்கு ஆசமனத்தை விதிக்கும் வசனம் அகாமவிஷயம். ஸ்நானத்தை விதிக்கும் வசனம் ஸகாமவிஷயம். இரண்டாமவனுக்கு ஆசமனத்தை விதிக்கும் வசனம் கழி முதலியதால் ஏற்பட்ட ஸ்பர்சவிஷயம். சண்டாளன் முதலியவரைத்தவிர்த்த சவனாமம் முதலிய அசுத்த ஸ்பர்சத்தில் அசுத்த ஸ்பர்சிக்கு மட்டில் ஸ்நானம். இரண்டாமவனுக்கு ஆசமனம் மட்டில் என்பது வ்யவஸ்தை.

இங்கு, பராசரர் :— து:ஸ்வப்னம் கண்டாலும், வாந்தி செய்தாலும், க்ஷௌர்த்திலும், மைதுனத்திலும், சுவதூம ஸ்பர்சத்திலும், ஸ்நானமே விதிக்கப்படுகிறது.

இங்கு மைதுனத்தில் ஸ்நான மென்றது ருதுகால விஷயம். அனாதச் சொல்லுகிறார்,

உசுஅ வெஷ்டகாயதீக்ஷிதீயஸ்யதீரூக்ஷாவமெ

‘பிதள து மஹாபுஷ்டிகாச ஸூநம் நெய்யுமிநம்
ஸ்யுதழ் | சுநுதள து யதா மஹேவ ஸம் ரித்ருவாந்ஷ
வச’ உதி ||

சுநுதாவவி கவிச ஸூநம் ஸ்யுதெ—

‘சுஷ்டிராவ உதாபுஷ்டிராம் லிவா வபுணி நெய்யு
மழ் | க்ருகா ஸமேயம் ஸூகா து வாராணீயிஸு ரோஜு
யெச’ உதி ||

காத்யாயநீ—

‘உணாஸூதிக்கொடிக்ராவதிதாஸளவக்யவாநு |
ஸ்யுஷ்டிர ஸூகா ஸூயிம் ப்ருத ரீநுமரீநாமஸ்யுஸெச’
உதி ||

வநதசுப்ரோடிஸம்ஸ்யுஷ்டியஸ்ய, வதிதம் ஸூதி
காரீஜ்யம் ஸம் ஸ்யுஷ்டிர உ காரீதீ | ஸூகா ஸமேயம்
ஸ்யுஷ்டிராஸ்யிம் வ்யுதம் ப்ராஸ்ய லிஸூக்யதி || ஸவஸ்யுஸம்

சாதாத்பர்:— ருதுகாலத்தில் மைதுனம் செய்தவனுக்கு,
கர்ப்பம் உண்டாகும் என்ற சங்கை இருப்பதால் ஸ்நானம்
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ருதுகாலமற்ற காலத்திலானால் மலமூத்ர
விஸர்ஜனத்திற்போல் செளசம் மட்டும்

ருதுகாலமில்லாவிடினும் சில காலத்தில் ஸ்நானம்
சொல்லப்படுகிறது: — அஷ்டமீ, சதுர்தசீ, பகல், பர்வம், இக்
காலங்களில் மைதுனம் செய்தால், ஸேசல ஸ்நானம் செய்து
வருணதேவதாகமான ருக்குளால் மார்ஜனமும் செய்ய
வேண்டும்.

காத்யாயனர்:— சண்டாளன், ஸூதிகை, ரஜஸ்வலை,
பதிதன், ஆசௌசி, சவம் இவர்களைத் தொட்டால், ஸ்நானம்
செய்து சுத்தனாகிறான். சவானுகமனம் செய்தால், ஸ்நானம்
செய்து அக்னியையும் ஸ்பர்சிக்கவேண்டும்.

இந்த வசனம் கவனமில்லாமல் செய்த ஸ்பர்ச விஷயம்.

‘பதிதன், ஸூதிகை, சண்டாளன், சவம் இவர்களை ஞானத்
துடன் தொட்டால், ஸேசல ஸ்நானம் செய்து, அக்னியைத்
தொட்டு, நெய்யைப்பருகினால் சுத்தனாகிறான்; சவத்தைத்
தொட்டவன், சண்டாளன், சவதூமம், ரஜஸ்வலை இவர்களை

டிவாகீதயும் விதிபுரிம் ரஜஸூலாடி | ஸுபுஷ்டி பூரிடி
தொலிபு: ஸூநம் கபகா விஸூஜி' உதி ஸூரணாக |

வராஸரொரவி—

‘தெவத்யுவுகூஸிதெகூபுரி: உணூஹஸூரிவிசூயி |
வனதாஹூ பூரஹண: ஸுபுஷ்டி ஸவாலா ஜகூரிவிஸூசு’
உதி | விதெயெபூரூம் ஸூரநம் தெவத்யு | தரு ஸூரி
ரொவிதொ வுகூஸெத்யுவுகூ: ||

ஸவதெபூரவி—

‘உணூஹம் வதிதம் ஸுபுஷ்டி ஸவகூஜகூரிவவ | உடி
கூரம் ஸூபிசிகாம் நாரீம் ஸவாலா: ஸூநகூரிவரெசு’ உதி ||

சுவஸூம்வ:—

‘உணூஹாவஸூஸூநெ ஸஹாஷாயாம் டிஸூநெ வ
டொஷஸூசூபூயஸிதூ ரிவமாமநகூரி டிவஸூஸூநெ
ஸஹாஷாயாம் பூரஹணஸஹாஷா டிஸூநெ ஜூரி
ஷாம் டிஸூநடி’ உதி | உவஸூஸூநெ ஸத்யவாரிவமாம
நம் பூரயஸிதூதித்யூடி ||

ப்ராம்ஹணன் அறியாமல் தொட்டால், ஸ்நானம் செய்தால்
சுத்தனாகுறன்’ என்று ஸம்ருதியிருப்பதால்.

ப்ராசாரும் :—சைத்யவ்ருகூம், சவதூம், சண்டாளன்,
ஸோமவிக்ரயீ இவர்களை ப்ராம்ஹணன் தொட்டால் ஸசேல
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். சைத்யவ்ருகூம்=சம்சானத்தில்
வைக்கப்பட்டுள்ள வ்ருகூம்.

ஸம்வர்த்தநம் :— சண்டாளன், பதிதன், சவம், அந்தய
ஜன், ரஜஸ்வலி, ஸூபிதிகை இவர்களைத் தொட்டால் ஸசேல
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஆபஸ்தம்பர் :— சண்டாளனைத் தொட்டாலும், அவ
னுடன் பேசினாலும், அவனைப்பார்த்தாலும் தோஷ முண்டு.
அவைகளுள், தொடுவதில் ஸ்நானம் ப்ராயச்சித்தம். பேசு
வதில் ப்ராம்ஹணனுடன் பேசுவது ப்ராயச்சித்தம். பார்ப்பு
தில் ஸூரியன் முதலிய ஜ்யோதிஸ்ஸுகளைப் பார்ப்பது
ப்ராயச்சித்தம்.

வ்யாஸம்—

‘வணாஹவதிதள டுஷ்டா நரம் வஸௌது மாலுரமு |
ஸூதஸௌதள ஸூரோக்ய வுந்ஸூதெந ஸூக்யி’
ஐதி ||

வணாஹஜீநாம் வ்யவயாதெ ஷௌவாரிசோணசோஹ
வராஸாரம்—

‘யுமம் யுமயுயம் வெவ க்ருயுமம் வ வதுயுயு
மமு | வணாஹஸூகிகொடிகூவதிதாநா க்யுக்ருகாச ||
ததஸூஹியிசோதௌ ஸவெயஸூநநாஹரெசு | ஸூக்யாஹ
வொகயெசுஸூயுயுக்ருகாநாசு ஸூஸுதெபடி’ ஐதி || க்யு
க்ருகாச = விவரீதக்யுகாச ||

யுமவாரிசோணம் வொகயுயவஹாராஹவமஹவ்யுதி சோ
யவீயெ | நவவஹம் நயயும க்ருவஹ க்ருநாயுமயிதி யுள
கிகாஃ யூகிபணி || உகதயுயவயாநாசு ஸூநிஹிதெ ஸவெய

வ்யாஸம் :—சண்டாளன், பதிதன் இவர்களைப் பார்த்தால்
மனிதன் ஸூர்யனைப்பார்க்கவேண்டும். ஸ்நானம் செய்த
வுடன் இவ்விருவரையும் பார்த்தால் மறுபடி ஸ்நானம் செய்வ
தால் சுத்தனாகிறான்.

சண்டாளர் முதலியவர்களை விலக்குவதற்கு தேசத்தின்
அளவைச் சொல்லுகிறார்,

யூகம் :— சண்டாளன், ஸூதிகை, ஈஜஸ்வலை, பதிதன்
இவர்கள் விஷயத்தில் முறையே, நான்கு யுகம், மூன்று யுகம்,
இரண்டு யுகம், ஒரு யுகம் என்ற அளவுள்ள ப்ரதேசம் விலகு
வதற்கு அளவானதாம். அந்த அளவுக்குள் ஸமீபத்தில்
சென்றால் ஸசேல ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அறியாமையால்
தொட்டுவிட்டால், ஸ்நானம் செய்து ஸூர்யனையும் பார்க்க
வேண்டும்.

இங்கு ‘யுகம்’ என்றதின் அளவு லோகவ்யவஹாரத்தால்
அறியப்பட வேண்டும் என்று மாதவீயத்திலுள்ளது. யுக
மென்பதற்கு நுகத்தடி என்று பொருள். தேரின் நுகத்தடி
ஒன்பது அடியுள்ளது, வண்டியின் நுகத்தடி எட்டு அடி
யுள்ளது என்கின்றனர் லௌகிகர்கள். சொல்லிய அளவுக்கு

ஸ்தாப்ய, கஜோநாசு மாத்ரு ஸ்பஸெ- ஸூபிப-காவலாகந
பிக்ஷித்யுடஃ || வு-கிவ-ருவ-பூஜஸ்பஸெ- து வஸெய
ஸ்தாநபிஸ்பஸெ-ந- வுதபூஸந-வ வஸெ-காந- சூஷ-
யு ||

சுஜலபொருள் கிடைக்கவந்தது விவரம்— 'வழி
 உடையவர்களுக்கும் உணர்வும் வந்ததும் தயார்! சூதவாழ்
 வுதான் நான் வந்தவன் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் || ஸாநம்
 ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் தயார்! ஸாநம்
 ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் தயார்! ஸாநம்
 ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் ஸாநம் தயார்! ஸாநம்

ஸ்பத்திரகரோ—

உணர்வென்று உதவுவது உண்மையாகியது. |
 உத்தியோகத்தினால் தவறு செய்துவிட்டால் உத்தியோகத்தினால் |
 உத்தியோகத்தினால் தவறு செய்துவிட்டால் உத்தியோகத்தினால் |
 உத்தியோகத்தினால் தவறு செய்துவிட்டால் உத்தியோகத்தினால் |
 உத்தியோகத்தினால் தவறு செய்துவிட்டால் உத்தியோகத்தினால் |

ஸமீபத்திற் சென்றால் ஸசேல ஸ்நானம். அறியாமல் சரீரத்
தைத் தொட்டால் ஸௌர்யதர்சனமும் அதிகம் என்பது
பொருள். புத்தி பூர்வமாய் அங்க ஸ்பர்சம் செய்தால்,
ஸசேலஸ்நானம், அகனி ஸ்பர்சம், ஆஜ்யப்ராசனமும் என்று
முன் சொல்லியதை அறிந்துகொள்ளவும்.

ஸசேல ஸ்ரானத்தில் முழுக்கின் கணக்கும் சொல்லப்படுகிறது—“ஞாநன், அந்த்யஜன், சண்டாளன், பதிதன், ஜஸவலை இவர்களை ஸ்பர்சித்தால், முறையே, ஒன்று, பத்து, இருபத்திரண்டு, முப்பது, முப்பத்திரண்டு என்ற கணக்குடன் முழுக்கைச் செய்யவேண்டும்” என்று.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் :— சண்டாளனுக்கு அறுபத்து நான்கு அடியும், ச்ரேணிக்கு இருநூறு அடியும் விலகவேண்டும். அல்லது அவனுக்கு முப்பத்திரண்டு அடியாவது மனச் சுத்திக்கு, தகுந்தபடி விலகவேண்டும். ரஜோநிர்கமம் தெரியாமல் ஸ்த்ரீ வீட்டில் தொட்டவஸ்து எதுவோ அது மட்டில் தோஷமுள்ளதாகும். அவளுடைய ஸாமீ்ப்யத்தால் மற்ற வஸ்துக்கள் துஷ்டமாவதில்லை.

‘ஸஹஸ்யஸுபுநெ வெவெவ துயொடிஸ நிரிஜ்யவ !
சூவரீ ப்ரயதஃ வஸூஸ ஸூதம் வியிவடிவரெசு’ ஐதி ஹ
வாஜிவநநிரிஜ்யஸுபுநாமாவலிஷயஸு ! வணாடாடிவ்யுதிநிகா
ஸஹஸ்யஸுபுலிஷயம்வ ||

வ்யாஸஃ—

‘ஸுருதிகாவதிதொடிக்யாஃ வணாடஸு வதாயுடகஃ !
யயாக்ரஃ வரிஹரெ டெககித்ரி வதாயுடமஸு’ ஐதி ||

சுத்ரு வ்யாஸவராஸாவவநயொலிடுரொயெ விகடுவா
டிஷடவ்யஃ ||

யதூ— ‘வணாடம் வகிதம் வெவெவ டுராதஃ வரிவ
ஜுடயெசு ! மொவாவவ்யுஜநாடிவடாக் ஸவாலாஜயூரிவி
ஸெசு’ ஐதி வெயாவ்யுவாடிவநஸு, தசுஸஜுடாடிவிஷயஸு:

யடிஹ ஸம்வதஃ—

‘ஸஜுடெ விஷடுரி வெவெவ டுமெடு வெவெவ விஸெஷ

“தொடக்கடாதவர்களைத் தொட்டால் பதிமூன்று தட
வை முழுகி, ஆசமனம் செய்து, சுத்தனாய், பிறகு விதிப்படி
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்” என்றுள்ள பரத்வாஜ வசனம்,
அங்கஸ்பர்சமில்லாத விஷயத்தைப் பற்றியதும், சண்டாளன்
முதலியவரைத் தவிர்த்த அஸ்ப்ருச்யர்களின் ஸ்பர்சவிஷயமு
மாம்.

வ்யாஸஃ— ஸுத்திகை, பதிதன், ரஜஸ்வலை, சண்டா
ளன் இவர்களுக்கு, முறையே, ஒன்று, இரண்டு, மூன்று,
நான்கு நுகத்தடி தூரம் விலகவேண்டும்.

இங்கு வ்யாஸ வசனத்திற்கும், பராசர வசனத்திற்கும்
விரோதத்தில் விகல்பம் அறியத்தக்கது.

“சண்டாளன், பதிதன் இவர்களை தூரத்தில் பரிஹரிக்க
வேண்டும். கோவாலவ்யஜனத்திற்கு ஸமீபத்தில் நெருங்
கினால் ஸசேலஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்” என்றுள்ள
வையாக்ரபாதவசனம் எதுவோ அது ஸங்கடமான ஸ்தலம்
முதலியதின் விஷயமாம். (ஏனெனில்)

ஸம்வர்த்தஃ— நெருக்கமான இடத்திலும், மேடுபள்ள
முள்ள இடத்திலும், அதிகமாய்ச் செல்லமுடியாத இடத்தி

தம் | ஹட்டவதநரோமெது யயாஸாஸவதிஷுதெ || துண
காஷாடிவாதெந கஸ்ய நானரிதெ தயா | மொவாஸு
(வீ) ஜதெவாஸி ஸாநம் தகு நவிஷுதெ' உதி ||

புறையார்:—

‘வஸூரானரிதஸஸஸாஸ ஸாஸாஸஸஸஸாஸ வியீய
தெ | ஸாஸாஸஸஸஸாஸ து யசஸஸாஸ தஸஸூரானரி
தெஸிவ’ உதி ||

சுவிதார்:—

‘யஸூ ஹாயாஸ ஸவாஸஸு ஸாஸாஸாஸஸுயிரொ
ஹதி | தகு ஸாநம் புகுஸீத வுதம் பூஸு வியா
ஸுதி || ஹாஸவதிதயாஸாஸ ஸுஸாஸாஸாஸ ஸாநம் ஸாஸா
ஸாஸ’ உதி ||

ஸுதிநதெ—

‘ஹாயாஸஸஸவாஸாஸாஸ ஸுஸாஸாஸ ஸாநம் ஸாஸாஸ

லும், ஹட்டம் (கடைத்தெரு), பட்டணம் இவைகளின் மார்க்
கத்திலும் கூடியவரையில் ஒதுங்கவேண்டும். புல்களாலாவது,
கட்டை முதலியவைகளாலாவது, சுவரினாலாவது மறைவுள்ள
இடத்தில், கோவால் வீஜனத்திற்குட்பட்டிருந்தாலும் ஸ்நா
னம் வேண்டுவதில்லை. (ஒரு பசு நின்ற வாலே வீசினால்,
அந்த அளவுள்ள தூசும் கோவால்வீஜன மெனப்படும்.

ப்ரசேதஸ் :— வஸ்துத்தால் மறைத்துத் தொடுவதும்,
நேராகத் தொடுவதாகவே கருதப்படுகிறது. நேராகத்தொடு
வதில் எந்தவிதி சொல்லப்பட்டுள்ளதோ, அதுவே வஸ்துத்
தால் மறைத்துத் தொடுவதிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அங்கிரஸ் :— எந்த ப்ராமஹணன் ச்வபாகனின் (நாய் மாம்
ஸத்தைப் புஜிப்பவனின்) நிழலை மிதித்தானே அவன் ஸ்நானம்
செய்து, நெய்யைப் புஜித்தால் சுத்தனாவான். சண்டாளன்,
பதிதன் இவரின் நிழலைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும்.

ஸ்மருதிரத்னத்தில் :— அந்த்யஜன், ச்வபாகன் முதலியவ

உள்ள வெறுநாட்டிச்சித்யஸூதிசூகூலமெ

காவினாநு | லிகெட்டஸூநு அஜாநு ஸூபுஷ்டா ஸமெனொ ஜெ
ராவெசெ || காவாலிகாண்டூ ஸம்பூஸூ பூணாயாரொ
உபிகொரிதம்' உதி ||

உந்நிகாயாடி—

‘ஜெநாநு வாலுமதாநு ஸூபுஷ்டா மொகாயதிகநா
லிகாநு | லிகெட்டஸூநு அஜாநு ஸூபுஷ்டா ஸவாலா ஜெ
ராவெசெ || கவகீணீட்ட நிகூம் உ ஸூபுஷ்டா ஸூமெநஸு
கூதி | ஸூபுஷ்டா டெவமகம் ஜெவ ஸவாலா ஜெராவெசெ ||
டெவாஉட்டவரொ யலூ விதாயீட்ட வதூரூயடி | ஸமெ
டெவமகொ நாசி ஹவூகவெஷு மஹீட்டம்' உதி ||

யரி:—

ஸூநா ஜெவ ஸவாகெந ரூதநிஹட்டாணெந வா |
ஸூபுஷ்டா ரூலூ கூலீட்ட ஸமெமம் ஸூவநம் அஜெ || டூ
ஸூவெ டூஜெட்டஸூபெட்டூஷுடிதெ ஸூநரூவரெசு' உதி ||
கஹூடிதெ = ஸயாநஸூடிதெரூடியெ ||

லோகாயதிகர், காபிலர், நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்யும் ப்ராம்
ஹணர்கள் இவர்களைத் தொட்டால் ஸசேல ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். காபாலிகர்களைத் தொட்டால் ப்ராணயாமமும்
செய்யவேண்டும்

சந்திரிகையிற்:— ஜைனர், பாசபதர், லோகாயதிகர்,
நாஸ்திகர், நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்யும் ப்ராம்ஹணர், சூத்
ரர் இவர்களைத் தொட்டால் ஸசேல ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
அவகீணீ, அந்த்யஜன் இவர்களைத் தொட்டால் ஸ்நானத்தால்
சுத்தனாகிறான். தேவலகளைத் தொட்டாலும் ஸசேல ஸ்நானம்
செய்யவேண்டும். எவன் பணத்தை வேண்டியவனாய், மூன்று
வருஷம் தேவபூஜை செய்கின்றானே, அவன் தேவலகன்
எனப்படுவான். அவன் ஹவ்யங்களிலும், கவ்யங்களிலும்
நிந்திக்கப்பட்டவன்.

யமன்:— நாய், ச்வபாகன், சவத்தைச் சுமப்பவன்
இவர்களால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் உடனே ஸசேல ஸ்நானம்
செய்யவேண்டும். துஷ்டஸ்வப்னம் கண்டாலும், தூர்ஜனனைத்
தொட்டாலும், படுத்திருக்கும்பொழுது ஸூர்யோதயமானா
லும், ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

வழிதருகிறாள் --

‘வெள்ளை நாயகி’ திரைப்படம் ஸ்காலர் குழுத் துறையில் உள்ளது.

ஸர்வதே—

ஸ்ரீவரஹ்மதாநுஷ்டாந வ்யக்தொரோயுவாதநராநு !
காகக் கூடமுஜ்ஞாஸூ ஸ்வஹி ஸாதம் ஸோஹரெக்
ஐதி ||

ஹாஸ் தி:—

‘மாடகம் குத்துடம் காகம் ஸ்லுபுமாயுரிவாவுகாநு ।
விதிபுவிசுஸாநாநி விபுராஹவராஸுவிநு ॥ கவகீணி-
நகிநு ॥ உ ஸ்லுபுபுரா ஸாநம் விபீபதெ’ ஐதி ॥

வெளிநாட்டினர்:—

காக்கொடுகவுடனே ஸ்ரீமதே திருவருளாகிய
ஸ்ரீமதுக்குறளுக்குப் பதார்த்தம் உரைத்துக் கொடுத்தான்.

அறிநாடு—

‘கூகா சிஞ்சும் வாரீஷம் வா யடா நெவொடிகம்

மற்றொரு ஸ்மருதியில் :- சிவநிர்மால்யத்தைத் தொட்டால்
ஸசேல ஸ்நானத்தால் சுத்தனாவான்.

ஸம்வர்த்தர் :— நாய், பன்றி, கழுதை, ஒட்டகம், செந்நாய், நரி, குாய்க்கு, காகை, கோழி, கழுகு இவைகளைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஹாரீத் :— சாடகம், கோழி, காக்கை, நாய், நரி, பெண் நரி, செந்நாய், சவப்புக்கை, சம்சானம், பன்றி, கழுதை, அசுத்தன், அவகிரணீ, அந்தயஜன் இவர்களைத் தொட்டால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

பைடீநுஸி :— காக்கை, கோட்டான் இவைகளின் ஸ்பர்சத்தில் ஸ்நானம். ஜலமில்லாமல், மூத்ர மல விஸர்ஜனம் செய்தால் ஸசேல ஸ்நானமும், மஹாவ்யாஹ்ருதிகளால் ஹேராமமும் விதிக்கப்படுகின்றன.

அங்கிரஸ் :— மல மூத்ரா விஸர்ஜனம் செய்தவன் ஜலமே

உள அ வெவடி.நாயகீகிதீபஸூதிசோக்தாவமெ

மவெசு | ஸாக்ஷா மெஸ்பாடிகு: வஸூசு வமெவஸூ வஸூ
 ஸூதி' உதி ||

ஸம்முமெ—

‘மௌஸ்யாஸ ஸூசூகோடு து ஸாடாகுகுதாவ
 யொ: | ஸாமெ வாசுஸூஸாமெ வாசு வமெவஸூநகாவ
 ரெசு' உதி ||

கீநு:—

‘நாரம் ஸூஷ்டாஸூ வஸூஸூ வஸூ வஸூ வஸூ வஸூ
 ஸூசூதி | ஸூவஸூஸூ து வஸூஸூ மாரூவஸூகூசூ
 கூவா' உதி ||

விஷு:—

‘மகூஸூஸூ வஸூஸூ ககூஸூ வஸூஸூ வ ஸூ
 ஸூ வஸூஸூ' உதி ||

ஸஸூஸூ விஸூஸூஸூ ஸூஸூஸூ:—

‘ஸூஸூஸூ வஸூஸூஸூஸூஸூஸூ ஸூஸூஸூ

கிடைக்காவிடில், பிறகு கிடைத்தபொழுது செளசத்தான்
 ஸசேல ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தனாகிறான்.

ஸங்க்ரஹத்தில்:— பல்லி, அரணை, ஒணை இவைகளின்
 ஸ்பர்சம் சுபத்திலானாலும், அசுபத்திலானாலும், ஸசேல
 ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

மனு:— ப்ராம்ஹணன், மனிதனின் பசையுள்ள எலும்
 பைத் தொட்டால் ஸ்நானத்தால் சுத்தனாகிறான். ஈயில்லாத
 எலும்பைத் தொட்டால் ஆசமனம் செய்து, பசுவை ஸ்பர்
 சித்து, அல்லது ஸூர்யணைத் தர்சித்துச் சுத்தனாகிறான்.

விஷ்ணு:— பக்ஷணத்திற்கு அர்ஹமல்லாத பஞ்சநக
 ப்ராணியை ஸ்பர்சித்தாலும், பஞ்ச நகத்தின் (ஐந்துநகமுள்ள
 ப்ராணியின்) ஈமுள்ள எலும்பை ஸ்பர்சித்தாலும் ஸ்நானம்
 செய்யவேண்டும்.

நாயின் ஸ்பர்சத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஆபஸ்தம்பர்:— நாயால் தீண்டப்பட்டவன் ஸசேல
 ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அல்லது அந்த ப்ரதேசத்தை

வா தம்பெரு சித்திரா ஸம்ஸுஸ்ய வுநம் பூக்ஷாஷை வா
உளவாபுரீ பூயதொவவதி' உதி ||

வ்யவஸ்திதவிக்ஷொரயபு || தயாபு சிதம் :—

ஊஸ்தம் நாமெம் கரள சூக்ஷா யஜ்ஜீவஹந்யதெ |
ததூ ஸாநவியிம் ப்ரொதொ ஹ்யம் பூக்ஷாஹம் ஸூ
தபு' உதி ||

விஷ்ணுரவி—

நாமெரயம் கரளம் வாஸுநா யஜ்ஜீவஹந்யதெ |
பூக்ஷாஷை ததவிஜாயு வுநராபுரீ ஸூஸ்தி || நாமெ
ரவிஸ்தம் ஸுநாஸுபெஷா விபெஷாஸெஷெந வா வுநம் |
பூக்ஷாஷை சித்திரஜாநி ஸவெதம் ஸாநசெஷெதி' உதி ||

ஸாதாதவம் :—

‘ரஜிகஸூபுகுஷெவ வ்யாயஜாநொவஜீவிநள | நி
ணெபிக்ஷஸுநிசுஸு நபுஸெஸுநிஷகஸுயா || சூபெவஹ
ஸுயா ஸூய மூசிகுக்ஷுடஸுநிகரள | வனதெயபுகஜ்ஜீ
அலம்பி, அக்னியினால் தொடடு, மறுபடி அலம்பி, கால்களையும்
அலம்பி, ஆசமனம் செய்தால் சத்தனாகிறது.

இது வ்யவஸ்திதவிகல்பம். அவ்விதமே,

மனு :— நாபிக்ருமேல், கைகள் தவிர எந்த அங்கமாவது
நாயால் தீண்டப்பட்டால் அதில் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது.
நாபிக்குக் கீழான அங்கமானால் அலம்புதல் விதிக்கப்பட்
டுள்ளது.

விஷ்ணுவும் :— நாபிக்குக்கீழுள்ள அங்கமாவது, கையா
வது நாயால் தொடப்பட்டால், அதை அலம்பி, அக்னியால் ஸ்பர்
சித்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்தால் சத்தனாகிறது. நாபிக்கு
மேல் நாயால் தீண்டப்பட்டால், அல்லது மலத்தால் ஸம்பந்
தப்பட்டால், மண்ணால் அங்கங்களை அலம்பி, ஸேசல ஸ்நானம்
செய்யவேண்டும்.

சாதாதபர் :— வண்ணன், சக்கிவி, வேடன், வலையன்,
நிர்ணேஜகன், மாம்ஸவிக்ரயீ, நடன், சைலாஷகன், முகேபகன்,
நாய், ஊர்க்கோழி, பன்றி இவர்களால், தலையைத்தவிர எந்த

ஹ்யஷ்டம் ஸ்ராஷ் ஸரிஸாவஜி-ஓ ஹிஜாதிஷு ॥ தொயெந
கூடாஷநம் க்ருகா குவாஹ்: ப்ருயதொபீத்' ஹதி ॥

சுதூசி சூதா ஸாஹயபாசு சிரொமுஹண்
நாஹொடுபாஜோவயகூணாயபு ||

ஜாதுகணெழுதி__

ஊட்டம் நானென் ஈனா யடின ஸ்புஸதெ
வம் | ஸாநந்தகு புகுவீத செஷம் புகாஷு ம
கதி' உதி || வம் = வகத் ||

ശബ്ദം : _____

நாயுட்குடிதொடெந வீவநாடு ந வா தயா ! நா
மொருங்கு நாயுடிவாடு : வாடுநநாடுதி' உதி ||

ചുരുക്കം:—

‘மாவலவாநரகோஜிபூர்வரொஷாணாம் ஸுநாம் த
யா | ஸதிகரணாநிதேஜ்யம் வெ ஸபுஷ்டா ஸூயாசு ஸவெ
லகத்’ உதி ||

அங்கம் தொடப்பட்டதோ அதை ஜலத்தால் அலம்பி ஆச
மனம் செய்தால் ப்ராமஹணன் சுத்தனாகிறான். இங்கும், நாயு
டன் சேர்ந்திருப்பதால், தலையென்றது நாபிக்கு மேற்பட்ட
அங்கங்களையும் சொல்வதற்காம்.

ஜாதுகர்ணனும்:— நாடிக்குமேல் கைகள் தவிர எந்த அங்கத்தையாவது பக்ஷி ஸ்பர்சித்தால், அப்பொழுது ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். மற்ற அங்கத்தையானால் அலம்பியதால் சுத்தமாகிறான்.

சங்கர்:— வீதியிலுள்ள சேறிலாலாவது தண்ணியிலாலாவது, எச்சில் (கோழை) முதலியதாலாவது நாபிக்குமேல் மனிதன் தொடப்பட்டால் உடனே ஸ்நானத்தால் சுத்தமாகிறான்.

வ்யாஸர்:— பருந்து, குரங்கு, பூனை, கழுதை, ஓட்டகை, நாய், பன்றி இவைகளின் மலத்தை ஸ்பர்சித்தால் ஸுசேல ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

விஷயம்:—

‘சுருஷிகாண்டம்’ மெய்க் ஸூத்ர ராநாமுபவஸெஷ
மம் । உபாஸ்தாநாமெஷுராநாமு ஸூத்ர டிசெஷுஸூத்ரநெ
விபி:’ உதி ॥

பிநா:—

‘வாஸெ விபாயகம் ஸூத்ர ஸூத்ர விபாய விபாய
ஸூதி । மொஜநெ கடுகாஸெ உ விபிரெஷ உபாஸ்தாத்’
உதி ॥ உதராஜஸூத்ர க்ஷாபநெஷ, ரோஜாநாநெஷிக
ஸூத்ர கடு காவஸூத்ரஸூத்ர’ உதி ஸூத்ரஸூதி
ஸூத்ரஸூதி ॥

சுருஷிகாஸெ ரோஜாநாஸூத்ர நாமுபா: । தயாஉ
பிநா:—

‘ரோஜாநாஸூத்ர டிவீ உ ரோநாஸூத்ர ஸூத்ர
உதி ॥

விஷயம்:— பாதம் முதல் முழங்காலுக்குள் மலத்தால்
ஸ்பர்சம் ஏற்பட்டால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அதற்கு
மேல் நாபிவரையிலானால் பகல் முழுவதும் உபவாஸமிருக்க
வேண்டும். நாபிக்குமேல் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் மூன்று நாள்
உபவாஸமிருக்கவேண்டும். அமேத்ய ஸ்பர்சத்தில் இவ்விதம்
விதியாம்.

மனு:— ப்ராம்ஹணன் பூணைய வாலில் தொட்டால்
ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தனாகிறான். போஜன காலத்திலும்,
கர்மானுஷ்டான காலத்திலும் இந்தவிதி சொல்லப்பட்டுள்ளது.
மற்ற அங்கங்களின் ஸ்பர்சத்தில் ஆசமனம் மட்டில், ‘கர்மா
னுஷ்டானம் செய்பவன் பூனை, எலி இவைகளை ஸ்பர்சித்தால்
ஆசமனம் செய்யவேண்டும்’ என்று ப்ருஹஸ்பதி சொல்லி
யிருப்பதால்.

மற்றக் காலத்தில் பூணையத் தொடுவதால் அசுத்தி
யில்லை. அவ்விதமே,

மனு:— பூனையும், பரிமாறுகிற காண்டியும், காற்றும் எப்
பொழுதும் சுத்தமாக

வராஸரொழி—

‘ரோஜாநாஸிகாசீடவதஜ்யூரிடிபுராஃ । ரெஜ்யூ
ரெஜ்யூ ஸ்யுஸனொழி நொஹிஷ்டம் சிநாநஸ்யூவீச’ உதி ॥
யஜாவாநாஸாஸவனவ ஸாஜீநு ஸ்யுஸதி, தஜா
விஸெஷொ ரெவெஷொ டிஸிப்தம்—

ஸ்வாகம் வதிதம் யாஜ்யூ சிநுதம் ஸவஜாஹக்யூ ।
ஸூத்ரிகாஸ்யூலிகாஸ்யூ நாரீம் ரஜஸா ய வரிஷூதாப்யூ ॥
ஸூகூதூபவராஹாஸ்யூ மூஜாநு ஸஸ்யுஸ்யூ சோநவஃ ।
ஸெஷஸ்யூஸிராஃ ஸூகூதா தஜாநீரெவ ஸூக்யூதி ॥ ஸூஸா
காநு ஸ்யுஸெஷெதா நஸூக்யூஸ்யூ யஜி ஸ்யுஸெஷி । விஸூ
க்யூத்யூவவாஸெந தயா க்யூஸ்யூண வா வுநஃ’ உதி ॥
ஸூலிகா = ஸ்வஸ்யூ காரயிதீ ॥

ஸநதஜ்யூவிவூஸ்யூஸ்யூவிஷய்யூ ॥ தயா ய க்யூரிபு
வாஸாஸ்யூ—

உஹிஷெஷாஜிநநாஸாஸ்யூ ஸூஸாஸ்யூ ஸ்யுஸெஷிஜிஃ ।

பராசரமும்:— பூணை, ஈ, பூசசி, விட்டில், புழு, தவளை
இவைகள் சுத்த வஸ்துக்களையும் அசுத்த வஸ்துக்களையும்
தொடுகின்றனவாயினும், அவைகளின் ஸ்பர்சத்தால் அசுத்தி
யில்லை, என்று மனு சொல்லியுள்ளார்.

எப்பொழுது தான் அசுத்தனாயிருந்து நாய் முதலியதைத்
தொடுகின்றானோ, அப்பொழுது விசேஷம் தேவலரால் காண்பி
விக்கப்பட்டுள்ளது.

சுவபாகன், பதிதன், அர்த்தஜன், உன்மத்தன், சவத்தைத்
தவறிப்பவன், ஸூத்ரிகை, ஸ்ராவிகை, ரஜஸ்வலை, க்ராமத்தி
னுள்ள நாய், கோழி, பன்றி இவர்களை மனிதன் ஸ்பர்சித்தால்
வஸ்தர்த்துடன் தலைமுழுகினால் அப்பொழுதே சுத்தனாகிறான்.
அசுத்தர்களான இவர்களை ஸ்வயம் அசுத்தனாயிருப்பவன் ஸ்பர்
சித்தால் உபவாஸத்தால், அல்லது க்ருசரத்தால், சுத்தனா
கிறான். (ஸ்ராவிகை=ப்ராஸவம் செய்கிறவன்)

இது புத்தி பூர்வமாய் ஸ்பர்சித்த விஷயம். அவ்விதமே,
கூர்மபூரணம்:— அசுத்தனாயிருக்கும் ப்ராம்ஹணன் ஆசு

பூரீகாரெனெ ஐவெசு ஸூகா மாயகுஷ ஸஹஸுக்ஷ ||
 உணர்வவதிதாஜீஷு காரீஷு ஸஹஸுஷுஜிஜி | உவிஷு
 ஸுக்ஷ கவீ-த பூரீகாவத்யு விஸூகியெ' உதி ||

சுநெநெவாவிபூயெண விஷுநவி—

‘சுநுஹிஷெந ஸஹஸுஷெ ஸூநம் யெந வியீய
 தெ | தெநெநவாஹிஷு ஸஹஸுஷு: பூரீகாவதெந ஸூ
 கி’ உதி ||

வராஸந:—

‘சுநுஹிஷெந ஸஹிஷெண ஸுஸெ- ஸூநம் வியீய
 தெ | தெநாஹிஷெந ஸஹஸுஷு: பூரீகாவத்யு ஸூரீக
 ரெசு || உவிஷெஹிஷு ஸஹஸுஷு ஸூநா ஸஹிஷெணவா
 ஹிஜி | உவொஷு ரஜீநீசெகா வஹமவெந ஸூகி’
 உதி || சுநுஹிஷு ஸு விபூஸு சுநுஹிஷு ஸஹிஷெணவெ-

மனம் செய்யாமல் சண்டாளன் முதலியவரைக் கவனிக்காமல்
 ஸ்பர்சித்தால், ஸ்நானம் செய்து, 1008-முறை காயத்ரியை
 ஜபிக்கவேண்டும். எந்த ப்ராம்ஹணன் தான் அசுத்தனாயிருந்து,
 சண்டாளன், பதிதன் முதலியவரை புத்தி பூர்வமாய் ஸ்பர்
 சித்தானே அவன் சுத்திக்காக ப்ராஜாபத்ய க்ருச்சரத்தை
 அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

இதே அபிப்ராயத்தினால்,

விஷ்ணுவம்:— உச்சிஷ்டனல்லாத எவனால் ஸ்பர்சிக்கப்
 பட்டதில் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகின்றதோ, அவனால் உச்சிஷ்ட
 னானவன் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்சரத்தால் சுத்த
 னாகுகான்.

ப்ராசரீ:— உச்சிஷ்டனல்லாத சூத்ரனால் ஸ்பர்சமானால்
 ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகின்றது. உச்சிஷ்டனான சூத்ரனால் ஸ்பர்ச
 மானால் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்சரத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். உச்
 சிஷ்டனல்லாத ப்ராம்ஹணனுக்கு, உச்சிஷ்டனல்லாத சூத்ர
 னின் ஸ்பர்சத்தில் ஸ்நானம் மட்டில். உச்சிஷ்டனான சூத்ரனால்
 ஸ்பர்சத்தில் க்ருச்சரம். உச்சிஷ்டனான ப்ராம்ஹணனுக்கு,
 உச்சிஷ்டனான ப்ராம்ஹணனால், அல்லது நாயினால், அல்லது

ஸூதரோக்யம், உவிஷ்ணுமிக்ஷுஸ்பொக் கயம் | உவிஷ்
ஸு அஜிஷ்யாதெந உவிஷெ நதிஜெந சூதாவா஽நுவி
ஷ்ணுமிக்ஷுணவா ஸ்பொக் வாகழிநசுவவாஸஃ, பஹ
மவ்யப்ராஸந்தெதுயஃ ||

ஸூத்ரஞ்ஞரோ—

உணர்வம் வந்ததும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ஸாத்திகாந்த்யா !
 உபவீதா மூர்த்தி நரே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணகிருஷ்ணமஹாபெயர் ||
 உபவீதா மஹா விபூ : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமஹாபெயர் . கவ
 மஹாபெயர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ஸாத்திகாந்த்யா மஹாபெயர்
 உபவீதா

உருவாஜம்:—

‘ஸாவெ ஸவமுஹம் மகிமா ஸுஸாதெ வா஽ஹரெ஽வி
வா | சூதாரபுஜ்ஜநம் க்ருகா ட்ருரஸ்யோ஽புஸுஸுமிஹ
வெசு’ ஐதி || சூதாரபுஜ்ஜநம் = தீபதவிஷயவியாவாஹி ||

പ്രദേശം:—

செவ்வியனையநாடிநின்று நுழைகா ஸாந்திராவரெசு ।
சுந்தரமுரமெ விழுந்து ஹரிநின்று திராவரிந் ஹவெசு ॥

உச்சிஷ்டனல்லாத சூதானால் ஸ்பர்சத்தில் ஒரு நாள் உப
வாஸமும், பஞ்சகவ்ய ப்ராசனமும் என்பது பொருள்.

மற்றொரு ஸ்மருதியில் :— சண்டாளன், பதிதன், நாய், ரஜஸ்வலை, ஸ்ருதிகை இவர்களைப் போஜன மத்யத்தில் பார்த்தால், ஸ்நானம் செய்து, 'மானஸ்தோகே' எ ன் ற ருக்கை ஜபிக்கவேண்டும். உசசிஷ்டமான வாயையுடைய ப்ராம்ஹணன் சூத்ரன் முதலியவரைப் பார்க்கக்கூடாது. கவனமில்லாமல் பார்த்தால், அவருடன் புஜித்தவனாய் ஆவான்.

பரத்வாஜர்:— சாவத்தில் சவக்ருஹம் சென்றாலும், ச்மசானத்திலோ நடுவிலோ ஆதாரவ்யஞ்ஜனம் செய்தாலும், தூரத்திலிருப்பவனாலும் அகத்தனவான். (ஆதாரவ்யஞ்ஜனம் = இறந்தவனைக்குறித்து அழுவது முதலியது.)

பிரசார்:— அஸ்தி ஸஞ்சயனத்திற்குப்பிறகு பத்துநாட்
களுள் அழுதால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பிறகு

ஸரிஸொ ரஹுக்ஷணம் ப்ரோக்ஷத் வொஹஸ்யரஹிதம் ஸ்யதத் |
 ரஜஸ்யதா(ஹி)திஸம்ஸ்யஸெ-ஹ் ஸூநநெவ கௌரகெ || ஸரிஸொ
 ராஹிதஜிநநா ஹாஸளவொஹ்ஹாகஃஸ்யதம் | கௌரஹஸ்து
 விஜெயொ வுயெயராரிஜ்ஜிவஹநாஸு' ஹதி |

நிதி தானாகோ ஹ ஸவன்வ—

தவ்வினாவுகிற நம் கூயக் கா டுக்கு மாணெழுது மூக்கு
வாது । 'யடி' குதிவகுநாநாந் மூக்குவாநாஸநாந் தத் ।
வாநம் வடிவ் பூகுவீத ஸொநயமா நயுயதொம
வெக்' ஐதி ।

[illegible]

ப்ராம்ஹணனுக்கு ஆசமனம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிசுவுக்கு ப்ரோகூணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. பாலனுக்கு ஆசமனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ரஜஸ்வலாதிஸ்பர்சத்தில் குமாரனுக்கு ஸ்நானமே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பற்கள் முளைக்கும் வரை சிசுவாம், செளளம் வரையில் பாலன் எனப்படுகிறான். உபநயனம் வரையில் குமாரன் என்று வித்வான்கள் சொல்லுகின்றனர்.

வேறு நிமித்தமும் சொல்லுகிறார்,

பராசரே:—எந்தப் பாத்ரத்தில் புஜித்தானோ அதிலேயே ஆசமனம் செய்யவேண்டும் ஆசமனம் செய்யாமல் அந்த ஆஸனத்திலிருந்து எழுந்தால் உடனே ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில் அவன் அசுத்தனவான்.

பராசுரே:—செந்நாய், நாய், நரி முதலியவைகளால் கடிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணன் ஸ்நானம் செய்து சுத்தமாகியதும், வேதமாதாவாகியதுமான காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும். பசுவின் கொம்பிலுள்ள ஜலத்தால் ஸ்நானம், மஹாநதிகளின் ஸங்கமத்தில் ஸ்நானம், ஸமுதர தர்சனம் இவைகளிலொன்றினால் நாயால் கடிக்கப்பட்டவன் சுத்தனாவான். வேதாத்யயனம் செய்து வித்யாவ்ரதஸ்நானத்தை ப்ராம்ஹணன் நாயால் கடிக்க

உஅசு வெஷாநாபதிக்கித்யஸ்யுதிஃசூராவஸெ

வெஷவிஷ்ணுதஸ்யாதஃ ஸுநா டெஷா லிஜோ யதி | ஸஹி
 ரணோடிகெ ஸூகா வ்யதம் பூஸ்ய விஸுஷ்யதி || ஸவ்
 தஸ்யு ஸுநா டெஷா யஜ்ஜிராசுரீவாவஸெஸ | வ்யதம்
 கூஸொடிகம் வீகா வ்யதஸெஷம் ஸரீவாயெஸ || கவ்யத
 ஸவ்யதொவாவி ஸுநா டெஷா ஹவெஜ்ஜி | பூணிவா
 தாஹ்வெஸ வயிதொ விபெப்யஸூகூநிபூக்ஷிதஃ || ஸு
 நாஸ்யுதாவயீஸ்ய நவெவிபூவிதஸ்ய உ | கஜிஃ
 பூக்ஷாஹம் ப்ரோக்த சித்திநாகொவ(வயிஷ)யயிவநடி ||
 ஸுநா து ப்ரோஷணீ டெஷா ஜிஸுக்கெந வ்யகெண வா |
 உதிதம் மூஹநக்ஷத்ரம் டெஷா ஸஹிஸூலிஹ்வெஸ || க்ய
 ஷ்வகெஷ யஜா லொரொ நஹ்யஸ்யுத கஹவந | யாம் டிஸம்
 ப்ரஜிதெ லொரீஸூம் டிஸம் ஹவயொகயெஸ || கஸஹ்ஸூ
 ஷணகெ மூரொ ஸுநா டெஷா லிஜோததிஃ | வ்யஷம் ப்ர

கப்பட்டால் ஸ்வர்ணத்துடன் கூடிய ஜலத்தில் ஸ்நானம்
 செய்து, நெய்யை ப்ராசனம் செய்தால் சுத்தனுகிறான்.
 வ்ரதானுஷ்டானத்திலிருக்கும் ப்ராம்ஹணன் நாயால் கடிக்கப்
 பட்டால் மூன்று நாள் உபவாஸமிருக்கவேண்டும் நெய்,
 குசோதகம் இவைகளை ப்ராசனம் செய்து, வ்ரதத்தின்
 சேஷத்தை முடிக்கவேண்டியது. வ்ரதமனுஷ்டிப்பவனானாலும்,
 அனுஷ்டிக்காதவனானாலும், நாயினால் கடிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹ
 ணன், ப்ராம்ஹணர்களை நமஸ்கரித்து, அவர்களின் கண்களால்
 பார்க்கப்பட்டால் சுத்தனுகிறான். நாயால் மோக்கப்பட்டதும்,
 நாக்கினால் நக்கப்பட்டதும், நகங்களால் கீறப்பட்டதுமான அங்
 கத்திற்கு ஜலத்தால் அலம்புதலும், அக்னியால் ஸ்பர்சமும்
 சொல்லப்பட்டுள்ளது. நாய் அல்லது நரி, அல்லது செந்நாய்
 இவையால் கடிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹண ஸ்த்ரீ, உதயமான க்ர
 ஹம், நக்ஷத்ரம் இவைகளைப் பார்த்தால் அப்பொழுதே
 சுத்தையாகிறான். க்ருஷ்ண பக்ஷத்தில் எப்பொழுதாவது
 சந்த்ரன் காணப்படாவிடில், எந்தத் திக்குில் சந்த்ரன் செல்கி
 ருளோ அந்தத் திக்குைப் பார்க்கவேண்டும். ப்ராம்ஹணர்
 இல்லாத க்ராமத்தில், நாயால் கடிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணன்,
 உடனே ஸ்நானம் செய்து வ்ருஷபத்தை ப்ரதக்ஷிணம் செய்

[illegible]

தால் சுத்தனாகிறான். இங்கு ஆதிசப்தத்தால் பன்றி முதலியவை சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளால் கடிக்கப்பட்டவன், ஸ்நானம் செய்து 108 - முறை காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும். இது அசுத்தவிஷயம். சுத்தனாகில் கோச்ருங்கோதக ஸ்நானம் முதலியதைச் செய்யவேண்டும். அதில் கோச்ருங்கோதக ஸ்நானம் என்பது, பசுவின் கொம்பில் ஜலத்தை நிரப்பி, காயதரியால் நூறுமுறை அபிமந்த்ரித்து அதனால் ஸ்நானம் செய்வதாம். ச்ருங்கோதக ஸ்நானம், ஸங்கம ஸ்நானம், ஸமுத்ரதர்சனம் இவைகளுக்கு உத்தம மத்யம அதம தாரதம் யத்தாலாவது, கடியின் தாரதம் யத்தாலாவது வ்யவஸ்தையை அறியவும். வ்ரதமுடையவன் வ்ரதமில்லாதவன் இருவரும், ப்ராம்ஹணர்களை நமஸ்கரித்து அவர்களால் பார்க்கப்பட்டால் யதாவிதி ப்ராயச்சித்தத்தால் சுத்தராகின்றனர். எந்தக் காமத்தில் ப்ராம்ஹணர் இல்லையோ அங்கு, ப்ராம்ஹண நமஸ்கார தர்சனங்களின் ஸ்தானத்தில், வ்ருஷப ப்ரதக்ஷிணமும் ஸ்நானமும் என்றறியவும். எவன் நாயால் கடிக்கப்பட்டாமல், மூக்கினால் மோக்கப்பட்டானோ அவனும், எவன் நாக்கினால் நக்கப்பட்டானோ அவனும், எவன் நகங்களால் கீறப்பட்டானோ

சுயொழி தம் பூசெனம் பூகூடி வற்றிநா ஸனாவ
ஸனாவ ஸுரிதி பாயவ்யெ வுரவாது ||

ஸாதாதவொழி—

மேலாம் ஸுஜோதகஸ்தாநா நூஹாத்ஷுவஸ்த்திராக் |
ஸ்வரீபுடயஸ்ய நா தாஅவி சாமா கவுத்தூரி வக்ருசை ||
சுவந்தஸ்ப்ரதொ வாஅவி சாமா கவுத்ஸம் யொ அஜிஃ | ஹி
ராணோதகசித்ரஞ்சு வுகம் ப்ராஸு விசும்னிக்' உதி ||

உவ்விஷ்ட:—

பொறுணலும ஸாநா டிஷ்டி ஈஜீம் மகா வஸிபு
 மாழி | பூணாயாபிஸதம் க்ருகா வ்யுதம் ப்ராஸ்ய விஸாஜி
 தி' ஐதி |

கூழிநாள்:—

, ஸ்ரீஹரஸ் ஸாநா ஐஷ்டி: திராடுருணெவ ஸாஸு
 தி | மஹமஸ்யஸூ திராடுருண வஸகாடுமநாழிடுமநாடு
 வாநு || நாடுமரடுக்டு-டுதா ஐஷ்டஸு, தடுபவ திமுணம்

அவனும், இம்மூவரும், அந்த இடத்தை அலம்பி, அக்னியால் சுடச் செய்தால் சுத்தமாகின்றனர், என்று மாதவியத்தில் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சாதாரணம் :— கோச்சுங்கோதக ஸ்நானத்தாலும், மஹாநதி ஸங்கம ஸ்நானத்தாலும், ஸமுத்ரா கர்சனத்தாலும், நாயால் கடிக்கப்பட்டவன் சுத்தனாவான். வ்ரத மனுஷ்டிப்பவனாயினும், அனுஷ்டிக்காதவனாயினும், நாயால் கடிக்கப்பட்ட ப்ராமஹணன், ஸ்வர்ணத்துடனும், ஜலத்துடனும் கூடிய நெய்யைப் பருகினால் சுத்தனாகிறான்.

வளிஷ்டர் :— நாயரல் கடிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணன், ஸமுத்ரகையான நதியை அடைந்து ஸ்நானம் செய்து, 100 முறை ப்ராணாயாமம் செய்து, நெய்யைப் பருகினால் சுகத்தடைகிறான்.

அங்கிரஸ்:— பரமஹசாரீ, நாயால் கடிக்கப்பட்டால் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு சத்தனாகிறான். க்ருஹஸ்தனாகில் இரண்டு நாட்களால் சத்தனாகிறான். அக்னிஹோத்ரியா

மெய்சு | தடுவ துமுணம் வடுகு துதிடுமெசுவாது
மதுணம் || கருவிடுகுயொதினா ஸாநெநெவ ஸா
விவடுமெசு | துமுணம் து வநவாது தயா புவாதி
வாது || பூவாணி து ஸாநா துலா ஸொடு துலா
திவாதமெசு | தயா து துலா தெ ஸொடு : பூயாதித்
தயா கயா || தா து ஸாநம் துதலாடு : தா து ஸா
வொகமெசு | ஸொடுதாடுமெசு ஸா வுதிதா வஹமெசு
ஸாதி' உதி ||

சுருணாடியாது வுதிவாது ஸாநம் திவாது
வாஸாடு:—

வாஸாது கடுடு: வுதிதம் திவா ஸாநம் பூவாது
தெ | கயாது துதி ஸாநம் தாடுதாது து துலாநாது ||
ஸாநம் தாநம் துலா துலாடு : கடுடுதா தாதுதா

னால் ஒரு நாளால் சுத்தமாகுள், நாபிக்குமேல் கடிக்கப்
பட்டால், அதுவே இரு மடங்காகும். முகத்தில் கடிக்கப்
பட்டால் அதுவே மூன்று மடங்காகும். தலையில் கடிக்கப்பட்
டால் அதுவே நான்கு மடங்காகும். கூத்தியன், வைசயன்,
சூதான் இவர்கள் நாயால் கடிக்கப்பட்டால் ஸ்நானத்தா
லேயே சுத்தமாகின்றனர். வானபாஸ்தனுக்கு இரண்டு
மடங்கு, ஸன்யாஸிக்கும்படியே. நாயால் கடிக்கப்பட்டால்,
பாம்புண ஸ்திரீ சந்தானிடத்தில் கண்ணைச் செலுத்த
வேண்டும். சந்தான் காணப்படாமலிருக்கும்போது பாயச
சித்தம் எப்படி? எனில், சந்தான் எந்தத்திக்குச் சென்றிருக்
கின்றானோ அந்தத் திக்குப் பார்க்கவேண்டும். அதனால்
அவன் சுத்தமாகி, பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தமாகுள்.

அருணாதயத்திற்கு முன் ஸ்நானத்தை நிஷேதிக்கின்றார்,

பாஸாடு:— ஸுடிர்ய கிரணங்களால் சுத்தமாவதால் பக
லில் ஸ்நானம் புகழப்படுகிறது. ராதிரியில் ஸ்நானம் பாசஸ்த
மல்ல. ராஹு தர்சனம் (காஹணம்) தவிர்த்து. ராஹு
தர்சனத்தில், ராதிரியானாலும் ஸ்நானம், தானம், ஜபம்,
ஹோமம் இவைகளைச் செய்யவேண்டும். மற்றக்காலத்தில்

நெ | சுநுரா கஸுஸ் ராசி ஸுஸூதா வரிவஜுயெசு' உதி |

கரு—

‘நஸூநகோவரெஹுதூ நாதுரொ ந கிஹாநிஸி | நவாலொலிஸுஹாஜஸு நாலிஜூதெ ஜொஸுபெ’ உதி || நஸூநகோவரெஹுதூ கி டுஷ்டாயுஸு ஸூநஸு நிஷெயம் | நாதுரஉதுஷ்டாயுஸு | நவாலொலிரிதி, ஸவாலா ஜதோலிஸு’கிதி உசுவிஷெயெ, பூதகிஷுநிந பொஸு ஸொதூநீயஸூநஸு, சுநுரு யாடிஹிகாடிள சுந வுராலஸெவ ஸஹ ஸூநகிதூயு— ||

வராஸுரம்—

‘கிஹாநிஸா து விஜேயா கிஷுஸுபுஹா உயு’ | பூ டொஷவஸிஸி யாஸி கிநவஸுஸூநகோவரெசு’ உதி || ஸநத உ சுவலிஷெயு | சுநுரா ‘ஹாஸூரஸு கரெ’ரிதூநெந விரூஜுதெ ||

ராத்ரி அசுத்தம். ஆகையால் அதை (ஸ்நானாதிக்களில்) வர்ஜிக்க வேண்டும்.

மனு :— போஜனம் செய்தபிறகும், வ்யாதியுள்ளவனாயும், மஹாராத்ரியினும், எப்பொழுதும் வஸ்தாங்களுடனும், அறியப்படாத ஜலாசயத்திலும் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. இங்கு, போஜனம் செய்தபிறகு கூடாதென்றது த்ருஷ்டார்த்தமானஸ்நானத்தை நிஷேதித்தது. வ்யாதிஸ்தனாய் இருப்பவன் கூடாதென்றது, அத்ருஷ்டார்த்தத்தையும் நிஷேதிப்பதாம். வஸ்தாங்களுடன் கூடாதென்றது, ‘வஸ்தாத்துடன் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்’ என்று சொல்லிய விஷயத்திலும், காலையிலும், மத்யாஹ்னத்திலும் செய்யும் ஸ்நானத்திலும் உத்தரீயத்துடன் ஸ்நானம். மற்ற யாத்ருச்சிகம் முதலியதில் இருப்பு வஸ்தாத்துடன் மட்டுமே ஸ்நானம் என்பதற்காம்.

பராசரர் :— ‘ராத்ரியின் நடுவினுள்ள இரண்டு யாமம் மஹாநிசை எனப்படும். ப்ரதோஷ காலத்திலும். கடைசியாமத்திலும், பகலில்போல் ஸ்நானம் செய்யலாம்’ என்றார். இது ஆபத் விஷயம். இவ்வித மில்லையென்றால் ‘பாஸ்கரஸ்யகரை: பூதம்’ என்பதுடன் விசோதிக்கும்.

ஷபுஸ்ததெ—

சுவெயம் ஹி ஸதா தொய் ராசுள ரிஜிரியாரியொ: |
ஸூநம் தசு ந கூலீத ததெய்வாஹரிநகியாழ || ரிஜி
தொயாரொ ரிஹாராசுள கூயடாநாஹரிநதூய் | ஸ்ர
யஸிதீயதெ விபு: ஸ்ரஜாவத்யாஜிபிஹரி' உதி ||

வஜிபிநம்—

சுராஜிம் ஷெவ ராராஜி வஸுநிநவநுஸுத்ய
ய | ஹகூ ஸ்ராயள வ நஸுயாசு தெதெநாவி மிஸா
ஸூவி' உதி |

நெயாகியிரவி—

நஸுயாசுதெவதீதெ ரிஜிஷிம் விதிவத்யு வ |
சுநுஷ்ஜி ஸுஹிஷி ஸுநி நவத்யிஷெஷுஷெவதா: || ந
ஸாந ரிஹரெஷுக்ர நாதுரொ நரிஹாமிரி' உதி ||

காலாடிஸெட்டவி—

சுநுஷ்ஜிஷுஷெவஸுநிஸு ஸ்ராயள ஹகூஷுணரம்

ஷுட்தீசன்மதத்தில் :— ராத்ரியில், நடுவான இரண்டு
யாமங்களில், ஜலம் பருகத்தகாதது அப்பொழுது ஸ்நானம்
செய்யக்கூடாது. ஆசமனமும் செய்யக்கூடாது. மூத்ர
விஸர்ஜனம் மலவிஸர்ஜனம் செய்தால், மஹாராத்ரியில் எவன்
ஆசமனம் செய்யவில்லையோ, அந்தப் பரம்ஹன் ப்ராயச்சித்
தார்ஹனாகிருன். ப்ராஜாபத்யக்ருசரத்தின் பாதியை அனுஷ்
டிக்க அர்ஹனாகிருன்.

வ்ருத்தமனு:— பூஜிக்கத்தகுந்த தேவதையைப் பூஜித்த
பிறகும், பந்துக்களைப் பின் சென்று அனுப்பிய பிறகும்,
பூஜித்த பிறகும், வ்யாதியிலும், தைலத்துடனும் கூட ஸ்நானம்
செய்யக்கூடாது ராத்ரியிலும் ஸ்நானம் கூடாது.

மேதாதிதியம் ;— உத்ஸவம் முடிந்த பிறகும், மங்கள கார்
யத்தை முடித்தபிறகும், மித்ரர், பந்துக்கள் இவர்களைப் பின்
சென்று அனுப்பிய பிறகும், இஷ்டதேவதைகளைப் பூஜித்த
பிறகும், போஜனம் செய்த பிறகும், வ்யாதியுள்ள காலத்தி
லும், மஹாராத்ரியிலும் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

காலாதர்சத்திலும் :— இஷ்டரையும், பந்துக்களையும் பின்

நிஸி | உஷ்டம் டெவம் ஸரீஷ்யத்யு வியாய உ ரெஹாந்நவழ ||
விநா நிதித் நவ்யாயாக் நிதித்தேவி (ருமா) உ நாது
நஃ உதி |

காஜெநெதித்தெ து ஸூநெ ரெஹாநிஸ்யூப்யுநிவி
கெ | தபாய ஸ்யுத்யுடலாரெ—

ந ரெஹாநிஸி நித்யாயுடம் காஜெம் நெநெதித்தெ
ஹவெக் | ஸூபாது வுவிவடெஸூநெ நிஸ்யுனெந ஜெந
த உ || சுஸ்யுஸ்யுஸ்யுடெ ஸூநம் நிஸ்யுனெந ஜெந
உ | நடிநாநாஸூநிதெ ஸூபாக் விஸெஷாந்நிஸ்யுபாநெயாஃ ||
சுழிம் பூஜாயு வா ஸூபா காவ்யாஹிஷு ரெஹாஜெந | ஸூ
ஹணாழிமவாநெ ஸூநம் விஜ்ஞாப்ய வுவிநாநு || நிஸி
ஸூநம் உ டாநம் உ சுயடாடிழிம் ஸரிஷ்யுமி' உதி ||

சென்றனுப்பியபிறகும், வ்யாதியிலும், புஜித்தபிறகும், ராத்ரி
யிலும், இஷ்டதேவதையைப் புஜித்தபிறகும், மஹாத்ஸ
வத்தை முடித்த பிறகும், காரண மில்லாமலும் ஸ்நானம்
செய்யக் கூடாது. காரணமிருந்தாலும் வ்யாதியுள்ளவன்
ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

காம்யஸ்நானமும், நைமித்திக ஸ்நானமும், மஹாராத்ரி
யிலும் நிஷேதிக்கப்படவில்லை. அவ்விதமே,

ஸம்நுத்யர்த்தஸாரத்தில் :— நித்யஸ்நானத்தை மஹாநிசி
யில் செய்யக்கூடாது. காம்யஸ்நானமும், நைமித்திகஸ்நானமும்
செய்யப்படலாம். முன் ஸ்நானம் செய்யாதவன், நிசியில்
உஷ்டேணைக்கத்தால் ஸ்நானம் செய்யலாம். அஸ்ப்ருச்சயரை
ஸ்ப்ருச்சித்தால் நிசியில் உஷ்டேணைக்கத்தால் ஸ்நானம் செய்ய
லாம். அஸ்தமயத்திற்குப் பிறகு நதியில் ஸ்நானம் செய்யக்
கூடாது. ராத்ரியின் நடுயாமங்களில் ஸ்நானம் கூடவே
கூடாது. வாயி முதலிய பெரிய ஜலாசயத்தில் அக்னியை
ஜ்வலிக்கச்செய்து, ப்ராம்ஹணர், அக்னி, பசு இவர் முன்னிலை
யில், ஸ்நானத்தை அறிவித்துச் செய்யலாம். நிசியில், ஸ்நானம்,
தானம் இவைகளை, அக்னியை ஜ்வலிக்கச்செய்து அதன்
முன்னில் செய்யவேண்டும்.

ணாநுததெஸெவ ஸாநம் க்யூதா விஸுஷ்யதி' உதி || ஸுக்ஷு
புக்ஷு ஸொரீகாவீதொகநீபம் | தடிவாவெ வஹிம், தடிவா
வெ ஸுவணயூ, தஸ்யூப்யவாஸெ ஸொரீகாநயூ | ஊதெ
ஷாரீந்யூதரீம் விதொக்யூ விதெப்யூநாஜூதம் ஸூபாபித்யூ
யூம் ||

நாசூஷூதெ து விஸெஷரீகாஸ யரீம்—

விபூம் ஸூபெஷூ நிராயாந்தூக்யூயா வதிதெந
வா | டிவாஃஃநீதெந தொபெந ஸூவபெடிஸுஹிபள்'
உதி || தொபெந ஸூணயூஸுஹிதெநதி ஸெஷம் ||

தயா உ வராஸாரம்—

டிவாஃஃஹூதம் து யதொயம் க்யூக்யூ ஸூணயூபுதம்
து தகி | நாசூள் ஸூதெ து ஸூபூபெஷூ ஸூபாபித்யூ
ஸுஹிபள்' உதி ||

ஸுவர்ணம், சந்த்ரனின் மார்க்கம் இவைகளைப் பார்த்து, ப்ராம்
ஹணர்களால் அனுமதிக்கப்பட்டவனாய் ஸ்நானம் செய்தால்
சுத்தனாகிறான், சுக்லபக்ஷத்தில் சந்த்ரனைப் பார்க்கவேண்டும்.
அவனில்லாவிட்டால் அகனியைப் பார்க்கவேண்டும். அக்னி
யில்லாவிடில் ஸுவர்ணம், அதுவுமில்லாவிடில் சந்த்ரனின்
மார்க்கம், இவைகளுள் ஒன்றைப் பார்த்து, ப்ராம்ஹணர்களால்
அனுமதிக்கப்பட்டவனாய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டு மென்பது
பொருள்.

ராத்ரி ஸ்நானத்தில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

யமன் :— ப்ராம்ஹணன், ராத்ரியில், ரஜஸ்வலையினாலா
வது, பதிதனாலாவது ஸ்பாசிக்கப்பட்டால், பகலில் கொண்டு
வந்த ஜலத்தினால், அகனி ஸன்னிதியில் ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். ஸ்வர்ணத்துடன்கூடிய ஜலத்தினால் என்று சேர்க்க
வேண்டும். அவ்விதமே,

பராசரர் :— ராத்ரியில் ஸ்நானம் நேர்ந்தால் பகலில்
கொண்டுவந்த ஜலத்தை ஸ்வர்ணத்துடன் கூடியதாய்ச் செய்து,
அதனால் அக்னி ஸன்னிதியில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

ஸம்வத-ஃ—

‘கவொ திஸி ந மஹீபாடி ஹந்வி கராவத | உஜ்
த்யாழிசுவபபாஸா யாஜோயாஜி உதீரபெசு’ உதி ||

ரீஸ்வி:—

‘ஹிவாஃஃஹதம் து யதொயம் மஹெ யஸ்ய ந விடி
தெ | ப்ரஜாஸ்யாழி தத் ஸாபாசு நஹீவ-ஹ்ரிணீஷ-வ’
உதி ||

காராடிஸெ-ஃ—

‘நிதித்தொஃவி நஸாபாசு ராகுள நஹீம் ஹிவாஃஃ
ஹெதெ: | தஜெஹெஹ்ஹாவெது ஸுண-ஃ கதிவா தஃ
ஹி | ப்ரஜாஸ்ய வஹி ரீஷெண-ஃ தஹாவெ ஸஜீநக்ய |
நிஸாஹெதெஃஃஃஃ ஸாபாஹிதி ஸாஸ்தீயநிஸுய:’ உதி ||
உதி நெநிதிக்கஸாந்ய ||

ஸம்வர்த்தி:— ஜலத்தை ராதிரியில் க்ரஹிக்கக்கூடாது.
ஒருகால் க்ரஹிக்கும்படி நேரந்தால், அக்னியை எடுத்து
ஜலத்தின்மேல் பிடித்து ‘தாம்னோதாம்ன:’ என்ற மந்த்ரத்தை
உச்சரிக்கவேண்டும்.

மரீசி:— எவனது க்ருஹத்தில் பகலில் கொண்டு வந்த ஜலம்
இல்லையோ, அவன் அக்னியை ஜ்வலிக்கச் செய்து அதன்
ஸன்னிதியில் நதி, புஷ்கரிணீ இவைகளில் ஸ்நானம் செய்யலாம்.

காலாதீர்த்தி:— நிமித்தம் நேரந்தாலும் இரவில் நதி
யில் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. பகலில் கொண்டு வந்த நதி
ஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அதில்லாவிடில்,
நதியின் ஜலத்தில் ஸுவர்ணத்தைப் போட்டு, அதன்
ஸமீபத்தில் அக்னியை ஜ்வலிக்கச் செய்து ஸ்நானம்
செய்யவேண்டும். அதுவுமில்லாவிடில் மந்த்ரத்துடன் ராதிரி
யில் கொண்டுவரப்பட்ட ஜலத்தினால் ஸ்நானம் செய்யவேண்
டும் என்பது சாஸ்த்ரத்தின் நிச்சயமாம்.

நைமித்திகஸ்நானம் முற்றிற்று.

சுய முஹணவாநடி ||

முஹணவாநடிஊம் சிஹாஹாநதெ—

‘மஜாஸாநம் புகுலீத முஹண வநுஸூபுய-
யொம் : சிஹாநதீஷு(வ)வாநாஸு ஸாநம் சுயபாடியா
வியி’ உதி ||

ஸஜீ—

‘வாவீகூவதடாகெஷு மிரிபுஸு வணெஊவி வா |
நடியாந நடி ஷெவவாதெ ஸரவீஷுஹிதாஹுமி ||
உஷாஹிதெ வா ஸாபாசு முஹண வநுஸூபுய-யொம்’
உதி : உஷாஹிதெநாந சாதாஸவீஷு || ‘சுவிதிகா
ணெஃ வநிதம் வநிதம் வ வஹிதா | சுதொ வு
ஹிதாஸம் ஸாபாசு முஹணவூஷவாரிணா’ உதி
வாபுஸாணாசு ||

வராஸாநம்—

‘ஸவஹம் மஜாஸாநம் தொயம் ராஹுமுஷெ ஷிவாகரெ |

காஹண ஸ்நானம்.

காஹண ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

மஹாபாரதத்தில் :— சந்த்ரகாஹணம், ஸூர்யகாஹணம்
இவைகளில், கங்கையில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். அல்லது
வேறு மஹாநதிகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

சங்கர் :— வாபி, கூபம், தடாகம், மலையறுவி, நதீ, நதம்,
தேவகாதம், ஓடைகள், எடுத்துவைத்த ஜலம், உஷ்ணோதகம்
என்ற இவைகளிலென்றில் சந்த்ரஸூர்ய காஹணங்களில்
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். உஷ்ணோதக ஸ்நானம் வ்யாதி
யுள்ளவனைப்பற்றியது. “பகலில் ஸூர்ய காஹணங்களால் சுத்த
மாகியதும், மறுபடி அக்னியால் சுத்தமாகியதுமாயுள்ளது
உஷ்ணோதகம். ஆகையால் பிணியாளன் காஹண காலத்தி
லும் உஷ்ணோதகத்தால் ஸ்நானம் செய்யலாம்” என்று
வ்யாக்ர வசனமிருப்பதால்.

பராசரர் :— ஸூர்ய காஹணத்திலும், சந்த்ர காஹணத்தி

உக அ வெஷுநாபதீக்ஷிதீபஸ்யுதிசூக்தாவதெ

ஸொரிமுமெ தமெய்வொகூம் ஸூநநாநாடிகுடிஸு' உதி |

வ்யாஸொழவி—

‘ஸவ-ம் மஜாஸரிம் தொயம் ஸவெ-ம் ஸ்ரஹஸரி அஜிஜி: |
ஸவ-ம் மூரிஸரிம் டாநம் ம-ஹணெ மஜுஸூமிப-யொ:’
உதி |

ஸளநக:—

‘ஸூபி-நூ து ஸரிநி ஸூ: ஸவ-காணம்மாஸி
மூதிதமெ | கூபஸூநூவி ஸொரிசு-ம் ஹணெ நாசு
ஸம்ஸய:’ உதி |

சிக-ஹெய:—

‘ஸீ தரிஷொடிகாசி வுணம் வாரகூபவரொடிகாசி |
மூரிஸூரி-ஸூதாசி வுணம் ததம்ப்ரஸூவணொடிகுடி |
ததொழவி ஸாரஸம் வுணம் ததம் வுணம் நஜீஜமடி |
தீய-தொயம் ததம் வுணம் சிஹாநடி-வஸு வாவநடி ||
ததஸூதொழவி மஜாஸு வுணம் வுணஸூதொ
ஃவஸுய:’ உதி ||

ஆம் ஸ்நானம் தானம் முதலிய கர்மங்களில் எல்லா ஜலமும், கங்கைக்கு ஸமமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வ்யாஸூம்:— சந்த்ரஸூர்ய க்ரஹண காலத்திற், எல்லா ஜலமும் கங்கைக்குச் சமமாகவும், எல்லா வேதியரும் ப்ரம்ஹாவுக்குச் சமமாகியவர்களாகவும், எல்லாதானமும் பூமி தானத்திற்குச் சமமாகவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சௌனகர்:— சந்த்ரஸூர்ய க்ரஹண காலத்தில் பூமியில் கிணற்றிலுள்ள ஜலம் முதல் ஸகல ஜலங்களும், கங்கைக்குச் சமங்களாகின்றன. இவ்விஷயத்தில் ஸந்தேஹமில்லை.

மாரீக்கண்டேயர்:— சிதஜலம் உஷ்ணோதகத்தைவிடப் புண்யம். தாழ்ந்த ஜாதீயனின் ஜலத்தைவிடப் பிறனின் ஜலம் புண்யம். பூமியிலுள்ள ஜலம் எடுக்கப்பட்டதைவிடப் புண்யம். அதைவிட மலையருவியின் ஜலம் புண்யம். அதைவிட ஸரோஜலம் புண்யம். அதைவிட நதீ ஜலம் புண்யம். அதைவிடத் தீர்த்த ஜலம் புண்யம். அதைவிட மஹாநதீ ஜலம் புண்யம். அதை விடக் கங்கா ஜலம் புண்யம். அதைவிட ஸமுத்ரம் புண்யமாம்.

வருவலிஷ்டம்:—

‘மலாம் கொடிபுறாநெந ஸரீரத்தெந யசு மலம் |
மலாஸாநெ தசு மலம் ஸரீர சூரமும்புலெ கிராகரெ ||
கிராகரெ பூநலுசு கிராகரெ சூரமும்புலெ || உருவலி
யுருவெ வெவெ யொவ்வொவெத ஜாஹ்லீஸ் | ஸ ஸாத
ஸவகதீயெபுஷா கிரீயபுபுதெ கிரீய’ உதி ||

யசு காவி ஜெம ஸாநாகரணெ யுருவாயிராம
வலிஷ்டம்:—

‘முஹணெ ஸங்குரெ வாநவி நலாயாபுஷி கிராமம் |
ஸவஜநநி காவீ ஸரீர கிரீயவாநி உ ஜாபதெ’ உதி ||

ஸாதாதவம்:—

‘ஸாதம் கிராமம் தயா ஸாநம் கிராமம் ராமமும்புலெ’
உதி ||

வருத்தவலிஷ்டம்:— சந்திர கரஹணத்தில் கங்காஸநானம்
செய்தால், கோடி பசுக்களை விதிப்படி தானம் செய்தால் எந்தப்
பலனோ அந்தப் பலனுண்டாகும். ஸூர்ய கரஹணத்தில்
கங்காஸநானம் செய்தால் முன் சொல்லிய பலனே பத்து
மடங்கு அதிகமாகும். சந்திர ஸூர்ய கரஹண காலத்தில்
எவன் கங்கையில் ஸநானம் செய்கின்றானோ அவன் ஸகல தீர்த்
தங்களிலும் ஸநானம் செய்தவனாகிறான். அவன் பூமி முழுவ
தும் ஏன் சுற்றவேண்டும்.

எந்த ஜலத்திலாவது ஸநானம் செய்யாவிடில் பாத்ய
வாயத்தெச சொல்லுகிறார்,

வலிஷ்டம்:— கரஹணத்திலும், ஸங்கரமணத்திலும்,
மனிதன் ஸநானம் செய்யாவிடில் ஏழு ஜன்மங்களில் குஷ்ட
ரோக முடையவனாகவும், துககத்தை யடைபவனாகவும் ஆவான்.

சாதாதபர்:— கரஹணகாலத்தில் செய்யும் ஸநானம்,
தானம், சாதாதம் இவை அனந்தமாய் ஆகும்.

சுரு ஹிரணேநாநெந வா ன்ராகம் காயடாக ! தடா
ஹ வெவாயயநம்—

சுஹாமாவெ ஷிஜாமாவெ புவாவெ வுருஜநதி !
ஹேந்ராகம் ஸம்மு ஹெ வ காயடா உருடி ஸுஹெவஹி'
ஹி !

வ்யாஸம்—

சுவடிநதள தீயெட வ மு ஹணெ ஹுஸுமியட
யொம் ! சூந்ராகம் ஷிஜா டடி ஹுடி டடி ஸுஹெ
வஹி' ஹி !

ஹெவம்—

யயா ஸாந்வ டாந்வ ஸுமியடஸு மு ஹணெ டிவா !
ஹேஸுயாவி தயாநாசுள ஸாந்வ டாந்வ லீயெதெ'ஹி !

யசு மு ஹணநிதி தூராளவடி, தசு ஸாநெந நிவ
தடி ! தடாசுதம் ஸுஹாணவாராணெ—

சுராளவம் ஜாயதெ நுணாம் மு ஹணெ ஹுஸுமி

இக்காலத்தில் ஹிரண்யத்தாலாவது ஆமக்தாலாவது
ச்ராத்தம் செய்யவேண்டும். அதைச் சொல்லுகிறார்,

போதாயனர் :— அன்ன மில்லாவிடினும், ப்ராம்ஹணர்
இல்லாவிடினும், ப்ரவாஸத்திலும், புத்ரஜனனத்திலும், க்ர
ஹணகாலத்திலும், ப்ராஹணன் ஹிரண்ய ச்ராத்தம்
செய்யவேண்டும். சூத்ரன் எப்பொழுதுமே ஹிரண்ய
ச்ராத்தம் செய்யவேண்டும்

வ்யாஸர் :— ஆபக்தாலத்திலும், அக்னியில்லாவிடினும்,
தீர்த்தத்திலும், சந்த்ரஸூர்ய க்ரஹணங்களிலும் ப்ராம்ஹ
ணன் ஆமச்ராத்தம் செய்யவேண்டும். சூத்ரன் எப்பொழு
துமே ஆமச்ராத்தம் செய்யவேண்டும்.

தேவலர் :— ஸூர்ய க்ரஹணத்தில், பசுவில் ஸ்நானமும்,
தானமும் எ ப் ப டி விதிக்கப்பட்டுள்ளவோ, அப்படி சந்த்ர
க்ரஹணத்தில் ராத்ரியிலும் ஸ்நானமும், தானமும் விதிக்கப்
பட்டுள்ளன.

க்ரஹண நிமித்தமான ஆசௌச மெதுவோ, அது ஸ்நா
னத்தால் நிவர்த்திக்கத் தகுந்தது. அது சொல்லப்பட்டுள்ளது,

ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில் :— சந்த்ர ஸூர்யர்களுக்கு

யுயெய்: | ராஹுஸுஸெயு தயெய்:ஸூகா டாநாடிள கலு
தெ நர: || ஸவெயுஷாரெவ வணயுநா஢ ஸுதக஢ ரா
ஹுடிஸுயெ | ஸூகா கடிடாணி கலீயுத வகூரி஢ லிவ
ஜுயெய்' ஹதி || ஢ுஹணகாடு யசு வகூரி஢, ததுதி
வய்வா, தசு ஸுதகா஢ | தது ஸுராடி நஹுஜீ
தெதயுயு: ||

வயுவலிஷு:—

ஸவெயுஷாரெவ வணயுநா஢ நிதித஢ ராஹுடிஸு
யெ | ஸவெயுத ஹவெய் ஸூந஢ ஸுதகா஢ஹ வஜு
யெய்' ஹதி ||

வூயுவாடி:—

ஸூதகடிவரிதூமொ ராஹுராநுத ஸுத
கெ | ஢ுளதெ கடிடாணி ததூய஢ ஸூநதஸுஹிஹாஹாசு'
ஹதி ||

ராஹு ஸ்பாரசுமான க்ரஹணத்தில், மனிதர்களுக்கு ஆசெள
சம் உண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் ஸ்நானம் செய்தால்
மனிதன் தானம் முதலியதில் அர்ஹனாகிறான். எல்லா வர்
ணத்தினருக்கும் க்ரஹணத்தில் ஆசெளசம் உண்டாகிறது.
ஆகையால் ஸ்நானம் செய்து கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும்.
பக்வமான அன்னத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும். 'க்ரஹண
காலத்திலோ, அதற்கு முன்போ பக்வமாகிய அன்னமெது
வோ அது ஸுதகா஢்னம் அதை க்ரஹணத்திற்குப்பிறகும்
புஜிக்கக்கடாது' என்பது பொருள்.

வ்ருத்தவளிஷ்டர்:— எல்லா வர்ணத்தினருக்கும் க்ரஹ
ணத்தில் ஆசெளசம். ஸசேல ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
ஸுதகா஢்னத்தையும் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

வ்யாக்ரபாதர்:— க்ரஹண நிமித்த ஸுதகம் தவிர மற்ற
ஸுதகத்தில் ஸ்மார்த்த கர்மங்களை வர்ஜிக்க வேண்டும்.
சுரோத கர்மத்தில் அக்காலம்மட்டில் ஸ்நானத்தால் சத்தியை
யடைவான்.

ஜநரேணநிரிதூஸளவவாநவி ஸூநங்குயபாதிதூ
ஹவலிஷ்டம்—

உநுஸூபிபுதூஹ ஸூபா தூதகெ ஸூபிதகெ
உவி வா | சுஸூயீ தூதூபாஹி ஸூயீ தூதூபாநவிந்
தி' உதி | சுதூ ஸூநம் ஸூபிதாநாஹிபவகூணம் ||

சுதவனவாஹிராம்—

ஸூபித வணபாஸூபிதகெஉவி தூதகெ ஸூபித
பாபிதூ | ஸூபா ஸூபித பூகூலீபாபிதூபாநம் ஸூபி
லிவஜிபுதூ || ஸூபிபிபுதூபாஹி ஸூபித பூபித
பாபிதூபாஹி | ந ஸூபிதவனவ ஸூபித ஸூபா ஸூபித
பாபிதூபாஹி' உதி ||

கூபிநிபிபுதூ—

பெநிதிதூகூதூ சுதூபிபுதூ ஸூபித உநுஸூபிபு
பாபிதூ | ஸூபித வணபாஸூபிதாநம் நூபி ஸூபிதகூ

ஜனனமாண நிமித்தமான ஆசெளசமுடையவனும், ஸ்நா
னம் செய்யவேண்டுமென்றார்,

வரீஷ்டர்:— மாணசெளசமிருந்தாலும், ஜனனசெளச
மிருந்தாலும், சந்த்ரஸூபித க்ரஹணத்தில் ஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். ஸ்நானம் செய்யாதவன் ம்ருத்யுவை அடைவான்.
ஸ்நானம் செய்தவன் ம்ருத்யுவை அடையமாட்டான். இங்கு
ஸ்நானம் என்றது ச்ராத்தம் தானம் முதலியதற்கும் உப
லக்ஷணமாம், ஆகையாற்றான்,

அங்கிரஸ்:— 'எல்லா வர்ணத்தினரும், ஜனனசெளசம் மா
ணசெளசம் இருந்தாலும், க்ரஹணகாலத்தில் ஸ்நானம்செய்து
ச்ராத்தம் தானம் இவைகளைக் கபடமின்றிச் செய்யவேண்டும்.
'ஸூபிதசந்த்ர க்ரஹணம் உள்ள வரையில் ஜபம் முதலிய
வற்றைச் செய்யவேண்டும் தூங்கக்கூடாது. புஜிக்கவும
கூடாது. சந்த்ரஸூபிதர்கள் முக்தர்களான பிறகு ஸ்நானம்
செய்து புஜிக்கவேண்டும்' என்றார்,

காலநிர்ணயத்தில்:— சந்த்ரஸூபித க்ரஹணத்தில் பந்துக்
களை உத்தேசித்து நைமித்திக ச்ராத்தத்தைச் செய்யவேண்

உதயா || காசியாநி மெவ பூபாநி ஸஸ்யெனெ ஸ்ரஹணா
பிஷ்ட-ஹதி ||

ஸ்ரஹணலிபாநெ--

யாவாநு காலம் வவ-ஹெனா-ஹெ யாவாநு பூதிவஹி
பிஷ்ட-ஹதி || ஸ்ரஹணாநெஹா ஸ வ-ஹெனா பிபூணாஹி
வெச-ஹதி || ஸ்ரஹணாநெஹா = ஸ்ரஹணகாலம் ||

ஸ்ரஹணபொம் ஸ்ரஹணம் விஹிதம், காலநிப-ஹெ--

ஸ்ரஹணகாலம் ஹவெச ஸ்ரஹணம் ஸ்ரஹண ஹெனாநெ விபி
பதெ || ஸ்ரஹணகாலம் ஹவெச-ஹதி || ஸ்ரஹண ஸ்ரஹணம் விபிபதெ'
ஹதி ||

ஸ்ரஹணகாலம்--

ஸ்ரஹணகாலம் ஸவள ஸ்ரஹணகாலம் ஸ்ரஹணகாலம்
ஹதி ||

ஸ்ரஹணகாலம்--

ஸ்ரஹணம் ஸ்ரஹண ஸ்ரஹணகாலம் ஸ்ரஹண ஹெனாநெ

ஹதி. செய்யாவிடில் நாகத்தெ அடைவான். க்ரஹணம் முத
லியவைகளில் காமயசராததங்களும் ப்ரஹணங்களாகின்றன.

ப்ரஹணத்தாந்தத்தில் :— ப்ரஹணத்தின் முடிவில் எவ்வ
ளவு காலமும், ப்ரஹணத்தின் ஆகிரில் எவ்வளவுகாலமும் க்ரஹண
காலமாயுள்ளதோ அவ்வளவு காலம் க்ரஹண புண்ய காலமாய்
ஆகும்

க்ரஹணத்தின் ஆகிரிலும் அந்தத்திலும் ஸ்ரஹணம் விதிக்கப்
பட்டுள்ளது,

காலநிபயத்தில் :— ஸ்ரஹணம், அல்லது சந்தான்
ஹஹணம் விழுங்கப்படும்போது ஸ்ரஹணம் செய்யவேண்
டும். விழுங்கப்பட்டபோது ஹஹணம் விதிக்கப்படுகிறது.
விடப்படும்போது தானம் செய்யவேண்டும். விடப்பட்ட
பிறகு ஸ்ரஹணம் விதிக்கப்படுகிறது.

மற்றொருஸ்மருதியில் :— ஸ்ரஹணம் விழுங்கப்படும் போ
தும், சந்தான் விடப்படும்போதும் ஸ்ரஹணம் செய்யவேண்டும்.

ப்ரஹணகாலத்தில் :— க்ரஹணத்தின் ஆகிரில் ஸ்ரஹண

உரை வெவ்வுதாய்க்கிதீயவுதிசுக்காமமெ

வட்டி | டாதம் ஜவஸு சுகெது து வுந்ஸூநம் வியீய
தெ' உதி |

குடிசெய்வலாநெஷு யடிசிவிரிதடி, தவ்யு தவ்யு
வமாதியயஉக்து: வ்யவபுராணெ—

உவசெடி உக்தமுண்ண முஹணெ வநுஸுமிய-
யெய: | வுணு கொடிமுண்ண சிகெயு சுகிசுகாமெ க்வநனை
கடி' உதி |

வ்யுதிகளெ—

நாயுஜெயவஸ வுதெவெண ஸுகூநெஷு வரெ
ணவ | ராமெஷு டிஸுடம் யாவசு வுணுகாம உடாமு
த: உதி |

வ்யாஸ:—

வ்யாகுஸாசுஸுகூநெஷு உக்த: வுணுகாமெ விவா
மஸ: | வநுஸுமியெயாவராமெ து யாவடிஸுநமொவ
ர: உதி |

மும, நடுவில் ஹோமமும், தேவபூஜையும், தானமும், ஜபமும்,
முடிவில் மறபடி ஸ்நானமும் விதிக்கப்படுகின்றன.

ஆதியினும், மத்யத்தினும், முடிவினும், எதெது விதிக்கப்
பட்டுள்ளதோ அதனுக்கு அதிக பலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

பரம்ஹுபராணத்தில் :— சந்த்ராஸுடர்ய க்ரஹணத்தில்,
ஆரம்பத்தில் லக்ஷம் மடங்கு புண்யமும், நடுவில் கோடிமடங்கு
புண்யமும், மோக்ஷ காலத்தில் அளவற்ற புண்யமும் சொல்
லப்பட்டுள்ளது.

மற்றெரு ஸம்நூதியில் :— ஸங்க்ரமணத்திற்கு முன்னும்,
பின்னும், பதினாறு நாழிகைகள் புண்யங்களென்று சொல்லப்
பட்டுள்ளது. க்ரஹணத்தில் ராஹுதர்சனம் உள்ளவரையில்
புண்யகாலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வ்யாஸி :— ஸங்க்ரமணங்களில், முன்னும் பின்னும்,
பிரித்துப் புண்யகாலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சந்த்ராஸுடர்ய
க்ரஹணத்திலோவெனில் உபராகம் கண்ணுக்குப் புலப்படும்
வரையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

யது ஸுயத்தெ— ‘திருமூர்த்தி ஸுயத்தெ துபு
னி வி ராஜ்யம் | திருமூர்த்தி திருமூர்த்தி து ரோகிணியெ
து ரோகிணியெ’ உதி, தசு மூ ஹணெ ஸுயத்தெ து ஸுயத்தெ
ஷாம் துபுரித்தெவ்வாறு, துரோகிணியெ துபுரித்தெ
வரம், ‘திருமூர்த்தி துபுரித்தெ’ உதி ஸுயத்தெ !

வாஸுதெவ்யெயெ மூர்த்தியெயெ வ்யாஸு—

‘ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ
தயா | ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ||
வாஸுதெவ்யெயெ யசுயத்தெ மூ ஹணெ ஸுயத்தெ
யெயெ | தசு யசுயத்தெ கொடிமூணியெ மூ ஹணெ ஸுயத்தெ
தெயெ ஸுயத்தெ’ உதி !

ஜாஸுதெவ்யெ—

‘ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ

ஆனால் “க்ரஹணத்தின் ஆரம்பத்தில் தேவர்களும், பித்
ருக்களும், மதயகாலத்தில் மனுஷ்யர்களும், மோகூதகாலத்தில்
ரோகூதர்களும் த்ருப்தராய் ஆகின்றனர்” என்ற ஸ்ம்ருதி வச
னம் உள்ளதே எனில், அது, க்ரஹணத்தில் ஸ்நானம் முதலிய
தைச் செய்வதால் எல்லோருக்கும் த்ருப்தி உண்டாகின்ற
தென்பதில் தாத்பர்யமுள்ளதே யன்றி, மோகூத காலத்தை
நிஷேதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளதல்ல ‘முகதி காலத்தில்
அனந்தபுண்யம்’ என்று ஸ்ம்ருதியிருப்பதால்.

வாஸுதெவ்யெயெ சேர்ந்தால் பல மதிக முண்டென்கிரர்,

வ்யாஸு :— பானுவாஸுதெ ஸுயத்தெ க்ரஹணமும்,
ஸுயத்தெ ஸுயத்தெ சந்த்ர க்ரஹணமும் நேர்ந்தால் அது ‘சுடா
மணி’ எனப்படும். அதில் அளவற்ற பலனுண்டாகும். மற்ற
வாஸுதெவ்யெயெ சந்த்ரஸுயத்தெ க்ரஹணங்களில் எவ்வளவு புண்
யமோ, அது, சுடாமணி க்ரஹணத்தில் கோடி மடங்குள்ள
தாகும் எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஜாஸுதெவ்யெயெ :— ஸங்க்ரஹணத்தில் முன்னும் பின்னும்
பதினாறு நாழிகைகள் புண்ய காலங்கள். சந்த்ர ஸுயத்தெ

கூட வெகுநாயகி கிதீயலுதிருக்காவமெ

கூடா : உருவகுபெய்வராமெ து யாவலுநகோவ
நட' உதி ||

முலாவலுயெ கலவயடும் உலுநமொவரகூக
தாவலுபுணுகொவவதி || தருகோவநலூநகாயோம
ஹுமம்:—

'முலாவெவாலுரிநம் து ரவீரு பூவூதொ
யதி | தக: வரெகூருருபெ லூகூவலுமொரணர்'
உதி ||

கலி ஸூயடமுமணம் ராருள உருமுமணம் வெ
தேவம் பூலிபுலாவடிகீநா | தாருபெ முமண
லூநாடிகுக்கூ | யது காலுலிவயடபெண பூவூரி
ணம் ஜோகிஸூலூரிபூலிபு முமணம், தரு லூ
நாடிகு நகதலு | தகூகூ காலுமிணடபெ—

‘ஸூயடமுமொ யரா ராருள லிவா உருமுமணம்

காஹணத்திலோ வெனில் தர்சனமமுதல் விடுகிறவரையில்
புண்யகாலம்.

காஸ்தாஸ்தமயத்திலோவெனில், அஸ்தமயம் வரையில்
தர்சன விஷயமாயிருப்பதால் அதுவரையில் புண்யகால மிருக்
கின்றது. அதில் மோசன ஸ்நானத்திற்குக் காலத்தைச்
சொல்லுகிறார்,

பூரு:— ஸூரியனும், சந்த்ரனும், சாஹுவினால் பிடி
கப்பட்டவராகவே அஸ்தமயத்தை அடைந்தால், மறுநாள்
உதயத்தில் ஸ்நானம் செய்து மனிதன் புஜிக்கவேண்டும்.

பகலில் ஸூரிய காஹணமும், இரவில் சந்த்ர காஹணமும்
என்று இவ்விதம் ப்ரஸித்தி ஸர்வஜனங்களுமறிந்ததே. அவ்
விதமான காஹணத்தில் ஸ்நானம் முதலியது சொல்லப்
பட்டது. ஆனால் காலம் மாறி வருவதும், ஜ்யோதிச் சாஸ்த்
ரத்தால் மட்டும் ப்ரஸித்தமுமான காஹணம் எதுவோ, அதில்
ஸ்நானம் முதலியதை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை. அது
சொல்லப்பட்டுள்ளது,

காலநீர்ணயத்தில்:— சாத்ரியில் ஸூரிய காஹணமும்,

யா | தது ஸூநம் நகுவீ-த டிஜாஜாநம் நவகவி' உதி ||
உதி முஹணஸூநடி ||

ஸங்கூநிஸூநடி ||

ஸங்கூநிஸூநாகரணெ பூத்யவாயபோஹ ஸாதா
தவ:—

‘ஸூநிய-ஸங்கூநெ வுணெ நஸூநாடி லோந
வ: | ஸவஜநஸு ரொநீ ஸூநி டு-வஹாய ஜாயதெ’
உதி ||

ஸவவ—

‘ஸங்கூநா லாநி டிதாநி ஹவகவூநி லோநவெ: |
தாநி தஸூ டிதாநி ஸவஜநஸு நிஸூநடி’ உதி ||

லேஷாடிஷு லாடிஸாராஸிஷு கூடுணெ ஸஹரத
பகளில சந்த்ர காமணமும் எப்பொழுதாவது உண்டானால்,
அப்பொழுது ஸ்நானம் ஒருகாலும் செய்யவேண்டியதில்லை,
தானமும் செய்யவேண்டியதில்லை.

காமண ஸ்நானம் முற்றிற்று.

ஸங்கராந்தி ஸ்நானம்.

ஸங்கராந்தி ஸ்நானம் செய்யாவிடில் தோஷத்தைச்
சொல்லுகிறார்,

சாநாதபர்:— புண்யமான ஸூர்ய ஸங்காமணத்தில்
மனிதன் ஸ்நானம் செய்யாவிடில், ஏழு ஜன்மங்களில் ரோக
முடையவனாகவும், துக்கமுடையவனாகவும், ஆகிறான்.

சாநாதபர்:— ஸங்கராந்தி காலத்தில், மனிதர்களால், எந்த
ஹவ்யங்களும், கவ்யங்களும் கொடுக்கப்பட்டனவோ அவை
களை அவர்களுக்கும், ஸூர்யன் ஏழுஜன்மங்களில் நிச்சயமாய்க்
கொடுக்கின்றான்.

மேஷம் முதலிய பன்னிரண்டு ராசிகளில் காமமாய் ஸஞ்

உ.அ. வெஷ்டாபரிசுதிப்பலுமிசுநாமம்

ஸூரியஸூ வூவஸூராசுரோருதாராஸன் பூவெஸ
ஸூகூரிணு | தது ஸூநாடிஜஹூதிதலஸூகூனிகாவஸூ
ஸூவூஸூஸூவவாஸ தஸூவஸூதன் வூவெஸூதாரகாஸன்
ஸ்ரஹீதஸூ |

ததாஹ ஷெவஹ:—

ஸூகூரிணிஸூரியஸூகூரூ ஷூகூரூய: விரிதெ
கூரெண: | ததேஜாஹாடிவ்யஸூகூரூ திரூஸூநாஸூ
வலிதிரூதா: | உதி |

ஸூகூரிண: வூவெஸூதாரகாஸயொரெகெகவூரிநு
திரூஸூடிபிகா: வூணூஉதி ஸூரூரெநூநொகூ | தது
லிஸூஷெ ஷூபூபதி வூகூவலிஷ:—

ஸூபதெ தெ விலூவெ தெ உதஸூஸூயஸீதய: |
உதஸூரூ விலூவடிஸூ ஸூகூரிணூ ஷூரூஸூ ஷூதா: |
ஸூகூரூகூடஸூகூரிணூ தெ உடிஸூகூரிணாயதெ | விலூவெ
தூ தூலூரெஷெ மொஷெகூ ததொவரூ: | கநூ

சரிக்கும் ஸூரூயினி, முன்ராசியிலிருந்து பின்ராசியில் ப்ரா
வேசமானது ஸங்க்ரமணமெனப்படும். அதில் ஸ்நானதானூதி
களுக்கு அங்கமாகிய முகயகாலம் ஸம்பவிககாதாகையால்
அதைச்சேர்த்துள்ள முன்பின் காலங்கள் க்ரஹிக்கத்தக்கவை
யாகும். அதைச் சொல்லுகிறார்,

தேவலி:— ஸங்க்ரமண ஸமயம் ஸூகூர்ஷமமாகியதால்
மாமஸக் கண்ணுள்ளவர்களால் அறியமுடியாததாகும், ஆகை
யால், அந்த ஸங்க்ரமண ஸமயத்துடன் சேர்க்கையால், முன்
னும் பின்னும் முப்பது நாழிகைகள் புண்யங்களானதாம்.

ஸங்க்ரமணத்தின் முன் பின் காலங்களில் ஒவ்வொன்றி
லும் முப்பது நாழிகைகள் புண்யங்கள் என்று ஸாதாரணமாய்ச்
சொல்லப்பட்டது. அதில் விசேஷத்தைத் தெரிவிக்கின்றார்,

வ்ருத்தவலிஷ்டி:— அயனங்கள் இரண்டு, வீஷுவங்கள்
இரண்டு, ஷடசீதிகள் நான்கு, வீஷ்ணுபதிகள் நான்கு, இவ்
விதம் பன்னிரண்டு ஸங்க்ரமணங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன.
மகா ஸங்க்ரந்தி உத்தராயணம், கடக ஸங்க்ரந்தி தசுமினூய

யாம் திருமுதல் தீதெய்துஷ்டவிநவமுக்திஃ | ஷடயஸ்தி
 துவாஃ ப்ராக்ரூஷ்டயஸ்திமுக்தெணஃ ஹமெணஃ | ஸுஷ
 ஸுஸ்திககாஹெஷு ஹிஹெஷு நெஷு நவமுக்திஃ | ஷத
 திஷ்டுவாஹ நாரி விஷ்டுவாஹயுக்தஃ ஹமெணஃ |

[illegible]

னம். துலா ஸங்க்ரமணமும், மேஷ ஸங்க்ரமணமும் விஷுவங்
கள். அயன விஷுவ கோளமத்யத்தில் மற்றவைகள் உள்ளன.
கன்யா, மிதுனம், மீனம், தனுஸ் இந்த ராசிகளில் ஸூர்யன்
செல்வது ஷடசீதி எனப்படும், 86 மடங்கு பலனிருப்பதால்.
வ்ருஷபம், வ்ருச்சிகம், கும்பம், ஸிம்ஹம் இவைகளில் ஸூர்
யன் செல்வது விஷ்ணுபத மெனப்படும், விஷுவத்தைவிட
அதிக பல முள்ளது.

உத்தராயணம் ஸங்க்ரமணத்திற்குப் பிறகும், தக்ஷிண யணம் ஸங்க்ரமணத்திற்கு முன்பும் புண்யமாம். கடகத்தில் (தக்ஷிணயணத்தில்) முன்பு முப்பது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். மகரத்தில் (உத்தராயணத்தில்) பின்பு இருபது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். துலா, மேஷம் இந்த ஸங்க்ரமணங்களில் இரு புறத்திலும் 10-நாழிகைகள் புண்யங்களாம். ஜடசீதி பிறந்த பிறகு அம்பது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். விஷ்ணுபதியில் முன்னும் பின்னும் பதினாறு நாழிகைகள் புண்யங்களாம்.

மாவவொழி—

வூராமெ விஷ்டுவடம் ஷயஸீ தீரூவம் தீதநாமெ
தூலாடுடுஷெ விஷ்டுவடம் தூ ககட்டுடெகிணாயநம் தீமெ
லளரீகம் ஸாடுபெடு' உதி || மஸஸவாஜெழு நாரஸி ||
ஸாடுபெடு வூரநாஸள வூடுத வதி விஷ்டுவடம் மவதி ||
தீலுலாவரநாஸள ஸாடுபெடு வூடுத வதி ஷயஸீ தீரூவம்
மவதி || தூலாடுடுஷெ உடெ வூடுத விஷ்டுவம் மவதி || ஸாடு
பெடு ககட்டுடெஷெ டகிணாயநம் || தீமெ = தீகரெ லளரீ
கம் = லொரீகிஜா தீகரீ தூராயணம் || தெதெதெலுஜூ
மெடுடு: ராஸபொ வுலவூயனஉத்யபடம் ||

வூவவூதி:—

சுயநெ விஸதி: வாடுவடா தீகரெ விஸதி: வராம் ||
வதடூரெநெ தூலாடுடுஷெ நாயுலுடுமபதொடஸ்' உதி ||
நாடு தீஸ்டிபிகாவாதிநா வவநெந விரொயுலுடீபம் ||
லாரீகிவவநலுலு நுஜூவரகாசு விரெஷவவநொ
கூர வபிகாலகூலவனவ பூஸலம் || யாயாலுந்திவூதா

காலவநம் :— ஸாடுயன் ஸ்திராசியிலிருக்கும் பொழுது
கிஷ்ணுபதம் என்கிறது. உபயராசியிலிருக்கும் பொழுது
ஷடசீதி என்கிறது. தூலாத்திலும், மேஷத்திலுமிருக்கும்
பொழுது விஷ்டுவம் என்கிறது. கடகத்திலிருக்கும்
பொழுது தகிணாயனமும், மகரத்திலிருக்கும் பொழுது உத்த
ராயணமுமாம். இந்தப் பெயர்களால் ராசிகள் வ்யவஹரிக்கப்
படுகின்றன என்பது பொருள்.

பூஹஸ்பதி :— தகிணாயனத்தில் முந்திய இருபது நாழி
கைகள் புண்யங்களாம். உத்தராயணத்தில் பிந்திய இரு
பது நாழிகைகள் புண்யங்களாம். தூலா, மேஷம் இவைகளில்
இருபுறத்திலும் பத்து நாழிகைகள் புண்யங்களாம். இங்கு
முப்பது நாழிகை புண்யகால மென்று சொல்லும் வசனத்
துடன் கிரோதம் வருகிறதென்று சங்கிக்கக் கூடாது.
ஸாமான்ய வசனம் அப்பனுக்குயைச் சொல்வதால், விஷேச
வசனத்தால் சொல்லப்பட்ட நாழிகையின் ஸங்கோசமே ப்ரா
சஸ்தமாகும். 'எந்தெந்த நாழிகைகள் ஸங்காமணத்திற்குச்

நாயுடையோர் வுணுதரோடும் உதி லெவலுநா
ணாசி | கெநாவியிடுதெந ஸந்நிதவழிகாணுநா
நாலுமவெ துணுதரோடும் வுணுதரோடும் உதி
கெ | உயல்திஷு ததொழி உயல்திஷுதரோடும்
கெபதெ ||

உயல்திஷுதரோடும் —

உயல்திஷுதரோடும் வுணுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும்
உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் ||
உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் ||

உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும்
உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் ||
உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் ||

உயல்திஷுதரோடும் —

உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் உயல்திஷுதரோடும் ||

சமீபமாயிருக்கின்றனவோ அவையவை அதிக புண்யங்களாம்
என்று தேவலர் சொல்லியிருப்பதால். எக்காரணத்தாலாவது
ஸங்காமணத்திற்கு ஸம்பத்திலுள்ள நாழிகைகளில் அனுஷ்டா
னம் ஸம்பவிககாவிடில் முப்பது நாழிகைகள் பாமாவதியாய்
ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஷடசீதிகளில் அதை விட
திர்க்கமான அளவு ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிஷ்யோத்தரத்திலும் :— விஷுவத்தில் முந்திப் பத்து
நாழிகைகளும் பிந்திப் பத்து நாழிகைகளும் புண்யகாலங்க
ளாம். ஷடசீதிகளுக்குப் பிறகு அறுபது நாழிகைகள் புண்யங்
களாம். சிறத்தான விஷ்ணுபதியில் முந்தியும், பிந்தியும், பதி
னாறு நாழிகைகள் புண்யங்களாம்.

ஸங்காமணத்திற்கு முந்தியுள்ளதும், பிந்தியுள்ளதுமான
புண்யகாலங்கள் நிச்சயிக்கப்பட்டன. அந்த ஸங்காமணங்கள்
சிலஸமயத்தில் பகலில் ஸம்பவிக்கின்றன. சில ஸமயத்தில்
இரவில் ஸம்பவிக்கின்றன. அந்தப் பேதத்தால் அனுஷ்டான
பேதத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்ருத்த வளிஷ்டர் :— பகலில் ஸமீப ஸங்காமணமானால்

தது | ராசுள ஸங்கு ரென வாமொ டி-நாஸ்டு ஸாதகாத
யொம் | ஸங்குராசுபவ்யுதி ருஜாஹுவெயாவரி கி-
யா | ஸங்கு ஸங்கு ரென வொஹு ருஜாபாசு ப்ரஹ்ம
யது | வுடுவென-டு வெ டி-ராசு-து யா ஸங்கு ரென
ரவி | ப்ராஹ்ம-டி-நாஸ்டு வுணு ருஜா ரெனகக-
டள்' உதி ||

சுஹி யா ஸங்கு-நி: ஹதி, தா க்ருசுஸுரெம:
வுணுதிதி வடதா-ய-ராசு-நா ஸாதகிக ப்ரதிவிதி
தெ | ஸங்கு ஸங்கு ரென வொஹு ருஜாபாசு ப்ரஹ்ம
யது | வுடுவென-டு வெ டி-ராசு-து யா ஸங்கு ரென
ரவி | ப்ராஹ்ம-டி-நாஸ்டு வுணு ருஜா ரெனகக-
டள்' உதி ||

பகல் முழுவதும் புண்யம். ராத்ரியில் ஸங்கு ரென
மாஸ்டு, பகலின் பாதி புண்யம், ஸநானதானங்களின் விஷ-
யத்தில். அந்த ஸங்கு ரெனம் அர்த்தார்த்தத்திற்குக்கீழ் இருந்-
தால் பகலின் மத்யாஹ்நத்திற்குமேல் ஸநானதானங்களின்
அனுஷ்டானம். அர்த்தார்த்தத்திற்கு மேலானால், உதயத்-
திற்குப்பிறகு இரண்டு யாமங்கள் புண்யங்களாகும். பூர்ண
மான அர்த்தார்த்தத்திலானால் இரண்டு தினங்களும் புண்யம்
என்கிறார்கள், மகர கர்க்கட ஸங்கு ரெனங்களைத் தவிர்த்து.

பகலில் எப்பொழுது ஸங்கு ரென வுருகிறதோ, அப்பொ-
ழுது பகல் முழுவதும் புண்யம் என்று சொல்லும் வசனத்தால்,
அர்த்தத்தால் ராத்ரியில் ஸநானம் முதலியது ப்ரதிஷேதிககப்-
படுகின்றது. இவ்விதமிருப்பதால், உதயோத்தா காலத்தில்
ஸம்பவிக்கும் தக்ஷிணயனத்தில் பூர்வபாகத்தின் ப்ரசஸ்தியைப்
பாதித்து உத்தர பாகத்தில் அனுஷ்டானம் ஏற்படுகிறது.
அஸ்தமயத்திற்கு முன்னுள்ள கூண்டத்தில் ஸம்பவிக்கும்
உத்தராயனத்திலும் உத்தர பாகத்தின் ப்ரசஸ்தியை
விட்டுப் பூர்வபாகத்தில் அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்-
டும். பூர்வோத்தர பாகங்களுக்கு ப்ராசஸ்த்யம்.

தெந வுலவாவுதெ ! திதீயபுமரவு வரவிபிகா,
 அபுதீயபுமரவு பூயிவிபிகெதெதடிபிகா தியாதகம்
 காடுகாடாபுராது : | தலாடகாபுராதுபுலுக்குரிண
 லதி வுதிவாடிதெ திகாஹுலெலாவரி பூமரவபெ கி
 யா காயா | கலாபுராதுபுலுலு லுக்குரிண லத
 தரகாதிநா டுபாபாபுலுலு பூமரவபு வுணு |
 'வாடுணுலெதிகாபுராது' உதி, யபொகுவபிகா திய
 லுக்குரள வாடுவெலாதாதிநாபு கபுலுலு வுணு |
 'தபுலுலு லலெலுதாது—

லுக்குரிண திபுயெ லுபாச டுபாபாபு வுதிவாபுபு
 ரா : | லுக்குரளிகாடுலெலெலுய : தகு லுநாபிகுலெலு
 உதி |

கடுயு வுலவா—

கலாபுராது யபா டுபாபு திபுலுபாச, தடுதலு

மறுபகளின் பாதியாகிய இரண்டு யாமம் ஸ்நானுதிகளில்
 புண்யமாகும். எதில் பூர்வதினம், எதில் உக்தாதினம் என்ற
 விவகையில், அவ்விரண்டும் 'அர்த்தாராத்' என்கிற இந்த
 வசனத்தினால் வ்யவஸ்தை செய்யப்படுகிறது இரண்டாவது
 யாமத்தின் கடைசி நாழிகை, மூன்றாவது யாமத்தின் முதல்
 நாழிகை என்ற இவ்விரண்டு நாழிகைகளைக் கொண்ட காலம்
 அர்த்தாராத் எனப்படும். அந்த அர்த்தாராத் திற்குக் கீழ்
 ஸங்க்ரமணமாகில் முன் பகலில் மத்யாஹ்னத்திற்கு மேல்
 இரண்டு யாமங்களில் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். அர்த்த
 ராத் திற்குமேல் ஸங்க்ரமணமாகில் மறுநாள் உதயத்திற்கு
 மேல் இரண்டு யாமங்கள் புண்யங்கள். 'பூர்ணே சேதர்த்த
 ராத்ரே' என்பதின் பொருள்— முன் சொல்லிய இரண்டு நாழி
 கைகளில் ஸங்க்ரமணமானால் முன் பின் உள்ள இரண்டு பகலும்
 முழுவதும் புண்யமாகும். 'அது சொல்லப்பட்டுள்ளது,

பவிஷ்யோத்தரத்தில்—நிசேதத்தில் (இரவின் 15, 16-ஆவது
 நாழிகைகளில்) ஸங்க்ரமணமானால் முன்னும் பின்னும் உள்ள
 ஆறு யாமங்கள் ஸங்க்ரந்தி புண்யகாலம். அதில் ஸ்நானம்
 முதலியதைச் செய்யவேண்டும்.

இங்கு இது நிர்ணயம் :— அர்த்தாராத் தில் எப்பொ

நாநுலாரெண வுடுவெடாதாதிநயயவ்ய வுணுதாசு
யடிவ்யுளதயிடகொ விகழ்: பூரெவோதி, தயாழவ்யுதா
திநெ ஷஷிவ்யபிகாபூரஸஜ்யபுதிவாடக பூரதிவ்யிகவய
நாநுமூஹஸவாசு ததெருவாநுஷாநய்ய ! விஷுவ
யொவிடஷுவவெஷு உ பூரதிவ்யிகவயநய்ய வுடுவெடா
தூலாமயொ: ஸாடுஜேந பூரஸஜ்யபுதிவாடககாசு வுடு
வடலிணுதூரவ்யிநவா ஸ்லெஹ்யாநுஷாநதிதி விகழ்
தெ ! சுயநயொலு பூகாராநாநு வக்யதெ ! சுயநய்யுதி
ரிசுதாலு உஸலு ஸங்க்ரானிஷு ஜெயராநாதிவ்யு
பூவ்யுதாலு வரெஷுரநுஷாநதித்யு நகொவி
ஸம்ஸய: ! சுஜ்ராதாசு வுடுவடம் பூவ்யுதாலு தாலு
உஸலு ஜெஷு ஷயஸீதிவ்யுதிரிசுதாநாநு ஷணாந வுடுவட
திநெநுஷாநதித்யுதாவி நாலி ஸநெஹ: ! ஷயஸீ
த்யாநு ஸாரிநய்யவநெந வுடுவெடாநுஷாநு

முதுஷடசீதி ஏற்படுகிறதோ, அப்பொழுது இந்த வசனத்
திற்படி முன்பின் உள்ள இரண்டு பகல்களும் புண்யமானதால்
ஸாமான்யமான விகல்பம் வருகிறதுதான், ஆனாலும் பின் தினத்
தில் அறுபது நாழிகைகளுக்கு ப்ராசஸ்தயம் சொல்லும் வச
னத்தின் அனுக்ரஹ பலத்தால் மறுநாளிலேயே அனுஷ்டிக்க
வேண்டும். விஷுவங்களிலும், விஷ்ணுபதங்களிலும் ஸாமா
ன்ய வசனமானது பூரேவாத் தர பாகங்களுக்கு ஸமமாய்
ப்ராசஸ்தயம் சொல்லுவதால், முன் பகலிலோ, பின் பகலி
லோ இஷ்டப்படி அனுஷ்டானம் செய்யலாம் என்று விகல்
பிக்கப்படுகிறது. அயனங்கள் விஷயத்தில் வேறு ப்ரகாரம்
சொல்லப்படப்போகிறது. அயனங்கள் தவிர்த்த மற்ற
பத்து ஸங்க்ராந்திகள் மத்யராதாத்திற்குப் பிறகு ப்ரவர்த்தித்
தால் மறுநாளில் அனுஷ்டானம் என்ற இந்த விஷயத்தில் எந்த
ஸம்சயமுமில்லை. அர்த்தராதாத்திற்கு முன் ப்ரவர்த்தித்
துள்ள அர்த்தப்பத்து ஸங்க்ராந்திகளுள் ஷடசீதிதவிற ஆறு
ஸங்க்ரமணங்களுக்கும் முன்பகலில் அனுஷ்டானம் என்ற
இந்த விஷயத்திலும் ஸந்தேஹமில்லை. ஷடசீதியிலோவெனில்
ஸாமான்ய வசனத்தால் ப்ராப்தமான, முதல்நாளில் அனுஷ்

பூவூ வஷ்யபிகாபூசஸ்யபூதிவாசக பூதி ஸ்விச
வவநெத வரெஷ்யம் பூவெஷ்யதி | சுத்ர வநிவெஷ்ய
நநுஷ்யாததி நிணயம் || விஷ்ணுவஷ்யம் யநுஷ்யதய
முகந்யாஸு வெ யசா | வநிவெஷ்யதமதம் ராசுள வ
நொஸ்குரிணம்வெச | வநிவெஷ்யதவ ஹ நாயுஷ
வாண்யம் பூசகநாசீவிவி | சவராஹதவவெஷ்ய
முளதெ ஸாதெய கரிணி உதி ஸ்யதெ || யநுஷ்யத
யமுகந்யாஸு = ஷயஸீதிஷு || யமூ = திமூநடி || யசா
ராசுள வநிவெஷ்யதமதம் விஷ்ணுவஷ்யஸீதிஸ்குரி
ணடி, தசா வநிவெஷ்யநவராஹ வஹநாயுஷ வா
ண்யம் | உதரவாமதெ ஸ்குரிணெ வரெஷ்யம் வநி
வெஷ்யதவஹநாயுஷவாண்யம் | நவெவஸதி பூவா
தயவாண்யவிரொயஉதிவாயு | வஹநாயிகாவநெ

டானமானது, அறுபது நாழிகைகளுக்கு ப்ராசஸ்த்யம் சொல்
லும் விசேஷ வசனத்தால் மறுநாளில் ப்ராப்தமாகிறது.
இதில் முதல் நாளில் அனுஷ்டானம் என்பது ஸித்தாந்தம்.
(ஏனெனில்) 'விஷ்ணுபதியிலும், தனுஸ், மீனம், மிதுனம்,
கன்யா இவைகளிலும் (ஷடசீதிகளிலும்) ஸூர்ய ஸங்க்ர
மணமானது இறவின் முன்பாகத்திலோ பின்பாகத்திலோ
ஸம்பவித்தால் முதல்நாள் பகலில் ஐந்து நாழிகைகளும், மறு
நாள் பகலில் ஐந்து நாழிகைகளும் ச்ரௌதஸ்மார்த்த கர்மங்
களில் புண்யங்கள் எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளன' என்று
ஸ்மருதியிருப்பதால், எப்பொழுது இரவில் முன்பாகத்தில்
விஷ்ணுபதி ஷடசீதி ஸங்க்ரமணங்கள் வருகின்றனவோ அப்
பொழுது முதல் பகலில் அபரஹ்ணத்தில் ஐந்து நாழிகைகள்
புண்யங்கள். அந்த ஸங்க்ரமணங்கள் சாத்ரியின் பின்பாகத்
தில் ஸம்பவித்தால் மறுநாள் முன் பகலில் ஐந்து நாழிகைகள்
புண்யங்களாம். இவ்விதமாயின், இரண்டு யாமங்கள் புண்யங்
கள் என்றதற்கு விரோதம் வாக்கடுமே என்று சங்கிக்கவேண்
டாம். ஐந்து நாழிகை புண்யமென்ற வசனத்திக்குப் புண்
யாதிர்யம் சொல்வதில் தாத்பர்யமானதால், இரண்டுகூடம்

கயநவ்யுதிரிசெஷஷு டுஸஸு வஸ்கு, ரிணெஷு ரா
 திரவாமெஷு பொமிணடயம், தஸவடும் வயடும்ஷுதி
 வுலவலிஷு—, ருசு ரகரககட்டா' விதி || 'யாபாஸுனி
 ஹிதா நாயுத் தாலூர்வாணுதரூஷுதாம்' உதி ஸாரி
 நயவயநெந ஸவெடஷு ராசுரஸ்கு, ரிணெஷு ராசுர
 வெவாநுஷாநம் பூஸகது | தடிவொடி டுஸஸ்கு, ரிணெ
 ஷு டிவாநுஷாநம் வியாய ரகரககட்டயொலுஸவயடும்
 டாரெஸ ஸதி வுலவடபூஸகது ராசுர நுஷாநநெவ
 வயடவஸுதி | ஸவஸதி ராசுர ஸ்கு, ரிணெஷு நரிஷு
 வயவதொ ரிநுவயநவ்யூவி கஸிவிஷயவிஸெஷஸுவ
 டுதெ ||

தயாவ ரிநு:—

‘ராஹுடஸ்கு, ரிணெஷு விவாஹாத்யவ்யுஷு |
 ஸாநாநாடிகம் காயடும் நிஸி காரியுதெஷு’ உதி ||

அயனங்களைத்தவிர்த்த பத்து ஸங்கரமணங்களில் ராத்ரி
 பாகங்களில் எந்த நிர்ணயம் சொல்லப்பட்டதோ அது முழு
 வதையும் தள்ளுகிறார் விருத்த வஸிஷ்டர் ‘முக்த்வா மகா
 காக்கடௌ’ எனபதால். ‘எந்தெந்த நாழிகைகள் ஸம்பத்தி
 லுள்ளவையோ அவை புண்யதமங்கள்’ என்ற ஸாமான்ய
 வசனத்தினால், ராத்ரியில் ஸம்பவிகும எல்லா ஸங்கரமணங்
 களிலும் ராத்ரியிலேயே ஸ்நானாத்யனுஷ்டானம் ப்ராஸகத
 மாகிறது. அதை அபவதித்து, பத்து ஸங்கரமணங்களில்
 பகலில் அனுஷ்டானத்தை விதித்து, மகா காக்கடங்களில்
 அதைப் பர்யுதாஸை செய்திருக்கும் பொழுது முன் ப்ராஸந்த
 மான ராத்ரியனுஷ்டானமே நிச்சிதமாகிறது. இவ்வித மிருக்
 கையில், ராத்ரியில் ஸங்கராந்தி ஸ்நானத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்
 மனுவசனத்திற்கும் ஒரு விஷயவிசேஷம் உபபன்னமாகிறது.
 அவ்விதமே,

மனு:— ராஹுதர்சனம், ஸங்கரமணம், விவாஹம்,
 மாணம், ஜனனம், காம்யவ்ரதங்கள் இவைகளில், ராத்ரியிலும்
 ஸ்நானதானம் முதலியதைச் செய்யலாம்.

ஸுரீஜாநாமி—

ராத்ரி ஸ்ரீநாதம் நக்ஷத்ரீ-தாநம் நெவ வஸிஸேஷ
தம் । நெவநிதிகம் துக்ஷத்ரீ-தாநம் நாதம் நாத்ரி
ஷு ॥ பஜே விவாஹே யாத்ராயாம் தயா வஸூகவா
நெ । ஸ்ரீவணே நெதிஹாஸஸு ராத்ரி தாநம் ப்ரஸஸு
தெ' உதி ॥

நது ப்ரொகூவய-புஜாஸாநாமுஷ்நெதே-புஷி
வநெநெம் ரீகரகக-புஷிபாம் நிஸுந-ஷாநப்ராவணம்
ஸாஸூரணவிருஷம் ॥

தயா ஹிஷேஷாத்ரே—

பிசுநாஸ்ககி-புஷாதி ய-புஜாஸுஷ-ஸுரீநாதம் ।
புஷாதெ வா நிஸீபெ வா சுய-புஜாஹி வபுவ-தம் ॥
காரி-புஷ-தா வாரித்யே ரீகரம் க்ரீதெ ரவிம் । ப்ரொ
ஷேவா-புஷ-ராதெ வா ஸ்ரீநாதம் தாநம் வரெ-புஷி' உதி ॥

வ்ருத்தகார்யநாம்—

யபா-புஷ-பவெஷாயாம் ரீகரம் யாதி ஹாஸுரம் । ப்ர

ஸுமந்த்ரீயம் :— ராத்ரியில் ஸ்ரீநாதம் தானம் இவைகளைச்
செய்யக்கூடாது. நைமித்திகமானால், ஸ்ரீநாதம் தானம் இவை
களை ராத்ரியில் செய்யலாம். யாகம், விவாஹம், யாக்ஷா,
புஸ்தகம் படித்தல், இதிலுள்ள சாவணம் இவைகளில் ராத்ரி
யிலும் தானம் புகழப்படுகிறது.

ஓய் ! சொல்லியபடி பர்யுகாஸத்தால் அனுக்ரஹிக்கப்
பட்ட மன்வாதி வசனங்களால், மகா கர்க்கடங்களில் ராத்ரியில்
அனுஷ்டானத்தை விதிப்பது மற்ற சாஸ்த்ரங்களுக்கு விருத்த
மாயுள்ளது. அவ்விதமே,

பவீஷ்யோத்தரத்தில் :— மிதுனத்திலிருந்து கடகத்தில்
ஸுப்ரியனின் ஸங்க்ரமணம் ப்ரபாதத்திலானாலும் அர்த்தாத்
ரத்திலானாலும் ஸ்ரீநாதானங்களை மதுராளில் அனுஷ்டிக்க
வேண்டும்.

வ்ருத்தகார்யநாம் :— ஸுப்ரியன் அஸ்தமயவேளையிலோ,
ப்ரதோஷத்திலோ, அர்த்தாத்ரத்திலோ மகாத்தில் சென்

[illegible][illegible]

கெலிதூ— 'ராகுள் ஸங்க்ரணே வுண்ணு' கிநா
றால், ஸ்நானதானங்களை மறுநாளில் செய்யவேண்டும்.
அர்த்தராத்தர்த்திலோ, அதற்குப்பிறகோ, உதயமாவதற்குள்
தனிநுபன ஸங்க்ரமணமானால் முதல் தினமே புண்யகால
மாகக் காலிக்கத்தக்கது. ஸுராயன், உஷ:காலத்தில் கடகத்
திலும், ப்ரதோஷகாலத்தில் மகாத்திலும் ஸங்க்ரமித்தால்,
முறையே மூந்தியதும், பிந்தியதுமான அறுபது நாழிகைகள்
புண்யங்களாகும். என்ற வசனங்கள் இருக்கின்றனவே எனில்,

இவ்விதம் சொல்லக்கூடாது. சொல்லிய இந்த வசனங்களில் ராத்திரியில் அனுஷ்டிப்பதின் ப்ரதிஷேதம் தோன்றாததால், பகலில் அனுஷ்டானத்தை விதித்திருப்பதாலேயே அர்த்தாத், ராத்திரியில் அனுஷ்டான ப்ரதிஷேதத்தைக் கல்பிக்கலாமெனில், பர்யுதாஸத்தால். அனுக்ரஹிக்கப்பட்ட ராத்திரி ஸ்நான விதாயக வசனங்களுக்கு ப்ரயோஜனமின்மை ப்ராப்தமாகின்றது. ஆகையால் இரண்டு சாஸ்த்ரங்களால் விகல்பம் ப்ராப்தமாகும்பொழுது, அந்தந்த தேசத்தில் ப்ரஸித்தமான சிஷ்டரின் ஆசாத்தினால் வ்யவஸ்தை சொல்லப்பட வேண்டும் என்று கால நிர்ணயத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிலோவெனில் :—'நாத்தொள ஸங்கரமணை + தினத்வயம்'

வதி | ஷயஸீ தூரணுமாமெ ஸூநாடிவியிரோடிதீ' உதி ||
 அயநாடிஷு யசு யாவாநு வுணுகாவுஉசுதீ, தாவனம்
 காலம் தெயா விவகி, 'செஷுவிஷுவடி' சிதூடிவமனை
 வுடி | அயநெ ஸாடி = யாவாநு வுணுகாவுஉசுதீ தவ்விநு
 ஸவசுசு சுயசூடித்யுடி || தவ்விநவி சிதூடிவாமெ
 பாஸுனிவிதாநாயு, தாலா வுடுவெசூடிவதவ
 நெந வுணுகிசுதீ ஓஷுவடி ||

மாவவஸு—

'செஷு விஷுவதி ஓநம் விஷுவெடி ஓகிணாயநெ
 ஓடின | ஷயஸீ தீசுவெசுதீதெ தயோடிமயநெ வ வுடு
 ரி வஸு' உதி ||

ஸகூரணிஷு வஸூராம வுவிவலிஷு—

அயநெ கொடிவுணு வு வஸு, விஷுவெவஸு |

தம் ஸ்நானுதிகளைச் செய்யலாம். விஷ்ணுபதி, விஷுவம் இவை
 களில் நடுவில் செய்யவேண்டும். ஷடசீதியில் கடைசிப் பாகத்தில்
 செய்யவேண்டும். அயனம் முகலியவைகளில் எவ்வளவுகாலம்
 புண்யமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு காலத்தை
 முன்னு பாகமாகப்பிரித்து, ஸ்ருப்பாகத்தில் விஷ்ணுபதியில் என்
 பது முதலியதை அறியவும். அயனத்தில் எவ்வளவு புண்ய
 காலம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதில் முழுவதிலும் செய்ய
 லாம். அதிலும் மத்யாதி பாகங்களில் ஸங்காமணத்திற்குச்
 சமீபத்திலுள்ள நாழிகைகளுக்கு ~~அதில்~~ சொல்லிய வசதை
 தான் புண்யதமத்வம் அறியத்தக்கது.

காலவரோவெனில் :— விஷுவத்தில் மத்ய பாகத்தில்
 தானம். விஷ்ணு பதத்திலும், தக்ஷிணாயனத்திலும் துதியில்
 தானம். ஷடசீதியிலும் உத்தராயணத்திலும் கடைசியில்
 தானம். இது அதிக பலனையளிப்பதாகும்.

ஸங்காமணங்களில் பலத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்ருத்தவனிஷ்டர் :— அயனத்தில் கோடி புண்யம். விஷுவம்

ஷவரீத்யு ஸஹஸ்யுதா வஸு விஷ்ணுபஷேஷிவ' உதி !

உதி ஸங்க்ராதிஸூநடி ||

ரஜஸூநாஸூநடி ||

ரஜஸூநாஸூநாஹாஜிரா:—

'ஸூநா ரஜஸூநாயாஸூ வதுபெட்டஹி நிஷி-
ஸெசு | கூயபாடிஜலி நிஷிபெட்டஸளவாயுத தத்
வாந: உதி ||

யொமயாஜுவது:—

'ஹஸேஷ்யாநுநபெ வா ஹலிஹுதிசாயிநீ |
ரஜஸூநா வதுபெட்டஹி ஸூகா ஸூகிவாபூயாசு'
உதி ||

வஸ்தள —

'சிராகுனவ வுத கபகா ஸூகிஷுதிஸீரிதடி |

வத்தில் ஆயிரம் மடங்கு பலம், ஷடசீதியிலும், விஷ்ணு
பதத்திலும் ஆயிரம் மடங்கு பலனும்.

ஸங்க்ராந்தி ஸ்நானம் முற்றிற்று.

ரஜஸ்வலா ஸ்நானம்.

ரஜஸ்வலா ஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார்,

அங்கிரஸ் :— ரஜஸ்வலைக்கு ஸ்நானத்தை நான்காவது
நாளில் விதிக்கவேண்டும். ரஜஸ் நிவ்ருத்தித்த பிறகு சுத்திக்
காக மறுபடியும் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— ரஜஸ்வலை, கையிலாவது மட்
பாத்ரத்திலாவது புஜிக்கவேண்டும். அவள் ஹவிஸ்ஸை
(உப்பு உறைப்பு இல்லாமல்) புஜிப்பவளாயும், பூமியில் படுப்பவ
ளாயும் இருக்கவேண்டும் நான்காவது நாளில் ஸ்நானம்
செய்தால் சுத்தியை அடைவாள்.

பத்ததியில் :— ரஜஸ்வலையானவள், மூன்று நாள், ச்ருதியி
லும், ஸ்மருதியிலும் சொல்லப்பட்ட வ்ரதத்தை அனுஷ்டித்து,

வதுபெய் ஸஜுவ ஸாகா ஸீயபெய்து ஸராவரெசு
உதி ।

ஸங்மெ—

‘பெதவ ஸுதகெ வானெ ஸஜுவ ஸாநராவரெசு ।
ஸஜுவாசுவராத்ஸாந ராதபெ து லி’ரிஷுதெ’ உதி ॥

காத்யாயநம்—

‘ரஜஸுதா வதுபெய்ஹி ஸாகா ஸுபிவாவூ
பாசு’ உதி ॥

பெநுரவி—

‘ரஜஸுதாவாதெ ஸாஜீ ஸாதெந ஸீ ரஜஸுதா’ உதி ॥
ரஜோதிவதுதநனா வுந்ஸாதெந ஸாஜீ = லெவாடி
கபிசாமபா ஸாதித்யபெ ॥

யசுவாநாஜிபெராவவநு— ‘ஸுபா வதுபெய்து
பெய்ஹி ஸாகா(த)ா நாரீ ரஜஸுதா । லெவெ கபிசு
விசெய் வ வனபெசுமதி ஸுபி’ உதி, தபுஜோதி

நான்காவது தினத்தில் ஸங்கவகாலத்தில் (ஆறு நாழிகைக்கு
மேல்) ஸ்நானம் செய்து தன் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க
வேண்டும்.

ஸங்க்ரஹத்தில்:— ம்ருதாசௌசத்திலும், ஜாதாசௌசத்தி
லும் முடிவில் ஸங்கவகாலத்தில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.
ரஜஸ்ஸிலானால், ஸங்கவத்திற்குப் பிறகு (12-நாழிகைக்குப்
பிறகு) ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது.

காத்யாயன:— ரஜஸ்வலை, நான்காவது நாளில் ஸ்நானம்
செய்து சுத்தியை யடைகிறாள்.

மனுஷம்:— பதிவ்ரதையான ரஜஸ்வலா ஸ்திரீ, ரஜஸ் நிவ்
ருத்தியான பிறகு மறுபடி ஸ்நானத்தால் தைவாதி கர்மங்களில்
அர்ஹையாய் ஆகிறாள்.

ஆனால், அங்கிரஸ்:— “ரஜஸ்வலையான ஸ்திரீ, நான்காவது
நாளில் ஸ்நானம் செய்தால் பர்த்தாவுக்குச் சுத்தையாகிறாள்.
தைவகர்மத்திலும், பிதர்ய கர்மத்திலும், ஐந்தாவது நாளில்

வந்திகாசொவகக்ஷணாயுடையது. பதஸுலனவாஹம்— ஸாஸ்திர
வாரா ந தாவஸி ஸாஸ்திராநிவ ஸ்ரீ ராஜஸூகா. பாவஸி
புவத-பிரதம் ஹி ராஜஸூகா நதிவத-தெ' உதி. ஸா
ஸ்திரவாரா = ஸெஷவாஹிகா-பொமெதுய-ஃ. ஸுஸ-பொ
மூரதம் ஸாநாஹநாஹம் ஹவதெவ. ஸாஸ்திராநிவ
யாதம் உத-பொமெதுய-ஹி ராஜஸூகா. காய-பொமெதுய-ஹி
தளதம் ஸெஷவாஹிகா க-ஃ உதி வராஸாஸூகா
நாஸி ||

ரோமஜநுரஜோநுபுதளதம் தாஸூஸாஸி :
பராஹாஸிராஃ—

‘ராஜஸூகா-வி-பம் ஜெயம் ரோமஜம் ராமஜம் தயா |
யாதாஜம் காமஜம் வெதி பொவிதாந்தம் வுபொதெஃ ||
வனகாஹாஹாஹாஹா வவ-பொமெதுய-ஃ ஹவதெவ : |
ஹாஸாஹாஹாஹாஹா ஸ்ரீணாம் ததம் நதிவத-தெ || ரோ

ஸ்நானம் செய்தால் சுத்தையாகிறான்’ என்று சொல்லி யுள்
ளாரே எனில், அது ரஜோ நிவ்ருத்தி காலத்தைக் குறிப்பதற்
காம். ஏனெனில், அவரே சொல்லுகிறார்— “ரஜஸ்வலையான
ஸ்த்ரீ, நான்காவது நாளில் ஸ்நானம் செய்தவளாயினும், இவ
ளின் ரஜஸ் எதுவரையில் நிவ்ருத்திக்கவில்லையோ அதுவரையில்
அவள் தைவபித்ரயகர்மங்களுக்கு யோக்யையாக ஆவதில்லை”
என்று. ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு ஸ்பர்சத்திற்குமட்டும் யோக
யாய் ஆகிறாள். “ரஜஸ்வலையான ஸ்த்ரீ, நான்காவது நாளில்
ஸ்நானம் செய்து சுத்தையாகிறாள். ரஜஸ் நிவ்ருத்தியான
பிறகே தைவம் பித்ரயம் முதலிய கர்மத்தைச் செய்யலாம்”
என்று பராசரர் சொல்லியிருப்பதால்.

ரோகத்தாலுண்டாகும் ரஜஸ்ஸின் அனுவ்ருத்தியானால்
அசுத்தி இல்லை. அவ்விதம் சொல்லுகிறார்,

அங்கீரஸ் :— ஸ்த்ரீகளுக்கு ரஜஸ் நான்கு விதம். ரோக
ஜம், ராகஜம், தாதுஜம், காலஜம் என்று. இவ்விதம் சிறந்த அறி
வாளர் சொல்லி யுள்ளனர். ஸ்த்ரீகளுக்கு, பதினென்று,
அல்லது பன்னிரண்டாவது வயதுக்குமேல் ரஜஸ் உண்டாகும்.
ஐம்பது வர்ஷத்திற்குமேல் அது நிவ்ருத்திக்கும். ஸ்த்ரீகளுக்கு

மெணயடிஜி: ஸ்ரீணா சித்யபுர்து பூவததெ | கஸு
கா நெவ தாஷெந யஸாநெகாரிகு ஹி தசு' உதி ||
வனவகாநெ ராநாஜிநிதரஜோடிஸுநெ டுஷுவுடி ||

தயா உந்ரிகாயாடி — ஸகாநெ யடிவெசு ஸ்ரீணா
ரகாரோஹுசிநிஷிண: | காநெ து யடிஜி: ஸ்ரீணா
தஸாநெநெவ ஸாஸு: உதி ||

கஜிரா: — ஸுசாடிஸாஹாஹாணாணா சிநித்யவவ
சிஷுதெ | ஸுஷாடிஸாஹாசு ஸாநு ஸுசாசு சிராசு
வரதொஸு: உதி ||

விஜாநெஸுர:—

யடி ரஜோடிஸுநாடிஸு வுநஸுவுடிஸாநிதாஹு
காநெ ரஜோடிஸுநடி, தடிஸு: ஸாஷெவ | கஷா
டிஸு கெகாஹாஸு: | வனகாநலிஸு ஹாசு |
தத உதரெஷு ஸுஹாஸு: | யஸு விலகிநெத

ரோகத்தினால் எந்த ரஜஸ் அதிகமாய்ப் ப்ரவர்த்திக்கின்றதோ
அதனால் அவர்கள் அசுத்தராவதில்லை ஏனெனில், அது விகா
ரத்தாலேற்பட்டதல்லவா. இவ்விதம் சாகாதிகளால் உண்
டாக்கப்படும் ரஜஸ்ஸின் தர்சனத்திலும் அறிந்துகொள்ளவும்.
அவ்விதம்,

சந்திரிகையில்:— “அகாலத்தில் எது உண்டாகுமோ
அதை, புத்திமான்கள் ரக்தம் என்கின்றனர். காலத்தில்
உண்டாவதுதான் ரஜஸ் எனப்படுகிறது. ஆகையால் அதில்
தான் அவள் அசுத்தையாவாள்” எனப்பட்டிருக்கிறது.

அங்கிரஸ் ;— ஸ்திரீகளுக்குப் பன்னிரண்டுநாள் வரையில்
மூத்தத்திற்போல் செளசம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 18-நாள்
வரையில் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது. பிறகு மூன்று நாள்
அசுத்தையாவாள்.

விக்குநேச்வரி:— எப்பொழுது, ரஜோதர்சனம் முதல்,
மறுபடி 17-நாட்களுள் ரஜோதர்சன முண்டாகிறதோ அப்
பொழுது அசுத்தி இல்லவேயில்லை. 18-ஆவது நாளிலானால்
ஒரு நாள் அசுத்தி. 19-ஆவது நாளிலானால் இரண்டு நாள்

ரம் பூயபஸா ரஜோடிஸுத்ய, தஸ்யா விஸதிநிபு
ஹி திராசு | யஸ்யாஃ வுநஃ பூமெவாஷாடிஸ
திநாசு பூயபுண ரஜோதிஸுத்ய, தஸ்யாஃ திரா
சு' உதி ||

தயாதி:—

‘ரஜஸூதாபா ஸாதாபா வுநரெவ ரஜஸூதா |
சஷாடிஸதிநாடிஸுத்ய மஸூலிகு நலிபுதெ || ஸாதவிஸ
திநாடிஸுத்ய மெகாஹிஸூலிஸுத்ய’ உதி ||

ஸூத்யுதஸாரெ—

ரஜஸூதா உத்யுதஸூத்ய ஷஷிபூதிகாலிஸுத்ய
கூகா விபவாஸுத்ய திமுணபூதிகாலிஸுத்ய கூகா
டிஸயாவதவாஸுத்ய ஸஜுவெ ஸுத்ய ஸாதாசு | ஸாதா
பாஃ வுநரவி ரஜோடிஸுத்ய வஷாடிஸதிநாடிஸுத்ய மஸூ
லிகு நாலி | சஷாடிஸதிநா ரஜோடிஸுத்யவெகராத்
ஸூலி: | வசகாநவிஸுத்ய திராசு | விஸுத்ய திராசு

அசுத்தி. அதற்குமேலுள்ள தினங்களிலானால் மூன்று நாள்
அசுத்தி. எவளுக்கு, இருபது தினங்களுக்குப் பிறகே அநேக
மாய் ரஜோதர்சனமோ அவளுக்கு இருபதாவது தினம் முகல்
மூன்று நாள் அசுத்தி. எவளுக்கு, 18-நாள்களுக்கு முந்தியே
அநேகமாய் ரஜோதிர்கமமோ அவளுக்கு மூன்று நாள் அசுத்தி.
அவ்விதமே,

அதரி:— ரஜஸ்வலை, ஸ்நானம் செய்த பிறகு, 18-ஆவது
நாளுக்குள் மறுபடி ரஜஸ்வலையானால் அவளுக்கு அசுத்தியில்லை.
19-ஆவது நாளுக்குள் ஆனால் ஒருநாள் அசுத்தையாவாள்.

ஸ்மருத்யர்த்த ஸாதரி:— ரஜஸ்வலையானவள், நான்கா
வது நாளில் 60-மண்களால் செளசம் செய்துகொண்டு, வித
வையானால் இருமடங்கு மண்களால் செளசம் செய்துகொண்டு,
தந்ததாவனம் செய்துகொண்டு, ஸங்கவ காலத்தில் ஸசேல
ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஸ்நானம் செய்தவளுக்கு 18-ஆவது
நாளுக்குள் மறுபடி ரஜோதர்சனமானால் அசுத்தியில்லை.
18-ஆவது நாளில் ரஜோதர்சனமானால், ஒரு நாள் அசுத்தி.

செவ | பூயொ விஸதிநிநாடிவிட்டும் ரஜிஸ்ராவணீநாசெ
வழ் உதி |

பூஷாதிதிகாவியெ பூஜாவதி:—

பூஷாதிதிகா து பா நாநீ ஸூநதொ விஸதெம்
வாழ் | சூத-வீ ரஜிஸா பூக்கா பூக்கா நெநிதிகம்
ரஜி: | ரஜிஸ்யுவரதெ தசூ ஸூநெநெவ ஸுவிவ-
வெஸ்' உதி |

ஸம்முமெ—

பூயசெழஹி வணாணீ திதீயெ ஸாதிதிகா மவெஸ் |
தூதீயெழஹி ஸூயசெழஹி வதூயெ-வதிதொ யயா ||
ஸஜ்வானெ வதூயெ-வதி ஸூநா-வூசீவாவூயாஸ் |
வணகலிஸதிபா-வூ-வூ ஸவ-பூஜம் ஸுயபா பூஜா || கூ
கூ ஸூநதூதம் வயா வூ-வூ-வதி நாநூயா || ஸூநா

19-ஆவது நாளிலானால் இரண்டு நாள் அசுத்தி. 20-ஆவது நாளி
லானால் மூன்று நாள் அசுத்தி. அநேகமாய் 20-நாளுக்கு
மேல் ரஜஸ் ஸ்ராவமுண்டாகும் ஸ்திரீகளுக்கு இவ்விதம்.

ப்ராஸவித்தவள் விஷயத்தில்,

ப்ராஜாபதி:— ப்ராஸவித்த ஸ்திரீ, ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு
20-நாளுக்குப் பிறகு, ரஜோதர்சனத்தை அடைந்தால் ரஜஸ்
வலை எனப்படுவாள். அதற்கு முன் ஆனால் அது நைமித்திக
மான ரஜஸ் எனப்படும். அந்த ரஜஸ் நிரூபத்தியானவுடன்
ஸ்நானம் செய்வதாலேயே அவள் சுத்தையாய் ஆகிறாள்.

ஸங்க்ரஹத்தில்,— ரஜஸ்வலை, முதல் நாளில் சண்டாளி
போலும். 2-ஆவது நாளில் ஸாதிதிகைபோலும். மூன்றாவது
நாளில் தன் தர்மத்தில் இருப்பவளாம் நான்காவது நாளில்
பதிதன் போலுமாம். நான்காவது நாளில், ஸங்கவகாலத்தின்
முடிவில், ஸ்நானத்தால் சுத்தியை அடைவாள். சுத்தமான
மண்ணினால் 21-தடவை தேஹம் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு,
100-தடவை முழுசிப்பிறகு சுத்தையாவாள். வேறுவிதமாய்ச்
செய்தால் சுத்தையாவதில்லை. ஸாமங்கலியானவள், ஸ்நானம்
செய்த பிறகு, ஸாந்திரியைப் பார்த்துப் புத்திரி வேண்டி,

தெ ஹவ்யம் டிஷ்டா வுத்ரு ப்ராப்ய ஸுஜீவீ । த்ரி
வாரம் ப்ராஸபெஷம் நவெஷ்டாஷவதீ ஹவெசு' உதி ॥

பொபாயநத்—

'நஜஸ்தா து ஸம்ஸ்யஷ்டா உணாநாஜ்யஸ்வாபவெஸி ।
தாவதிஷெஹிராஹாரா பாவஸ்காமெந ஸுஜீதி' உதி ॥

மொஜநகாஸுஸெபு ஸவனவ—

'நஜஸ்தா து மூஜாநா ஸாஜ்யஜாநீந ஸ்யஸெஷுதி ।
மொஜித்ருயாவகாஹாரா ஷப்யாநெண விஸுஜீதி ॥
சுஸக்தள காஹம் டிஷ்டாஸு விபெஷ்யாவாஸி மொஜநத்'
உதி ॥

புஷ்டஸ்தி:—

வதிதாஜ்யஸ்வாபவெஸு ஸம்ஸ்யஷ்டா நெஷ்யஸ்தா ।
தாந்யஹாநி வுதிசுஷ்டி ப்ராபயிதம் ஸரிவரெசு ॥ ப்ரய
நெஷ்யித்ரிநாசு ஸரிசு ஸிதீபெ ஷுஹநெவய । சுமொ

அன்னத்தை மூன்று தடவை ப்ராசிக்க வேண்டும். இல்லா
விடில் தோஷ முள்ளவளாவாள்.

போதாயனர் :— ரஜஸ்வலையானவள், சண்டாளன்,
அர்த்யஜன், நாய், காக்கை இவைகளால் தொடப்பட்டால்,
அவள் காலத்தால் சுத்தையாகும் வரை ஆஹாரமில்லாமல்
இருக்கவேண்டும்.

போஜன காலத்தில் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால்,

போதாயனரே :— ரஜஸ்வலை, புஜித்துக்கொண்டிருக்கும்
போது நாய், அர்த்யஜன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தால்,
கோமூத்ரத்தில் பக்வமான யவான்னத்தை மட்டில் புஜிப்பவ
ளாய் ஆஹாநாஸ் வ்ரதமிருந்தால் சுத்தையாவாள். சக்தியில்லா
விடில் ஸ்வர்ணத்தையாவது தானம் செய்யவேண்டும், ப்ரா
ம்ஹணர்களுக்குப் போஜனத்தையாவது கொடுக்கவேண்டும்.

ப்ருஹஸ்பதீ :— ரஜஸ்வலை, பதிதன், அர்த்யஜன், ச்வ
பாகன் இவர்களால் தொடப்பட்டால், அந்த நாள்கள் தாண்
டிய பிறகு, ப்ராயச்சித்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும். முதல்
நாளில் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் மூன்று நாள் வ்ரதமிருக்கவேண்டும்.

நாகுத் துதீயெஹி உதபெஹி நகூராமெஹி || ரஜஸா
மூஹதெ நாயகீ: ரோஹாசு ஸுபஷ்டாஸ்தவாஹி: | சூ
ஹதா வயபெஹதெ து க்யூம் வாரூநாயணாதாழ்
உதி |

சுவணாஹிசெ—

‘உஹிஷ்டத து ஸம்பாசுரா உணாராஹீநு யஹி ஸு
பெஹி | க்யூம் ஸாநாவதம் க்யூபாசு வாரூநாயணா
யிவா’ உதி | விணுஹிசெஹி உஹிவா சக்யதஸா
வாரா ரஜஸூநாயாஸுணாராஹிஸுபெஹி சகாதிதஸாநாயணம்,
காதிதஸாநாவதம் உதி வ்யவஸா ||

ஸம்முஹ—

‘சூதவாஹிஸுதா நாரீ ஸவம் ஸுபஷ்டா விஹி
தா | சூஸூநகாராஹிஸுதா ஹிஸுதா வாமுதா வஹி:
உதி |

இரண்டாவது ளளில் தொடப்படடால் இரண்டு நாள்
வ்ரதம். மூன்றாவது ளளிலானால் ஒரு நாள் வ்ரதம். நான்கா
வது ளளிலானால் ஒரு இரவு வ்ரதம். ஐஸ்வலீகள் சவம்
முதலியதால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டுப் பிறகு அறியாமையால்
போஜனம் செய்தால், மூன்று நாள் சென்ற பிறகு சாந்த்ரா
யணத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்

அகண்டாதீர்த்தில்:— உச்சிஷ்டையான ஐஸ்வலீ சண்
டாளன் முதலியவரை ஸ்பர்சித்தால், ஸாந்தபனம் அல்லது
சாந்த்ராயணத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். மலமுக்தோத்
ஸர்ஜனம் செய்த பிறகோ, போஜனம் செய்த பிறகோ சுத்தி
செய்துகொள்வதற்கு முன் சண்டாளாதிகளை ஸ்பர்சித்தால்,
அக்ஞானத்தாலானால் சாந்த்ராயணம், க்ஞானத்தாலானால்
ஸாந்தபனம் என்று வ்யவஸ்தை.

ஸங்க்ரஹத்தில்:— ஐஸ்வலீயான ஸ்த்ரீ அக்ஞானத்தால்
சவத்தை ஸ்பர்சித்தால் ஸ்நானகாலம் வரையில் வெளியில்
மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்து உபவாஸத்துடன் இருக்க
வேண்டும்.

ചുരുക്കം:—

‘ஸூத்ரகம் ப்ரேதகம் ஸுபுஷ்டா ஸூக்ஷ்மா வாயுஷு
கிராண்து | சூஷ்மாநகாயா ஸாஸ்தீயாக் வஹமயம் தத்
விஸேக் || சூத்ரவாஸிஷ்டுதாயாஸூ ஸாவாஸளம் மவெ
ஷுஷி | ஸூத்ரகம் வா மவெநுஷுஷு ஸூக்ஷ்மா மோஜந்நிஷு
தெ’ உதி || ஸூக்ஷ்மா = வெசூஷிந்நிஷுதவாசூஷுததொ
பெயரிதி ஸெஷம் :

പ്രശ്നം:—

[illegible]

ப்ருகு:— ரஜஸ்வலை, ஜாதாசௌசியையாவது, ம்ருதாசௌசியையாவது தொட்டாலும், பந்துக்களில் மாணத்தைக் கேட்டாலும், ஸ்நானகாலம் வரையில் போஜனம் செய்யக் கூடாது. பிறகு பஞ்சகவ்யத்தைப் பருகவேண்டும். ரஜஸ்வலைக்கு, ஸ்நானகாலத்திற்குள், சாவாசௌசமாவது ஜாதாசௌசமாவது ஏற்பட்டால், ஸ்நானம் செய்து பிறகு போஜனம் விதிக்கப்படுகிறது. இங்கு, ஸ்நானம் செய்து என்ற விடத்தில், 'பிரம்பு முதலியவையால் செய்யப்பட்ட பாத்ரத்தினால் எடுக்கப்பட்ட ஜலங்களால்' என்று சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

புராசார்:— ரஜஸ்வலையான ஸ்திரீ, நைமித்திகமான ஸ்நானம் ப்ராப்தமானால் அப்பொழுது, பாத்ரத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஜலத்தால் ஸ்நானம் செய்து தன் நியமத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். எவ்விதமாகவாவது ஜலத்தினால் தேஹம் முழுவதையும் நனைத்துக்கொள்ள வேண்டும். வஸ்த்ரத்தைப் பிழியக் கூடாது. வேறு வஸ்த்ரத்தையும் தரிக்கக்கூடாது. சாவினும், ஸூதகத்திலும் நடுவில் ரஜோதர்சனமானால், ஸ்நானம் செய்யாமல் போஜனம் செய்யக்கூடாது. புஜிதால் ஒரு நாள் உபவாஸமிருக்கவேண்டும்.

௩௩௨ வெஷ்டாபதிக்ஷித்யஸ்யுதி-கூலமகே

சுரு ஸ்ராதபூகாராரிஹ ஸவாவ— சூதஸூகதக
 3௭௭ து ரஜோபூஷா கயம் ஹவசு | ஸ்ராவணாதாம் க
 ரெஸி-ஹம் தொயம் ஸிரஸி யாரபெசு || ஸவ-தீய-
 ஜதாசுபெரஹம் தொடம் விபூகரய்யுதபு | டிஷ்யாஹக்ஷா த
 தொ டாமம் வுணாஹமந விஸூக்ஷி' உதி ||

ரஜஸூகயொ ரதொந்யஸூஸ்யஸெ- வண-கூ-ரெண
 ஸூகிரிஹ வராஸாரம்—

ஸ்ரூஷா ரஜஸூகா-தொந்யம் ஸ்ராவணீ ஸ்ராவணீ
 தயா | தாவதிஷ்டஹிராஹாரா திராசுரெணெவ ஸூ
 க்ஷி | ஸ்ரூஷா ரஜஸூகா-தொந்யம் ஸ்ராவணீ கூதி,
 யா தயா | சுக்-கூ-வம் உரெசு வ-விவ-கா வா-ரெசு-கம்
 கூ-நஹா || ஸ்ரூஷா ரஜஸூகா-தொந்யம் ஸ்ராவணீ வெ

இதில் ஸ்நான ப்ரகாசத்தைச் சொல்லுகிறார்,

பராசரே :— ம்ருதாசௌசம், ஜாதாசௌசம் இவை
 களின் நடுவில் ரஜோதர்சனமானால் என்ன செய்வது? ப்ராம்
 ஹணர்களின் கைகளால் விடப்பட்ட ஜலத்தை சிஸஸில்
 தரிக்கவேண்டும். ப்ராம்ஹணர் கையிலிருந்து விழுந்த தீர்த்
 தம், ஸகல தீர்த்த ஜலங்களைவிடச் சிறந்ததாகும். பிறகு
 யதாசக்தி தானம் செய்யவேண்டும். பிறகு புண்யாஹ
 வாசனத்தால் சுத்தையாகிறான்.

ரஜஸ்வலைகள் ஒருவர்க்கொருவர் ஸ்பர்சித்தால், வர்ணக்காம
 மாய்ச் சுத்தியைச் சொல்லுகிறார்,

பராசரீ :— ரஜஸ்வலைகளான ப்ராம்ஹணிகள் ஒருவர்க்
 கொருவர் தொட்டுக்கொண்டால், ஸ்நானம் வசையில் உபவாஸ
 மிருக்கவேண்டும். பிறகு த்ரிசாத்வரதத்தால் சுத்தை
 யாவாள். ரஜஸ்வலைகளான ப்ராம்ஹணியும், கூத்திரியஸ்தீ
 யும் பாஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால், ப்ராம்ஹணீ அர்த்த க்ருச்ர
 மும், கூத்திரியை பாதக்ருச்ரமும் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ரஜஸ்
 வலைகளான ப்ராம்ஹணியும், வைச்யஸ்தீயும் பாஸ்பரம் ஸ்பர்
 சித்தால், ப்ராம்ஹணீ முக்கால் க்ருச்ரமும், வைச்ய ஸ்தீ
 கால் க்ருச்ரமும் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ரஜஸ்வலைகளான

ஸூஜா தயா ! வாடிஹீம் உரெசு வடுவடா வாடிசெகித
 னாரா ! ஸூஜா ரஜிஸூதாநெஜாதம் ஸூஜாணீ ஸூஜா
 ஜா தயா ! க்யுஜெ ஸூஜாதெ வடுவடா ஸூஜா ரா
 நெத ஸூஜாதி' உதி || ஸூஜாணீ : ஸூஜா ததகூர
 ஹீ ஸூதநவயடா ரீமபொராஹாரதூமம், திராசூசு
 உம் உ ! ஸூதது ஸூமஸயநாடிவிரஸூஜாவிஷயம் ! ஸூசு
 ஸூஜாதா ஸூகராசூவவாஸெத வஹமவெத உ
 ஸூஜா ! ஸூதநவயடா ரீமபொராஹாரதூமம் ! 'சூதவாஹி
 ஸூதா நாரீ ஸூதவாஹிஸூதா ஸூஜா ! ஸூஜா
 வவாஸம் கூயடாதா வஹமவெத ஸூஜாதம் || ஸூதா
 காராஹாஸீதொ ஸூதா ஸூதாபணம் ஸூவசு' உதி ஸூர
 னாசு ||

ஸூதாபணம்—

ஸூதா தயா ஸூதா ரீமபொராஹாரதூமம்

பராமஹணியும், சூதாஸ்தீரீயும் பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால்,
 பராமஹணீ ஒரு க்ருச்சரத்தாலும், சூதாஸ்தீரீ தானத்தாலும்
 சுத்தைகளாகின்றனர். பராமஹணிகள் பரஸ்பரம் ஸ்பர்
 சித்தால் ஸ்நானம் வரையில் இருவருக்கும் உபவாஸமும், த்ரி
 ராத்ரக்ருச்சரமும். இது, சேர்ந்து படுப்பது முதலான சிசுகால
 ஸ்பர்ச விஷயம். ஒரு முறை மட்டில் ஸ்பர்சத்தில் ஒரு நாள்
 உபவாஸத்தாலும், பஞ்சகவ்யத்தாலும் சுத்தி, ஸ்நானம் வர
 ாயில் உபவாஸமும். 'ரஜஸ்வலையானவள் ரஜஸ்வலையான மற்
 ரொருவளை ஸ்பர்சித்தால், இருவரும் ஸ்நானம் செய்து உப
 வாஸம் செய்யவேண்டும், பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தாகின்றனர்.
 ஸ்நானகாலம் வரையில் புஜிக்கக் கூடாது. புஜித்தால் சாந்த்
 ராயணத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்' என்று ஸ்ம்ருதியிருப்ப
 தால்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தில் :— எவள் தொட்டவளோ அவ
 ளுக்கு க்ருச்சரம். மற்றவளுக்கு அதில்பாதி. இது தண்டாதி
 களால் ஸ்பர்சத்தில். மற்ற ஸ்பர்சத்திலானால் மற்றவளுக்கு

கழ் | ஈணாடினவன்தெ நொவெ ஈநுலுா ஈவி க்யு
கழ் உதி | க்யு கிருநாநாடி |

தடுதெவ—

‘ஹ்யுஹெ ரஜஸுமெநொநு ஸமொதெ மெக
ஹத்யுஹெ | காஈதொகாஈதொவாஹி கிருநாநெனெவ
ஸுஹத’ உதி | கிருநாநென=கிருநாநொவவாஸெந |

‘ஸுநா ஸுஹதீ ஹ்யுஹெ ஸுஹத்யாஹந்யா த
யா | ஸெஹாணுஹா நுஹவஸெக ஸாகா ஸுஹெக
யுதாஸநாச’ உதி ஸவதஹவந காகாகுதஸுஹ
விஷயம் |

ஹுஹிஹுஹி—

‘ரஜஸும ஹிநவணஹா ரஜஸும ஹ்யுஹெ நதாஹ
ஸீயா ஹவஹஸுஹிஸுஹ | ஸவணஹ ஹிகவணஹா
(ஹ)ஹ்யுஹெ ஹஹி ஸாகா ஸுஹதி’ உதி |

கருச்சமே. இங்கு கருச்சமென்றது த்ரிராத்ர கருச்சம்
முதலியதாம்.

ஸம்ருத்யர்த்த ஸாரத்திலேயே :— ஸகோத்ரைகளாயும்,
ஒரே பர்த்தாவையுடையவர்களுமான இரு ரஜஸ்வலா ஸ்த்ரீகள்
பரஸ்பரம் ஸ்பர்சித்தால் இச்சையாலாகினும், அரிச்சை
யாலாகினும் த்ரிராத்ரத்தாலேயே சுத்தராகின்றனர். இங்கு
த்ரிராத்ரத்தால் என்பதற்கு த்ரிராத்ரோபவாஸத்தால் என்று
பொருள். “ரஜஸ்வலை, நாயால், அல்லது மற்றொரு ரஜஸ்
வலையால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டால் மீதியுள்ள நாள்கள் முழுவதும்
உபவாஸமிருக்கவேண்டும். ஸ்நானம் செய்தபிறகு நெய்யைப்
பருகுவதால் சுத்தையாவாள்” என்ற ஸம்வர்த்தரீன் வசனம்,
அரிச்சையால் ஏற்பட்ட ஸ்பர்ச விஷயம்.

வ்ருத்த விஷ்ணுவும் :— ரஜஸ்வலை, கீழ்வர்ணத்திய ரஜஸ்
வலையை ஸ்பர்சித்தால், சுத்தையாகும் வரையில் புஜிக்கக்
கூடாது. ஸமான வர்ண ஸ்த்ரீயையாவது, மேல்வர்ண ஸ்த்ரீ
யையாவது ஸ்பர்சித்தால், உடனே ஸ்நானம் செய்தால்
சுத்தையாகிறாள்.

விஷ்ணு:—

‘ரஜஸ்வலா ஹி நவணா ஸாத-வாஸிதாஸம் பதி | ஸுப
ஸெஸு ஸுபஸு நமஸுத ஸாநாடிபு-தம் ஸெஸிதம் ||
உவவாஸம் ததிகுயாடி ஸாஸுணாநு ஸெஸிததம்’
ஐதி || ஸுஸெஸுத-ஸுபுதெத: ஸாஸா உவெஸுத-
ய-ஸெஸு ஸாநாடிபு-தம் ஸாஸுணாநு ஸெஸிததம் ஸு
ஸுதெத-ய-ஸு ||

ஸவணம்—

‘ரஜஸ்வலாஸம்ஸுபுதெத: ஸாஸா ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
சுப-ஸெஸு | ததிகுயாஸம் ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ஸு
ஸுஸு ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு | ஸெஸிதம் ததிகுயாஸு
ஸுஸு ஸுபுதெத: ஸாஸா ஸுஸுஸு உவவாஸுசுப-
ஸெஸு | உதிகுயாஸுசு ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு |

விஷ்ணு:— கீழ்வர்ணத்திய ரஜஸ்வலை, மேல்வர்ணத்திய
ரஜஸ்வலையை ஸ்பர்சித்தால், ஸ்பர்சிக்கப்பட்ட மேல்வர்ண
ஸ்தர் ஸநானம் வரையில் புஜிக்கக்கூடாது. பிறகு ப்ராம்ஹணர்
களைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும். ‘ஸ்பர்சமானால், வெளியிலெடுக்கப்
பட்ட ஜலத்தால் ஸநானம் செய்து, உபவாஸமிருந்து, நான்
காவது தினத்தில் ஸநானத்திற்குப் பிறகு ப்ராம்ஹணர்
களைப் புஜிப்பித்துப் பிறகு தான் புஜிக்கவேண்டும்’ என்பது
பொருள்.

விஷ்ணுவே:—ரஜஸ்வலையால் ஸ்பர்சிக்கப்பட்டவன் ஸநானம்
செய்யாமல் புஜித்தால் மூன்றுநாள் உபவாஸம்செய்யவேண்டும்.
ரஜஸ்வலையின் நிழலையாவது, போஜன பாத்ரத்தையாவது ஸ்பர்
சித்தவன், ஸநானம் செய்யாமல் புஜித்தால் ஒரு நாள்
உபவாஸம் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். அழுக்குள்ள அவள்
வஸ்த்ரத்தையாவது, அவள் அன்னத்தையாவது ஸ்பர்சித்
தவன், ஸநானம் செய்யாமல் புஜித்தால் மூன்று நாள் உப
வாஸமிருக்கவேண்டும். ரஜஸ்வலையின் பாத்ரத்தில் அறியாமை
யால் புஜித்தவன் ப்ராஜாபத்ய க்ருச்தத்தை அனுஷ்டிக்க
வேண்டும். ரஜஸ்வலையின் உச்சிஷ்டத்தைப் புஜித்தவன் ஸாந்த

மொகிதகாவெ ரஜிலுமாராபுரமு-நெ சூலாநகரம் நாயு
பாசு | ஸ்ரீஷுக்ருஷ்ணம் தத் விவெசு | உணாபுரமு-நெ
உவவாஸுத்யம் | காரிதலூ பூரிகாவத்யம் | ரஜிலும
ஸூரிபுரமு-நெ யதி வஹராத்ரும் திராஹாரா வஹம
வெயுத ஸுஜிதி' உதி |

അഖണ്ണാമിശ്രം—

‘ராஜஸூதாயா மொஜதெ வாதெ வா பூதிமொரிபு
ஸும்தாநா சிந்யதகிநிஸீக்ஷணெ ஸூநாநாநிநஸநம் தடிஸ
ணௌ பூநிநிபி ரெகஸ்ய டிநஸ்ய வஹவா ச்ரீ நுவா லிபூந
மொஜயெசு’ ஐதி ||

കുറി:-

ஸோத-வா பஹிணாய சி-ஹிஷா ஸம்பவஸூதி | சூ
 ஸோதகாநாஸூயா டாஸீநா வாஸூதா வஹி: || வாஹி
 வ-தத: சுய-பாடி ஸ்ரஹகூய-விவெசு பூந: |

பன க்ருச்ரத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஈஜஸ்வலை, போஜன காலத்தில் மற்றொரு ஈஜஸ்வலையைப் பார்த்தால் ஸ்நானகாலம் வரையில் புஜிக்கக்கூடாது. பிறகு ப்ரம்ஹகூர்ச்ச பஞ்சகவ்யத் தைப் பருகவேண்டும் சண்டாளனைப் பார்த்தால் மூன்று நாள் உபவாஸம் செய்யவேண்டும். இச்சையுடனானால், ப்ரா ஜாபத்ய மனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஈஜஸ்வலை, நாய் முதலியவை யால் கடிக்கப்பட்டால், ஐந்துநாள் ஆஹாரமில்லாமலிருந்து பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தையாகிறாள்.

அகண்டாதிச்சத்திரில்:— ரஜஸ்வலை, பேராஜனம் செய்யும் போது, அல்லது ஜலம் பருகும்போது, ப்ரதிலோமஜாதியருள் ஒருவனைப்பார்த்தால், ஸ்நானம் வசையில் உபவாஸம் செய்ய வேண்டும். சக்தியில்லாவிடில், ஒரு தினத்திற்கு ஐந்து, அல்லது மூன்று ப்ராம்ஹணர்களைப் பூஜிப்பிக்க வேண்டும்.

அதீதி :—சஜஸ்வலை உச்சிஷ்டையாயிருந்து சண்டாளனைப் பார்த்தால் ஸ்நானகாலம் வரையில் வெளியிலிருந்து மௌனத் துடன் உபவாஸ மிருக்கவேண்டும். பிறகு பாதத்ருச்சாமனுஷ்டிக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹகூர்ச்ச பஞ்சகவ்ய ப்ராசனமும்

புரவணாநு மொடியெ ட்டொ டிபுரணாநிதாஸாலதாசு' உதி ।

உதி ரஜஸூவாஸூத்யு ।

சூதூரஸூதவியி: ।

சூதூரஸூதவியி: ॥

ஜராஹிராதாஸூ வூதநிதிதெ பூவெ கத-வூ
கோஹ வராஸார:—

‘சூதூரஸூத உதநெ டுஸகூகோ ஹூதாநார: ।
ஸூகூ வூகூ ஸூஸெஹெந் ததஸூஹெஸு ஸூதூர:’
உதி ॥ சூதூரஸூதகோதூரஸூ வூவெ வூவூத-
தூத்யு ॥

உஸதா—

‘ஜராஹிஹூதா யா நாரீ ரஜஸூ வ வூவூதா ।

செய்யவேண்டும். ப்ராம்ஹணர்களைப் புஜிப்பிக்க வேண்டும்.
அவர்களின் அனுக்ஞையால் தான் புஜிக்கவேண்டும்.

ரஜஸ்வலா ஸ்நானம் முற்றிற்று.

பிணியாளர் ஸ்நானவிதி.

இனி ஆதூரனின் (பிணியாளனின்) ஸ்நானவிதி சொல்லப்
படுகிறது

ஜ்வரம் முதலியவைகளால் வருத்தப்பட்டவனுக்கு ஸ்நான
நிமித்தம் நேர்ந்தால், செய்யவேண்டியதைச் சொல்லுகிறார்,

பராசர: —ஆதூரனுக்கு ஸ்நான நிமித்தம் ப்ராப்தமானால்,
வ்யாதியில்லாத மற்றவன், பத்துத் தடவை, மூழ்கி மூழ்கி
வ்யாதிஸ்தனைத் தொடவேண்டும். பிறகு அந்த வ்யாதிஸ்தன்
சுத்தனாவான். இங்கு ஒவ்வொரு ஸ்நானத்திலும், ஆதூர
னுடைய வஸ்தரம் மாற்றப்படவேண்டும்.

உசநஸு:— எந்த ஸ்தரீ ஜ்வரத்தால் பீடிக்கப்பட்டவளாய்
ரஜஸ்வலையாய் முள்ளாளோ, அவளுக்குச்சத்தி எப்படி ஆகும்?

கயம் தவிர மவெயுளம் ஸுகிஷ்டாசு கெந கரீடணா ||
 உதமுபெட்டமறி ஸம்பாபெ வுபெசெநா து தா
 ஸ்ரீயு | ஸா ஸவெயாஉவமாஹாவு ஸாஹா ஸாஹா வு
 நம்பெசெ || டுசா அடிகுபெசெ வு ஹாஅரெயு வு
 நம்புநம் | சுநாநாநி உவாஸாஸி ததஸூஸா மவெ
 து ஸா | டுபெயுஹா ததொ டாநம் வுணாஹெந
 விஸூஸி' உதி |

பொறயாஜிவயு:—

‘தாவிஷ்டிவாவமாஹெத யபா ஸாஹாஸிநாநம் |
 ஸூயி ப்ருயத: வஸாசு ஸாநம் வியிவஹாஅரெசு’ உதி ||

விஷ்டாஸி—

‘ஸாநாஹ-ஹூ நிதிதெந கபா ததாயாவமாஹ
 நய | ஸூயி ப்ருயத:வஸாசு ஸாநம் வியிவஹாஅரெசு’ உதி||

எக்கர்மத்தால் சுத்தி யேற்படும்? (எனில்) நான்காவது நாள்
 வந்ததும், மற்றொரு ஸ்திரீ, அந்த ஸ்திரீயைத் தொட்டுவிட்டு,
 ஸசேலஸ்நானம் செய்து, அவளைத் தொட்டு மறுபடி ஸசேல
 ஸநானம் செய்து மறுபடி அவளைத் தொடவேண்டும். இவ்
 விதம் பத்து அல்லது பன்னிரண்டு தடவை செய்யவேண்டும்.
 ஆதுரையானவர் அடிக்கடி ஆசமனம் செய்யவேண்டும். ஒவ்
 வொரு தடவையிலும் வெவ்வேறு வஸ்திரம் தரிக்கவேண்டும்.
 இவ்விதம் செய்தால் பிறகு அவள் சுத்தையாவாள். பிறகு
 யதாசுத்தி தானம் செய்யவேண்டும். புண்யாஹவாசனத்தால்
 சுத்தையாகிறாள்.

யோகயாக்குவல்கயர்:— மனிதன் எப்பொழுது அசுத்
 தனுகின்றானோ அப்பொழுது விதியில்லாமலே முழுகவேண்டும்.
 பிறகு ஆசமனம் செய்து சுத்தனாய், விதிப்படி ஸநானம்
 செய்யவேண்டும்.

விஷ்ணுவம்:— நிமித்தத்தால் ஸநானம் செய்யவேண்டிய
 வன், ஜலத்தில் முழுகி ஆசமனம் செய்து, சுத்தனாய் பிறகு
 விதிப்படி ஸநானம் செய்யவேண்டும்.

ஸாதாதவம்—

‘காமெ-து யசு ஸம்ஸுஷி: யாசுயாம் கருணா
விஷம் | மூரீஸம்-திஷணெ வெவ ஸுஷிஷொஷொ ந
விஷுதெ’ உதி ||

ஷயிம்ஸநுதெவி—

‘தெவயாசுலிவாமெஷம் யசுஷுஷம் புகுதெஷம்
உ | உதெவெஷம் உ ஸவெ-ஷம் ஸுஷொஸுஷி ந-ஷம்
ஷுதி’ உதி ||

வெஹஸுதிர்வி—

‘தீயெ-விவாமெ யாசுயாம் ஸம்மூரெ தெஸலிஷு
வெ | நமரெ மூரீஷாமெ உ ஸுஷொஸுஷி ந-ஷம்ஷு
தி’ உதி ||

வாஷெ—

‘தெவாமயஸீவஸூநு தெவஸெவாய-து காமதாநு |
உணாடாநு வதிதாநுவா-வி ஸுஷொ நஸூநகாமரெஷு’
உதி ||

சாதாதபர் :— வழியிலும், யாத்நையிலும், கலஹம் முத
லியதிலும், க்ராமத்தின் தொந்தரையிலும் ஸ்பர்சதோஷமில்லை.

ஷுத்ரீம்சன் மதத்திலும்:— தேவதர்சனத்திலும், யாத்நா
யிலும், விவாஹத்திலும், யாகங்கள் நடக்கும்போதும், எல்லா
உதஸவங்களிலும், அஸ்ப்ருசயரின் ஸ்பர்சம் தோஷாவஹ
மாகாது.

ப்ருஹஸ்பதியும்:— திர்த்தத்திலும், விவாஹத்திலும்,
யாத்நையிலும், யுத்தத்திலும், தேசத்தின் தொந்தரையிலும்,
நகரத்திலும், க்ராமதாஹத்திலும், அஸ்ப்ருசயரின் ஸ்பர்சம்
தோஷாவஹமாகாது.

பாத்மத்தில்:— தேவாலயத்தின் ஸமீபத்திலிருப்பவரும்,
தேவஸேவைக்கு வந்தவருமான, சண்டாளர், பதிதர்
இவர்களை ஸ்பர்சித்தாலும் ஸ்நானம் செய்யவேண்டியதில்லை.

சுவலுமவம்:—

‘ஸ்திவிஷயெ ந ஸுஹித ஸிவபுபதஸுராசு’ உதி ||

உதி மெநிதிசுலாநாநி ||

காசுலாநாநி ||

சுய காசுலாநாநி. தரு வுலு:—

‘வாஷெ வ ஜநகரு வுதீவாதெ வ வெவறு
தள | சுராயா வ நஜீலாநம் வுநாதாஸவஃ காமு ||
நவஜாரஸமெவாஸா ஸாநம் காமுணி யெ நரா: |
வாபிவிஷயெ ந வீயுநெ சிமெம்: கெலாநிணா யயா ||
மெவருசுலுததாஸுரா ய்லாபாலிவஸநிபள | ந
மெவருசுலுததாஸுரா ய்லாபாலிவஸநிபள | ந
மெவருசுலுததாஸுரா ய்லாபாலிவஸநிபள | ந

யமெவருசுலுததாஸுரா

‘காதிசுலா வுலுரெ ஸாநம் ஸவாஸாஸெவ் பு

ஆபஸ்தம்பர்:— சகதியுளவனாகில், முஹூர்த்த காலங்
கூட அசுத்தனாயிருக்கக்கூடாது.

நைமித்திக ஸ்நானவிதி முற்றிற்று.

காம்ய ஸ்நானங்கள்.

இனி காம்ய ஸ்நானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அதில்,
புஸந்த்யர்:— புஷ்யம், ஜன்ம நகூதரம், வ்யதீபாதம்,
வைத்ருதி, அமாவாஸ்யை இக்காலங்களில் செய்யும் நதி
ஸ்நானம் ஏழு குலங்களைச் சுத்தமாக்கும். பானுவாரம்,
அங்காசகவாரம், சனிவாரம் இவைகளில் எவர் ஸ்நானம்
செய்கின்றனரோ அவர், வ்யாதிகளால் பீடிக்கப்படுவதில்லை,
மாண்களால் சிங்கங்கள்போல். சைத்ரக்ருஷ்ணசுதார்தசியில்,
சிவஸன்னிதியில் அல்லது கங்கையில் எவன் ஸ்நானம் செய்
கின்றானோ அவன் ப்ரேதத் தன்மையை அடைவதே இல்லை.

யமனும்:— கார்த்திகபூர்ணிமையில் புஷ்கர சூதத்

சூயுதெ ! சோவ்யா ஸூதம் பூபாமெது சூயுதெ ஸவ-
கிஷ்டெஷம் || ஸூபபூதஹணதூயூ து ஸூதா சோவ
ஸ்ய ஸவதீ | காரணொடியவெஷாயாம் தஸ்யாம் ஸூதம்
சீஹாமஸ்ய || வுதவ-ஸுஸுபொவெதா வெசூசா
ஸெ ஸிதாஷதீ | ஸ்ரோதஸு வியிவசு ஸூகா வாஜிவெய
வமம் மவெசு' உதி ||

ஸாதாதவொ2வி—

‘சோவாஸ்யா ஹவெசாரெ யதா மூரிஸுதஸ்ய
வெ | ஜாஹூலீஸூநசோதெண மொலஹஸ்யவமம் ஹவெசு ||
காதி-கம் ஸகமம் சோஸம் நித்யஸூயீ ஜிதெந்ரிபம் | ஜவநு
ஹவிஷ்யமூக் ஸூத ஸவ-ஸுபொவெ : பூசூயுதெ || து
யாயாம் சீகரெ செஷெ பூத-ஸூயீ ஸதா ஹவெசு | ஹவி
ஷ்யம் ஸ்ரஹயப-ஸு சீஹாவாதகநாஸநஸு’ உதி ||

ரத்தில் ஸ்நானம் செய்தவன் எல்லாப் பாபங்களாலும் விடுபடு
வான். மாகபூர்ணிமையில் ப்ரயாகத்தில் ஸ்நானம் செய்தவன்
ஸகல துரிதங்களாலும் விடுபடுவான். மாக சக்ல ஸப்தமீ,
ஸூர்ய க்ரஹணத்திற்குச் சமமாகும் அதில் அருநோதய
காலத்தில் ஸ்நானம் செய்வது மஹா பலத்தை அளிப்பதாகும்.
சைத்ர மாஸத்தில் சக்லாஷ்டமீ, புனர்வஸுவுடன் புதவாரத்
துடன் கூடியிருந்தால், அதில் நதிகளில் நிதிப்படி ஸ்நானம்
செய்தால் வாஜபேய யாகபலத்தை அடைவான்.

சாதாநபநம் :— அங்காரக வாரத்தில் அமாவாஸ்யை
சேர்ந்தால், அப்பொழுது கங்கையில் ஸ்நானமாத்ரத்
தால், ஆயிரம் பசுக்களைத் தானம் செய்த பலன் உண்டாகும்.
கார்த்திக மாஸம் முழுவதும் நித்யமும் ஸ்நானம் செய்பவ
னாய், இந்திரியங்களை ஜயித்தவனாய், ஜபிப்பவனாய், ஹவிஸ்ஸைப்
புஜிப்பவனாய் இருப்பவன் ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படுவான்.
துலாமாஸம், மகரமாஸம், மேஷமாஸம் இவைகளில் நித்யமும்
ப்ராத-ஸ்நானம் செய்வனா யிருக்கவேண்டும் அத்துடன்
ஹவிஸ்ஸைப் புஜிப்பதும், ப்ரம்ஹசர்யத்துடனிருப்பதும்,
மஹாபாபங்களையும் அகற்றுவதாகும்.

உந்நிகாயாபு—

‘சூஷாணாபி உதாஸிதாஸம் பூதாஸ்யாய் ஹவெணரஃ |
விபுஷெஜா ஹாஜநம் ஈகா காகித்யூம் மொபுஷொ
ஹவெசு | ஸ வெஷவம் வஃ யாதி விஷ்ணுபு தரிஃ ஸு
தஸு’ உதி ||

கோகூணெயஃ—

‘ஸவபூகாலம் திரெயெஸூநம் வுணம் வுரஸொஸ்ய
வீநூநிஃ | துஷுத்யூகிவகெவித்யூ ரெகாடிஸூம்
விஸெஷதஃ | ஸ்ரீகாஸிஸவபூ வூநம் கூவீதூகிவகெ
தாஸஃ | ஸவூதீம் நவமீம் வெவ வவபூகாலம் வஜிபுஷெ
உதி ||

யொமயாஜிவஸூராவி—

‘யாத்ரீஹவெ ரகாவாஸூஸவூதீ நவமீஷு வ | ந
ஸூயா தஸு ஹிபஹெ தெஜ சூயா கிதம் ஸுதாஃ’ உதி ||
யாத்ரீ = சூகிவகீ ||

சந்திரிகையிஃ— ஆஷாடம் முதல் நான்கு மாஸங்களில்,
மனிதன் ப்ராதஃஸநானம் செய்பவனாயிருக்க வேண்டும். ப்ராம்
ஹணர்களுக்குப் போஜன மளித்து, கார்த்திக பூர்ணிமையில்
கோதானம் செய்யவேண்டும். இது விஷ்ணுவ்ரத மெனப்படு
கிறது. இதை அனுஷ்டிப்பவன் விஷ்ணு லோகத்தை அடை
கிறான்.

மார்க்கண்டேயர்— எப்பொழுதும் எள்ளுடன் ஸநானம்
செய்வது புண்யமென்று வ்யாஸமுனிவர் சொன்னார். ஏகாதசி
யில் நெல்லிக்கனியுடன் ஸநானம் செய்தால் விஷ்ணு ஸந்தோ
ஷிக்கின்றார் விசேஷமாய். ஸம்பத்தை விரும்புவோன் எப்
பொழுதும் நெல்லிக்கனியுடன் ஸநானம் செய்யவேண்டும்.
ஸப்தமீ, நவமீ, பர்வகாலம் இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

யோகயாக்ஞவல்க்யூம்— அமாவாஸ்யை, ஸப்தமீ,
நவமீ இவைகளில், நெல்லிக்கனியுடன் ஸநானம் செய்யக்
கூடாது. செய்பவனின் தேஜஸ், ஆயுள், தனம், பிள்ளைகள்
இவை குறைகின்றன

உருகாயாழ—

ஷஷீ உ ஸவதீ ஸெவ நவீ உ துயொடிஸ் । ஸஞா
ள ரவீவாரெ உ ஸாநரீகெகெஷுஜெக்' உதி ।

ஸளநகொவி—

கெஷுநரீகெநாவு நவீபு:ஸாநரீகெகெக் । ஸஞ
வதரீஷு ஸவதரீம் நவதரீம் நஷஸ் தமள । சுயுதரீ
துயொடிஸ் டுரீஸ் வுதுவதூம் । வுதுயுதகா
ரெ லிபுஷு திதீயாயம் கரூதந' உதி ।

ரீபவீபெ—

முருவாரெவரீயாம் உ ஹுஸுயாயவாரினா ।
ஸாநம் பூயாமஸாநெந ஸரீம் வாதகநாஸநடி । ஸுதூ
தினீ மிவகரஜுள உள ஹுதகீ । கொலீகாரகவிசு
கூ வடிர் உ விதகம் । ஸெஷு வரீபுரெஷு வரீ
நம் மாயாஸு வஜுபெக்' உதி ।

உதி காரீஸாநாதி ।

சந்திரிகையில் :— ஷஷ்ட, ஸப்தமீ, நவமீ, தாயோதசீ,
ஸங்க்ரமணம், பானுவாரம் இவைகளில் நெல்லிக்கனிகளால்
ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது

சௌனகரும் :— ஸம்பத்தை விரும்புகின்றவன், ஸப்தமீ,
நவமீ, அமை இவைகளிலும், பணத்தை விரும்புகின்றவன்
தாயோதசியிலும், புத்ரனை விரும்புகின்றவன் தசமியிலும்,
புத்ரனையும் அர்த்தத்தையும் விரும்புகின்றவன் தவீத்யையிலும்
ஒருகாலும் நெல்லிக்கனியால் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

மாதவியத்தில் :— குருவாத்திலும், அமையிலும், அச்
வத்த வருஷத்தின் நிழலிலுள்ள ஜலத்தினால் ஸ்நானம் செய்
வது, ப்ரயாக ஸ்நானத்திற்குச் சமமாகியதும், பாபத்தை
அகறறுவதாயுமாகும். இலவு, புளி, வேம்பு, புங்கு, கடுக்காய்,
மலையகத்தி, விளா, எருக்கு, இலந்தை, தானி, நறுவிளி,
கருங்காவி இவைகளின் நிழலில் ஸ்நானத்தை வர்ஜிக்க
வேண்டும்.

காம்ய ஸ்நானங்கள் முற்றிற்று.

சாவஸாநா ||

சுய சோவஸூநம் || தது விஷ்ணு:—

‘வொலாஸ் தருணா வுஜா நரநாஸ் தவாண்டகா :
 ஸாகா ராவெஸுமெ தீபெ-பூவாவனீவிதம் மமபு ||
 ராவராவுஷலி ஸாகா விஷுமொகம் வ மூதி || ரெ
 ரவெஸு ரவள பொ ஹி நவூதநுதிதெ ரவள | கயா வா
 வெவ : பூமெயுத கயா வ திரிவம் பூஜெஜ’ உதி ||
 கதெந ராவஸூநகூடியாசுவ-மூவ-கெவ கத-பூரிதி லி
 கபு |

யதூ ஶீமாஹாரதெ— ,கோவெ ஹுஸெ-காழிதெ ஸூ
பெ- ஸூநம் வியவகாஅரெசு | நியதொ நியதாஹார ஸ
வ-வாபெவெ: பூ-பூதெ || கிஷிஹு-கிதெ ஸூபெ-
ஸூநம் கோவெ ஸகாஅரெசு | யஹுஸு ஸவ-வாபாநி கித

மாக ஸ்நானம்.

இனி மாக ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

விஷ்ணு :— பாலர், தருணர், வ்ருத்தர், புருஷன், பெண், நபும்ஸகன், யாசாயினும், மாகமாஸத்தில் நல்லதீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் விரும்பிய பலனை அடைகின்றனர். மாக மாஸத்தில் உஷா காலத்தில் ஸ்நானம் செய்தால் விஷ்ணு வினுலகத்தை அடைகிறான். ஸூரியன் மகாத்மிருக்கையில் ஸூரியோதயத்திற்குமுன் எவன் ஸ்நானம் செய்யவில்லை யோ அவன் எப்படிப் பாபங்களால் விடப்படுவான், எப்படி ஸ்வர்க்கத்தை அடைவான்? இதனால், மாக ஸ்நானம் உதயத் திற்கு முன்பே செய்யப்படவேண்டுமென்பது ஸித்தமாயிற்று. ஆனால்,

மஹாபாரதத்தில் :— “மாக மாஸத்தில் ஸுடிர்யன் பாதி உதித்திருக்கும்போது விதிப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். நியமமுடையவனும், ஆஹாரநியம முடையவனுமாயின் ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படுவான். மாக மாஸத்தில் ஸுடிர்யன் கொஞ்சம் உதித்திருக்கும்பொழுது எவன் ஸ்நானம் செய்

ஸுனீ நலம்ஸயம் || சோவசோவெ ருடனூவ: கினூபிஷு
தெ ரவள | ஸ்ரவஸு வ ஸுராவம் வ கம் வதனம்
வாநீபெஹ' ஊதி, தச ஸஸுராவாஸநாடிநயிகு தஸு
ஸுதிடூபிலிஷயடி | உஷஸுபொடியெ சோவெ ஸூந
சோஹூதிடூநாடி | ஸுஸுதிடூணாம் தயாடதெஷா
பெஷாடிய உபொடியம்' ஊதி ஸுரணாசு | ஸ்ரவஸுணாடி
லிஷயபெஷ ஸுஸுதிடூபெஷாடி ஊவாஸுராவாசு |
ஸூநவாபெஷாசுஸுஸுராவாடி நஹுடியாசு
வாபெஷா கினூபெஷா காலடியெ ஸூநிதி யுசுடி |
சோடிநாடிவஸுராவாஸுராவாசுபெஷா கடிநாஸு
நுஷாநாபொறாசு, உடியஸுபெ உவஸுநலியாநாடி |

கின்றோனோ, அவனது பாபங்களெல்லாம் நசிக்கின்றன, ஸம்
சயமில்லை. மாக மாஸத்தில் ஜலங்களெல்லாம், ஸுரிர்யன்
கொஞ்சம் உதித்திருக்கும்போது ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்ப
வன், ப்ராம்ஹத்யை செய்தவனாயினும், ஸுராவானம் செய்
தவனாயினும், அவனைச் சுத்தனாக்குகின்றோம் என்று கூவு
கின்றன" என்ற வசனமுள்ளதே எனில், அது, ஸந்த்யோ
பாஸனம் முதலியதில் அதிகாரமில்லாத ஸந்தீ, சூத்ரன்
முதலியவரைப் பற்றியதாம். 'மாக மாஸத்தில் விடியற்காலத்
தில் உபேதயத்தில் ப்ராம்ஹணர்களுக்கு ஸ்நானத்தை விதிக்கி
ன்றனர், ஸந்தீகளுக்கும், சூத்ரருக்கும், மற்றவருக்கும்
ஸுரிர்யன் பாதி உதித்திருக்கும் காலம் உபேதயமாகும்'
என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். ப்ராம்ஹணர் முதலியவரைப்
பற்றியதெனில் ஸந்த்யாவந்தனத்தை அதிகாரமித்த தோஷம்
அகற்ற முடியாததாகும். ஸந்த்யாவந்தனம் முதலியது ஸ்நா
னத்தையே முன்னிட்டதாகையால், உதயத்திற்கு முந்தியும்,
கொஞ்ச முதித்த காலத்திலும் ஸ்நானமென்பது யுக்தமாகா
தல்லவா? மார்ஜனம் முதல் உபஸ்தானம் வரையிலுள்ளவை
ஒரே கர்மமாகையால், வேறு கர்மத்தைச் செய்யமுடியா
தாகையாலும், உதய காலத்தில் உபஸ்தானம் விதிக்கப்பட்ட
திருப்பதாலும். மாக மாஸத்தில் கொஞ்சம் உதயமான
பிறகு ஸ்நானம் செய்து பிறகு ஸந்த்யாவந்தனத்தனுஷ்டா
னம் செய்யலாம் என்றும் சொல்லக்கூடாது. 'ஸந்தியில் ஸந்த்

உரை வெறுநாபதிக்கித்யஸூகிரகாமலே

தவ ராவெ கிணிஓடிபலூநாதனாரநிலாநிலா | 'ஸூநீஸ்
ஸநூரோவாலீத நாஸுமெ நொஓதெரவள்' உதி யொம
யாஜுவகெந ஸநெராதுஷு-ஸூ கிஷெபாசி, ஸநூரி
கூடுசுஸூகாபிபூவிஸூரணாது | யசூ—'உவலு
ஷலி யசுலூநம் ஸநூரபாஓஓதெவிவா' உதிவசு ஸூ
நபூஸம்ஸாவரம், கெஓகிநூயபூசு-நவரம் வெ
தூமஓ : |

கெவிது—

'லிவெயதாரகெ காமெ நித்யஸூநம் வியாய உ | லு
நாஸூஓஓதெ ஸூயெ- ராவஸூநம் ஸராவரெசி || கஜ
கூ-வபிகாவூ-வ- வரம் ஸூயெ-பூபாதுயா | ஸவ
வாஸூஓஓதெ நாரி ய-ஸூஸூ பூகிதி-த' உதி வவந

யோபாஸனம் செய்யவேண்டும், ஸூர்யன் அஸ்தமயமான
பிறகும் கூடாது, ஸூர்யன் உதித்த பிறகும் கூடாது' என்று
யோகயாக்குவல்க்யரால் ஸந்த்யோத்கர்ஷம் நிஷேதிக்கப்பட்டி-
ருப்பதாலும், ஸந்த்யையை அதிக்ரமித்தால், சூக்ரத்தன்மை
யை அடைவான் என்று ஸ்மிருதி இருப்பதாலும். அல்லது,
ஸ்நானப்ரகாசனத்தில் 'ஸூயற்காலத்திலோ, ஸந்த்யா காலத்தி-
லோ, உதயத்திற்குப் பிறகோ செய்யும் ஸநானம் ப்ராஜாபத்-
யத்திற்குச் சமமாகும்' என்று சொல்லியதுபோல், இங்குள்ள
வசனமும் ஸநானத்தைப் புகழ்வதில் தாத்தர்யமுள்ளது,
அல்லது 'கைமுதிகன்யாயத்தை'க் காண்பிப்பதில் தாத்தர்ய
முள்ளது என்கின்றனர் சிலர்.

சிலரோவெனில் :— "தேடக்கூடிய நகூத்ரங்கனையுடைய
காலத்தில் நித்ய ஸநானத்தைச் செய்துவிட்டு, ஸூர்யோதய
மான பிறகு மாக ஸநானத்தைச் செய்யவேண்டும், ஸூர்யோ-
தயத்திற்கு முன் 1½ நாழிகையும், ஸூர்யோதயத்திற்குப்-
பின் 1½ நாழிகையும் உள்ளகாலம் எனவே அது 'அப்யுதிதம்'
என்று தர்மசாஸ்தரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது" என்ற வச-
னத்தைச் சொல்லுகின்றவராய், உதயத்திற்குப் பிறகு 1½ நாழி,

ஸ்யாபநாபுஸ்ய ஸ்வேஜா ஸவப்து கஸ்யுதெ । சவஸ்யுரேவ
கதப்யம் சாவஸ்யாதரித் துருதிஃ । திவஸ்யாய் திரொகதீ
திவஹாரீ திரொகதி । திவஸ்யுதமொக்யா வ ஷப்திரொ
நாவஸீகதி । திரா சூரீமகாசெஸவ தீமெபு ஷெபாஸு
தித்யஸம் । தபா பூஜாஸபெ உஹிம் உஸநளவெவிதீ
தநாபு । ஊவம் ஸாநஸ்யாவஸாநெ மொஜபெஜீஜஃவதீ ।
விவிபாநி உ ஷெபாநி பூஜாநவடாஸ்யபா ॥ சநெந விபி
நா ஷ்யாநாபவம் ஸ்யபதாரிதி । வித்ரா விதாரிமெ
ஸாஸுதம் தமெபவ பூவிதாரிமெஃ ॥ சாத்ரா சாதாரிமெ
ஸாஸுதம் வுஜசாதாரிமெஸ்யபா । ஊகவிஸகாஸெஸா
ஸுதம் மொமாநு மூகா யமெவிதாநு ॥ சாவசாஸ்யுஷவி
ஸாக்ரா விஷுதொகம் ஸமயதி' உதி ॥

படுக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹசர்யத்துடனிருக்க வேண்டும். சக்தி
யுள்ளவன் இவ்விதம் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். சக்தியில்லாத
வனுக்கும், தனமில்லாதவனுக்கும் இஷ்டப்படி செய்யலா
மென்று எல்லாவற்றிலும் சொல்லப்படுகிறது. எப்படியாவது,
மாகஸ்நானம் செய்யவேண்டுமென்கிறது வேதம். எள்ளினால்
ஸ்நானம் செய்பவன், திலங்களைத் தேய்த்துக் கொள்பவன், திலங்
களை ஹோமம் செய்பவன், திலோதகத்தால் தர்ப்பணம்
செய்பவன், திலங்களைத் தானம் செய்பவன், திலங்களைப்
பசுநிப்பவன் என்று ஆறு பேர்களும் கஷ்டத்தையடைய மாட்
டார்கள். தீர்த்தத்தில், திலங்களையும், ரெல்லிக்கனிகளையும்
நித்யமும் கொடுக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹணர்களின் அக்னியை,
விறகுகளால் ஜ்வலிக்கச் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் ஸ்நானம்
செய்த பிறகு ப்ரம்ஹண தம்பதிகளைப் புஜிப்பிக்கவேண்டும்.
பலவிதமான வஸ்துக்களைத் தானம் செய்யவேண்டும். போர்த்து
வதற்கான வஸ்தாங்கனையும் கொடுக்கவேண்டும். இந்த விதி
யுடனிருந்து 'மாதவ:ப்ரியதாம்' என்று கொடுக்கவேண்டும்.
பிதா, பிதாமஹர், ப்ரபிதாமஹர், மாதா, மாதாமஹர், வருத்த
மாதாமஹர், இவர்களுடனும் இருபத்தொரு குலங்களுட
னும், இஷ்டமான போகங்களைப் புஜித்து, விஷ்ணு லோகத்தை
யடைவான், மாகமாஸத்தில் உஷ: காலத்தில் ஸ்நானம்
செய்தால்.

நாராயண—

‘ஸம்ப்ராப்தே சோவசோஸெதா தவவ்விஜநவஜ்ஜெ |
கெபாஸனி ஸவபுவாஸீனி ஸசுமதி ஹஸ்தி | வுநீரே
ஸவபுவாவாநி த்ரிவிபாநிநஸம்ஸய:’ உதி |

வாஷே—

‘சூவொ நாராயணொ ஷெவ: ஸவபுவெஷெஷு வரூ
தெ | சேநஸெ ரவள சோவெ மொலிநாதுத சோயவ |
ஸூநெநாநெந செ ஷெவ யயொகூவமஷெஷவ | உதிசீநம்
ஸசுமதுயபு ஸூயாநுளநம் ஸசோஸித: | வஹி:ஸூகா
து வாவூரள ஶாஷஸாஸவமம் மஹே | தடாகெ சிம
ணம் ராஜஹ்ரூரளது உதுமபுண | ஷயா ஷெவவா
தெஷு சதயாவ சஹாநதீ | சதம் உதுமபுணம் ரா
ஜநு சஹாநஷெஷு ஸஜசே | ஸஹஸ்யமணிதம் ஸவபு

நாரதயத்தீ:— ‘ருஷிகளுக்கு ப்ரியமான மாகமாஸம்
வந்தவுடன், ஸூர்யன் உதிக்கும்பொழுது, மனம், வாக்கு,
காயம் இவைகளால் செய்யப்படும் மூன்று விதமான ஸகல
பாபங்களையும் அகற்றுகின்றோம்’ என்று ஸகல ஜலங்களும்
கூவுகின்றன.

பாரதயத்தீ:— ஜலமே நாராயணதேவன் என்று எல்லா
வேதங்களிலும் சொல்லப்படுகிறது. ஸூர்யன் மகரத்திலிருக்
கும் பொழுது, மாகமாஸத்தில் ‘ஹே கோவிந்த, அச்யுத,
மாதவ, தேவ இந்த ஸ்நானத்தால், சொல்லப்பட்டுள்ள பலத்
தைக் கொடுப்பவராய் ஆகக்கடவீர்’. இவ்விதம் மந்த்ரத்தை
உச்சரித்து, மௌனமாய் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். வெளியி
லுள்ள வாய் முதலியதில் ஸ்நானம் செய்தால் பன்னிரண்டு
அப்தக்ருச்ர பலத்தை அடைவான். ஒ அசனே! தடாகத்
தில் ஸ்நானம் செய்தால் இறு மடங்கு பலனையும், நதீ முதலிய
தில் நான்கு மடங்கு பலனையும், தேவகாதங்களில் பத்து
மடங்கு பலனையும், மஹாநதியிலானால் நூறு மடங்கு பலனையும்,
மஹாநதிகளின் ஸங்கமத்திலானால் நானூறு மடங்கு பலனையும்,
கங்கையிலானால் ஆயிரம் மடங்கு பலனையும் மனிதன் அடை
வான். அசனே! பாரதயதேவன், மனிதரின் ஹிதத்தில் கருத்

௩௫௦ வெஷநாயகிதிபஸ்யதிஸூகாமசெ

தசீமஸூகாம ரவள | மஜாநாயகிதிபஸ்யதிஸூகாமசெ
 சோகாமசெ நயவ | வாவாநாயகிதிபஸ்யதிஸூகாமசெ
 ஷேஸம் பூஜாவதி | பூயாமம் விடியெ மூவ பூஜாநாயகிதிபஸ்யதிஸூகாமசெ
 ஹிதெ ஸ்விதம் | ஷோகாமசெ வெஷவீ சோயா ஷேவெரவி
 ஸுஷோகாமசெ | பூயாமெ ஷேவெதெ ஸுஷவீ சோயாஸெ
 நராயிவ | சோகாமசெ ரவள சோயெ யசூகாவீ வஹிஜ-
 தெ | நிஷோகாமசெ-டா ஸகாமசெ-டா ஸூதவ்யம் ஹரித-
 வ்யெ' உதி ||

பூகரணவய-டாஹிதயா சோயஸூகாமம் நித்யம் காஜ்யம்
 வெத்யாஹம் ||

ஹிதயா—

‘நித்யம் நெதிதிசு காஜ்யம் த்ரிவ்யம் ஸூகாமசெ-
 தவ-ஸூகாமசெ ஹிதயா ஹிதயெ-
 யசூகாவீ' உதி ||

உதி காஜ்யஸூகாமம் ||

துள்ளவராய், பாபங்களின் பெரும் சுமையை எரிக்கும்
 ப்ரதேசமாக ப்ரயாகசுஷ்ரத்தைக் கற்பித்தார். விஷ்ணுவி-
 னுடையதாகிய மாயை, அழிக்க முடியாததும் தேவர்களாலும்
 தள்ளமுடியாததாயுமாகும் அந்த மாயையும், மாகமாஸத்தில்
 ப்ரயாக சுஷ்ரத்தில் தஹிக்கப்படுகின்றது. ஸூர்யன் மக-
 ரத்திலிருக்கும் பொழுது, மாகமாஸத்தில், வெளியிலுள்ள
 எந்த ஜலத்திலாவது, ஸகாமர்களும், நிஷ்காமர்களும், விஷ்ணு-
 வின் ப்ரீதிகாக ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

இந்த ப்ரகரணத்தை ஆலோசித்ததால், மாகஸ்நானம், நித்ய-
 மும், காம்யமும் என்று சொல்கின்றனர்.

சந்திரிகையில்:— நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம் என்று
 மூன்று விதமாய்ச் சொல்லப்பட்ட ஸ்நானம் எதுவோ, அதற்கு
 அங்கமாகத் தர்ப்பணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

காம்யஸ்நானம் முற்றிற்று.

சிறுவர்களுக்கென வராதது ||

சுய சீலாவகஷ-கணஸூ நம: || தரு ஹரகாஜி:—

சஹ்யஜ்ஜஸுவதெ யொதிரா வாரா யெ திரிவிஸஹ |
 சுயுநெ தெ ஸயுநா ஸ்ஷஷ்டம் வுஷ்டயெ வயவ்யுஜ்யெ ||
 உநெநாஷ்டுயஸ்ய ஸளரெஸு வாரெஸ்யஜ்ஜம் ப்ருஸ்யுதெ |
 காந்நம் ப்ரியந்தயா டிஷ்டுமம் மொதாநு வாராயிவாம் சூரீகா |
 ஷீதீயாஷ்டுதஸ்யு ப்ருஸஸூ ஸ்வதீ தயா | நவதீ டிஸதீ
 நெவெவ சூயொடிஸ்யி வ ஸ்யுதாம் || ஹநுமளரீரீராயா
 யஸுசூவாரெஷ்டு ஸஸூநெ | வுதீவாதெ வ ஜ்ஜுநெஷ்டு
 நாஸ்யஜ்ஜஸூநரீவரெசு || வஸகாடிஸ்யாம் வதாடிஸ்யா ரீஷ்டு
 ரீராம் ப்ருதிவடிவி | ஷஷ்டாம் வவட்டணி யாஸ்யஜ்ஜஸூநம்
 நெவெவ ஸரீவரெசு || உதாராமஸூநீ ஜெஷ்டா ப்ருவணா
 டிஸுஸா ராக்ரிஷ்டம் | சஹ்யஜ்ஜஸுவதம் யீரீநு ஸுவா

மலாபகர்ஷணஸ்நானம்.

இனி மலாபகர்ஷண ஸ்நானம் (எண்ணெய் தேய்த்து முழுசுகல்) சொல்லப்படுகிறது அதில்,

பரத்வாஜி:— அப்யங்கஸ்தானத்தில் யோக்யமான திதி களும் வாசங்களும் எவையோ, அவையை, இப்பொழுது வ்யகதமாய், புஷ்டிக்கும், பலவ்ருத்திக்கும் சொல்லுகிறேன்.

சந்த்ரன், புதன், சனி இவர்களின் வாரத்தில் அப்யங்கம் புகழப்படுகிறது. அந்த வாரங்களின் அதிபதிகள், முறையே கார்தி, லக்ஷ்மி, போகங்கள் இவைகளைக் கொடுப்பார்கள். த்விதியை முதல் நான்கு திதிகளும், ஸப்தமியும், நவமியும், தசமியும், த்ரயோதசியும், ப்ரசஸ்தங்களாம். பானுவாரம், பெளமவாரம், குருவாரம், சுக்ரவாரம், ஸங்க்ரமணம், வ்யதீ பாதம், ஜன்ம நக்ஷத்ரம் இவைகளில் அப்யங்க ஸ்நானத் தைச் செய்யக்கூடாது. ஏகாதசி, சதுர்தசி, அஷ்டமீ, ப்ரத மை, ஷஷ்டி, பர்வம் இவைகளிலும் அப்யங்க ஸ்நானத்தைச் செய்யக்கூடாது. உத்தர பஸ்குனீ, ஜ்யேஷ்டா, ச்ரவணம், ஆர்த்ரா இவைகளிலும், ராத்ரியிலும், ஸுகத்தை விரும்புகிற

௩௫௨ வெஷதாயதீக்ஷிதீபஸ்யதிரோக்ஷாமகெ

யீ-பு வஜ-பெதயா | ஸிஸு-ரொமாத-புஷிநாநா யயாகா
லம் ஸரீரிணாழ | அஹுஜோஜோடிகலாநம் நெநவ ரொ
ஷாவஹம் ஸ்யதழ்' உதி ||

வ்யாவஃ—

‘வஹீம் டஸீம் நெநவ த்யதீயாநா த்யொடஸீழ் |
அஹுஜாஸ ஸுஸ-நாஸ வாநாடியு நெநலம் நிரெஷவதெ ||
உதாண-நாந தஸ்ய வுஜி ஸ்யாஸ யநாவத்யவாயாஷாழ்’
உதி |

யதூ மம-புக்ருஹ—

‘நவ ஸ்யஸ்யாஸ த்யொடஸ்யாநா த்யதீயாயாநா தியுள
தயா | ஸாஸுதீம் ஹுதிரிவிநு டஸீயாநிவி வணிகம்’
உதி, படிவி மாம-புக்ருஹ—‘த்யொடஸ்யாநா த்யதீயாயாநா
புதிவடிஸீயபெ | நெநலாஹுஜாந ந கூலீ-த விநெ
தூ ஆடஸீ-விநா’ உதி, படிவி வுஜிமாம-புக்ருவதழ்—
‘டஸீ வு-த்யநாஸாய யநஹாநெநு த்யொடஸீ ! த்ய

வன் அப்யங்க ஸ்நானத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும். பாலர், பிணி
யாளர், வ்ருத்தர் இவர்களுக்கும், ஸமயத்திற்குத் தக்கபடி,
அப்யங்கமும் உஷ்ணைதக ஸ்நானமும் தேவாஷத்தைச் செய்யா
தென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வ்யாஸி :— பஞ்சமீ, த ச மீ, த்ருதீயை, த்யயோதசீ
இவைகளில் எவன், அப்யங்கத்தாலாவது, ஸ்பர்சத்தாலாவது,
பானத்தாலாவது தைலத்தை உபயோகிக்கின்றானோ, அவ
னுக்கு தனம், குழந்தை, ப ல ம், ஆயுஸ் என்ற நான்கும்
வ்ருத்தியை அடையும். ஆனால்,

கர்க்கர் :— “த்யயோதசியிலும், த்ருதீயையிலும், தசமீ
யிலும், சாச்வதமான ஸம்பத்தை விரும்பும் பண்டிதன் தைலத்
தைத் தொடக்கடாது” என்று சொல்லிய வசனமும்,

கர்க்கயர் :— “த்யயோதசீ, த்ருதீயை, ப்ரதமை, தசமீ
இவைகளில் தைலாப்யங்கம் செய்துகொள்ளக் கூடாது, உட்
கொள்ளலாம், த்வாதசியைத் தவிர்த்து” என்று சொல்லிய
வசனமும்,

வ்ருத்தகர்க்கயர் :— தசமீ புத்ரனைக் கொல்லும், த்யயோ

தீயொஹயநாஸாய ஸூதெ தா வஜ-பெடித:’ உதி, வன
தாநி வஹநாநி கூத்தியாழிலிஷயாணி || (சூயொடிஸூரோ
தூதீயாயாஹ் டிஸூரோ வெவ ஸவ-பா | ஸூதிடிவிடூதி
யா:ஸூநம் நகூய-பெஷெவஹ்ஸூதடி’ உதி ஜாவாவி
ஸூரணாழிதி கெவிசு |

சுவரெது— (ஸவெ-பெஷாடிவி ஶிஜாநாஹ் டிஸூரோடி
வஹ்ஜஸூநநிஷெயவராணெவ மஹாழிவஹநாநி | ஜா
வாவிவஹநம் தூ கூத்தியாழீநாஹ் ஜொஷாயிக்யூபூதிவாடி
நாடிடி | ஸூரோதெந் நிஷெயெ-பெஷெவாடி
ஹிஷெயநடி | தஜொஷெஷெஷெதுகூா டிதி ஸாஸூவி
ஜொவிடி:’ உதி ஶீவிஸூரணா’ டிதூஹம் ||

தயாஹ சூவஹ்ஹம்—

‘யாடிஹிகம் தூ யசு ஸூநம் ஹொஹாடி-ஹ் கியதெ

தசீ தனத்திற்கு ஹானியைச் செய்யும், த்ருதீயை இவ்விரண்
டையும் நாசமாக்கும், ஆகையால் அப்யங்க ஸ்நானத்தில் அந்
தத் திதிகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்” என்று சொல்லிய வசனமும்,
கூத்திரியன் முதலியவரைப் பற்றியது. (ஏனெனில்) ‘தா
யோதசீ, த்ருதீயை, தசமீ இவைகளில், சூதான், வைச்யன்,
கூத்திரியன் இவர்கள் தைலத்துடன் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது’
என்று ஜாபாலி ஸ்ம்ருதி யிருப்பதால் என்கின்றனர் சிலர்.

மற்றவரோவெனில், ‘கர்க்கா முதலியவரின் வசனங்க
ளெல்லாம் மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் தசமீ முதலிய காலங்
களில் அப்யங்க ஸ்நானத்தை நிஷேதிப்பதில் தாத்பர்ய முள்ள
வைகளே, ஜாபாலிவசனமோவெனில், கூத்திரியர் முதலியவர்க்கு,
தோஷமதிக மென்று சொல்வதில் தாத்பர்யமுள்ளது, (ஏனெ
னில்) ‘ஸாமான்யமாய் நிஷேதத்திலும், தோஷாதிக்யத்தால்
நிஷேதிப்பது, அந்தத் தோஷத்தின் பேத காரணத்தால் என்று
சாஸ்த்ர மறிந்தவர் சொல்லுகின்றனர்’ என்று மரீசி ஸ்ம்ருதி
யிருப்பதால் என்கின்றனர். அவ்விதமே,

ஆபஸ்தம்பர்:— த்விஜர்கள், ஸூகத்திற்காக, யாத்ருச்சிக
மான எந்த ஸ்நானத்தைச் செய்கின்றனரோ அதுதான் தசமீ

வினெஜி : தனிலிங் டுஸ்டிராஃபி மித்யம் நெநித்திகுந்தது உதி !

ஜாவாலிரவி— :

‘மித்யம் நஹாவபெசு ஸூநம் காஜ்யம் நெநித்திகுந்த யசு ! டுஸ்டிராஃபி கதப்யம் நதயாடிஹிகுஹிசு’ உதி ! யாடிஹிகு = ரிவாவகஷ்டணாயப்ய, ‘ரிவவ்யவொஹநஹம் ஸூநம் யாடிஹிகு துதசு’ உதி மதப்யுரணாசு !

வனவஹ மித்யநெநித்திகாஜ்யஸூநாநாஃ டுஸ்டிராஃபி வ்யகிஷெயம் ! யாடிஹிகுஷெயவ மிஷெயம் ! யஹுஹாவ ஸ்வெந—விநாதா ஸததஸூநம் நஸூயாடிஸீஷுவ’ உதி, யடிவி மதெந்நொஹு, ‘வூதூஜநி ஸகூதா துள ஸூநெஜநிதெ தயா ! மித்யஸூநெ வ கதப்யு கியிஷொஷொ நவிஷுதெ’ உதி, தசுகாஜ்யநெநித்திகயொ ரவி ப்ரஹுநாயபிதி ஸுபிதிபி, காபாடி !

முதலியவைகளில் நிஷேதிக்கப்படுகிறது. நித்யமும், நைமித்தி கமுமான ஸ்நானம் நிஷேதிக்கப்படவில்லை.

ஜாபாலியும் :— நித்யம், காம்யம், நைமித்திகம் என்ற ஸ்நானங்களை விடக்கூடாது. அவைகளைத் தசமியிலும் செய்ய வேண்டும். யாத்ருச்சிக ஸ்நானத்தை மட்டில் செய்யவே கூடாது. யாத்ருச்சிகம் = அமுக்கைப் போக்குவதற்கான ஸ்நானம். ‘அமுக்கைப் போக்குவதைப் பலமாக உள்ள ஸ்நானம் எனவோ அது ‘யாத்ருச்சிகம்’ என்று கார்க்க ஸ்ம்ருதி இருப்பதால்.

இவ்விதமிருப்பதால், நித்யம் நைமித்திகம், காம்யம் என்ற ஸ்நானங்களுக்குத் தசமீ முதலியவைகளில் ப்ரதிஷேதமில்லை. யாத்ருச்சிக ஸ்நானத்திற்கு மட்டில் நிஷேதம். ஆனால்,

ஆபஸ்தம்பி :—நித்யஸ்நானம் தவிர மற்ற ஸ்நானத்தைத் தசமியில் செய்யக்கூடாது’ என்று சொல்லியதும்,

கர்க்கி :— ‘புத்ரஜன்மம், ஸங்க்ரமணம், ச்ரார்த்ததினம், பிறந்தநாள் இவைகளில் செய்யும் ஸ்நானத்திலும், நித்ய ஸ்நானத்திலும் திதிதோஷமில்லை’ என்று சொல்லியதும், காம்ய நைமித்திக ஸ்நானங்களையும் சொல்வதற்காம்’ என்று ஸ்ம்ருதி சந்த்ரிகையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஷஷ்ஷுஷ்ஷீ வஹுஷீ வக்ஷயயததுஷ்ஷீ ! சுத
ஸஹிமிதம் வாவம் தெநெ ராஸெ க்ஷுரெ ஸ்ரெ ஹி ||

வெகூடள்ள நவள ஷஷ்யா ரிகூதாயாவதிபுளதயா !
தெயெநாஹ்யூகோநஹூ யநாயுஹ்யா ப்ரஹ்மதெ'
ஹதி ||

வாழ்வுக்கும் உதவும் சிந்தனை நல்கும்படி
கூடிய வசதியை ஏற்படுத்தும் விவகாரம்
உள்ளது.

‘கூழ்மடுவதினெட்டு ஸாஸ்கூணி உதுடிசுடிஷீ
ஷா உ | நரபுணாடையொநிலுராசு தெனுவிர் சோலவெவ
நாசு || உத்தளவு விவதளவு அனுகாவெ வ வெடியுநெ |
சுஹஜை உய்யவாநெ தியிலுதாவிசீ ஷுபதா’ உதி ||

சந்திரிகையில் :— அமா, பூர்ணிமா, ஸங்க்ரமணம், சதுர்தசி, அஷ்டமீ இக்காலங்களில், மனிதன், தைலம், ஸ்த்ரீ, மாம்ஸம் இவைகளை ஸேவிப்பானாகில் சண்டாளனாய்ப் பிறப்பான். ஜனனம், மாணம், தந்தகாஷ்டம், ஸ்த்ரீஸங்கம் இவைகளில் திதி அக்காலத்திலுள்ளது (ரிஷேத விஷயமாகியது) என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வாராணசவி—

‘உதாடிசுஷுஷீ ஷஷீ சுசுவாஸுர உ வுணி-ரீ |
வவ-பாணெதாதி ராஜெநு ரவிஸங்காஹிரெவவ || தெ
வஸ்திரோஸஸம்மொயீ வவ-பெஸ்தெஷு யம் வாராநு |
விண்குருவாஜநம் நாரி பூயாதி நாகம் நரம்’ உதி ||

வொயாயநம்—

‘சுஷுரோவ உதாடிசுஷுர வஹசுஷுர விஸெஷதஃ |
ஸிரொஷுஜம் வஜுபெது வவ-பஸங் தபெயவ’ உதி ||

வஜிமாமெ-பூரவி—

‘வசகாடிசுஷுர டிசுஷுர உதாடிசுஷுர வஹவவ-பஸு |
பூராஜாமெவ விவாமெவ விபம் தெதவவவஜுபெசு’ உதி ||

ரீரீரீரவி—

‘வஹவவ-பஸு நநாஸு வஜீவாதெவ ஸங்குரெ |
விபம் தெதவவ ரோஸவவ டிசுஷுர வஜுபெசு’ உதி ||

மாம-பூ—

‘தெதவஸாநம் ஸகா வுணம் காய-பாடிசுஷுரெகெ

புராணத்திலும்:— சதூர்தசீ, அஷ்டமீ, ஷஷ்டி, அமா, பூர்ணிமா, ஸூர்ய ஸங்க்ரமணம் இவை பர்வங்களென்ப படும். இந்தப் பர்வங்களில் எந்த மனிதன் தைலம், ஸ்த்ரீ, மாமஸம் இவைகளை ஸேவிககின்றானோ அவன், மலமூத்ர பாஜனம் என்னும் நாகத்தை அடைகின்றான்.

போதாயனர்:— அஷ்டமீ, சதூர்தசீ, பர்வங்கள், பர்வ ஸந்தி இவைகளில் தலையில் அப்யஞ்ஜனத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

வ்ருத்தகாரீயரும்:— ஏகாதசீ, தசமீ, த்வாதசீ, பஞ்ச பர்வங்கள், ச்ராதத்தினம், விவாஹதினம் இவைகளில், ஸ்த்ரீ ஸங்கம், தைலாப்யங்கம் இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

மரீசியும்:— பஞ்சபர்வங்களிலும், நந்தைகளிலும், வ்யதீ பாதத்திலும், ஸங்க்ரமணத்திலும், ஸ்த்ரீ, தைலம், மாமஸம், பற்குச்சி இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும்.

காரீயர்:— எப்பொழுதும், புண்யமான தைல ஸ்நானத் தையும், ஸ்ரீகரமான ஆமலக ஸ்நானத்தையும் செய்யலாம்,

புரியெ. ஸவதீ நவதீ டுஸு ரவிலுக்ருணாடிதெ' உதி ||

ஸாதாதவொடவி—

‘கரோயாண்டவதீரோண்ட ஸவதீரோண்ட விஸெஷதஃ | யா
தீ கடுத ந யசு ஸூநம் தசுஸூநம் விவஜுதெசு’ உதி ||

காலாடிஸெ—

‘நவதீஸவதீடுஸுலுக்ருணாணிமு ஹணெஷு உ | யா
தீ ஹெஷு கடுத தெதஸூநம் நாயரெசு’ உதி ||

வுஜுவலிஷு:—

‘ஹகாஷெ ஸுரோவாஸுர தெயுதெ உ உதுடிஸீ |
ஹனி ஸவதீகூலம் வுஸூர தெதமு ஹணதொஷுதீ ||
ஹிவா கவிசுலாயாயா ராசுள டிஷு ஸகூஷு | யா
தீ கடுத ஸவதீரீ திகுஷுவுதெ ஸுர’ உதி ||

ஹவம் வாரநிஷெயொடவி ஜெராதீஸூஷெ பூடிஸிடி
தஃ— ‘ஸனாவஃ காணிரபூயுடிதம் நிஷுததா தயா |
கநாரொமு ஸவதீகாரீ கஹஜாடிஸுராலிஷு’ உதி ||

ஸப்தமீ, நவமீ, தர்சம், ஸங்க்ரமணம் இக்காலங்களைத் தவிர்த்து.

சாதாபநம்:— அமா, நவமீ, ஸப்தமீ இவைகளில்
நெல்லிகனிகளால் ஸ்நானத்தையும் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

காலாதர்சத்தில்:— நவமீ, ஸப்தமீ, அமா, ஸங்க்ரமணம்,
க்ரஹணம் இக்காலங்களில் நெல்லிக்கனியாலும், தைலத்தா
லும் ஸ்நானத்தைச் செய்யக்கூடாது.

வ்ருத்தவனிஷ்டர்:— அமாவாஸ்யையில் தந்தகாஷ்டமும்,
சதுர்தசியில் மைதுனமும், அஷ்டமியில் தைலாப்யங்கமும்,
செய்யப்பட்டால் மனிதரின் ஏழுகுலங்களைக் கொல்லும். பக
லில் விளாமரத்தின் நிழலிலும், இரவில் தயிரிலும், மாலிலும்,
ஸப்தமியில் நெல்லிக்கனியிலும், எப்பொழுதும் மூதேவி வஸிக்
கின்றாள்.

இவ்விதம், வாரங்களின் நிஷேதமும் ஜ்யோதிச் சாஸ்த்
ரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. பானுவாரம் முதல் ஏழு வாரங்
களிலும் அப்யங்கம் செய்துகொள்வதால், முறையே, ஸந்தா
பம், கார்தி, ஆயுளின் குறைவு, தனம், தாரித்ர்யம், ஆரோக்ய
மின்மை, ஸகல காமங்கள் என்ற இவை உண்டாகும்.

வாசிதவாரானெ—

‘நாமுஜ்ஜிகெட்டு நய மூரிலிவாடுது கூளரங் ஸா
கெயு கும்பெயு சோம்பு | வாயெய பொலிசுவரிவடி
நீயா சொஷெது வவடாணி ஸபெய காயடா’ உதி |

வாதிக்காயா—

‘தெனாமுஜ்ஜொ நாகடவாரெ ந ஹரெ நொலுஞ்ஞா
னெ வெயுதள நாவி ஷஷ்யா | வவடாணுஷ்ஷொம் வ
நெஷ்ஷுதுயடாடா ஸொகெது சூகா வாலா ஸூயி
ஸூயெநா’ உதி || ஸூயடாஸூயநா = ஸூயி ||

ஸூயுதனெ—

‘வாதெ வவடாணி ஸூகாணும மூலமெ வநு
ஸூயடாயா | தெனாமுஜ்ஜொ ந ஷொஷாய யலிஷ்யா
விநநா’ உதி ||

காலாடிசெ—

‘ஹாரிகடாஸூகா வாரெஷு நாமுஜ்ஜொ நொலுநெ’

வாமன புராணத்தில்:—பானுவாசத்தில் அப்யங்க ஸ்நானம்
கூடாது. செவ்வாய்க்கிழமையில் கௌரம் கூடாது.
வெள்ளிக் கிழமையிலும், செவ்வாய்க் கிழமையிலும் மாம்ஸம்
கூடாது. புதவாசத்தில் ஸ்நா ஸங்கத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும்.
மற்றக் காலங்களில் எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் செய்ய
லாம்.

சந்திரிகையில்:— பானுவாசம், பெளமவாசம் ஸங்க்ர
மணம், வைத்ருதி, ஷஷ்டி, பர்வம், அஷ்டமீ, சதுர்த்தி இவை
களில் சனிக்கிழமை இல்லாவிடில், தைலாப்யங்கம் கூடாது.

மந்திரேரு ஸ்மருதியில்:— வ்யதிபாதம், பர்வம், ஸங்க்ர
மணம், சந்தா ஸூரிய க்ரஹணம் இவைகளில் தைலாப்யங்கம்
தோஷாவஹமாகாது, சனிவாசம் சேர்ந்திருந்தால்.

காலிதர்சத்தில்:—பெளமவாசம், பானுவாசம், சுக்ரவாசம்
இவைகளில் அப்யங்க ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. பானுவாசம்
முதல் ஏழு வாசங்களிலும் தைலாப்யங்கம் செய்துகொள்பவ
னுக்கு, முறையே, ஸந்தாபம், காந்தி, மாணம், த்ரவ்யம்,

தாவகாணிபூதிபூவாரொழுகூவினெவ்விதழ் | சூரோ
பூவாராபிரொஷு தெனெந ஸாஸுதம் ஹஸு' உதி ||

* ஷடசுத்ரிஸநுதெவ—

ஹுதாவகாணி ரேணம் பநாரொழுகெவ | ஞாரி
பூம் ஸவடகாராவி ரஹுஜெ ஹாஸுராபிரஷு' உதி ||

வயஸவலிஷு:—

ஸுமியபூபிலுளநுதினெ நராணாம் தெனெவ
மொமாசு சூரோ: ஹாமி | ஹுதாவகாணி ரேணம் பநம்
ரொமபூஹாணம் விபநகூரிஷு' உதி ||

ஹுதாவகாணி—

'விதூஸம் ஹுஜெ ஸுதெனம் உ தெனம் கௌரம்
விஸாவாஸம் ஹிஷகூ வஜிபூ | ரேனெ ரேமெ ஹாபூ
வபெதம் ரோஸம் தெனெநுதாவாஸுதாவகூதிதூஸம்' உதி ||

காலாடிஸு—

'திபிவாரஸாரொமெ ஹிபாநுவாரஹுதெ' உதி ||

ஆரோக்யம், அலக்ஷம் (தாரிதர்யம்), ஸகல காமப்ராப்தி என்ற
பலன் உண்டாகும்.

ஷுத்திரிசன்மதத்திலும் :— மனஸ்தாபம், காந்தி, மாணம்,
தனம், ஆரோக்யம், தாரிதர்யம், ஸகல காமப்ராப்தி இவை
கள், முறையே, பாணுவாரம் முதலிய வாரங்களில் அப்யங்கம்
செய்துகொள்வதால் உண்டாகும் பலன்களாம்.

வ்ருத்தவளிஷ்டர் :— பாணுவாரம் முதல் சனிவாரம் வரை
யுள்ள தினங்களில் தைலாப்யங்கம் செய்துகொள்ளும் மனிதர்
களுக்கு, முறையே, மனஸ்தாபம், காந்தி, மாணம், தனம், ஆரோ
க்யம், தாரிதர்யம், இஷ்டப்ராப்தி என்ற இவை பலன்களாம்.

சந்திரிகையில் :— சித்தை, ஹஸ்தம், சர்வணம் இவை
களில் தைலத்தையும், விசாகம், சதயம் இவைகளில் கௌரத்
தையும், மூலம், ம்ருகசீர்ஷம், பூட்டாதி, உத்திராட்டாதி
இவைகளில் மாம்ஸத்தையும், மகம், உத்திரங்கள், க்ருத்திகை
இவைகளில் ஸ்திரீ ஸங்கத்தையும் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

காலாதர்சத்தில் :— திதியும் வாரமும் சேர்ந்தால் வாரம்
அதிக பலமுள்ளதென்று சொல்லப்படுகிறது.

ബ്രഹ്മലിംഗം—

‘திபிரெகமுணா பொகூ நக்துந்து உதுமு-
ணா | கரணம் ஷுண்ணெவ வாரபாஷுமுணா:ஸ்யுதே’
ஐ.தி.

ஸூத்ரமுகஸாரோ —

‘தெதையுஜ்ஜநிஷெயெஷு’ திததெதயம் நிவிஜ்ஜ
தெ ! சுஜ்ஜஸு நிஷெயெ து ஸாஷ-பாஷெரவீஷு
தெ ! ஸெஷெநாஸுஜ்ஜாஸவதி ஸ ஸெஷெஸாஷ-பாஷி
கம் ! தஷெஜநாஷந தெதயஸு நிஷெயொஈஜ்ஜ வஸ
வம் || தெதயஸஸ்திதஸெஷெ ஸ ராஜஸா நய யளநி
கம் ! சுதஸிஸவிகாரெஷு விணாகதிதரோஷகெ || ஸஷு
லீக்யஸராஷந ஸ நிஷெயொ தெநவ ஜாபதெ ! ஸாஷ-
பாஷந தெதயஸஸ ஓதய-பஸஷுஸக்தம்’ ஐதி !

ஸாந்திர ஜெனரல்--

புராணமென ஐந்திவென விவாமென ஸுவெடிவ

பிரம்மஸித்தாந்தத்தில் :— திதி ஒரு மடங்கும், நக்சத்தரம் நான்கு மடங்கும், கரணம் ஆறு மடங்கும், வாரம் எட்டு மடங்கும் பலமுள்ளது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ம்ருத்யாத்தஸாரத்தில் :— தைல சப்தத்துடன் அப்யங்கத்தை நிஷேதிக்குமிடங்களில் எள்ளின் எண்ணெய் நிஷேதிக்கப்படுகிறது. அப்யங்கத்தை நிஷேதிக்குமிடத்தில் கடுகின் நெய் முதலியவைக்கும் நிஷேதம் சொல்லப்படுகிறது. அப்யங்கமானது ஸ்நேஹத்தால் (நெய்யால்) ஏற்படுகிறது. அந்த ஸ்நேஹம் கடுகின் ஸ்நேஹம் முதலியதுமாகும். எள்ளின் எண்ணெய்க்குப் போஜனாதிகளில் நிஷேதமில்லை. அப்யங்கத்தில் மட்டிலேயே நிஷேதம். 'தைலம்' என்னும் சப்தமானது எள்ளின் எண்ணெயில் ஈடுமானது. அது யௌகிகமல்ல. ஆகையால் எள்ளின் விகாசங்களான பிண்ணாக்கு, எள்கொழுக்கட்டை, சஷ்குலீ, க்ருஸர்ம் முதலியவைகளில் நிஷேதமுண்டாவதில்லை. கடுகின் ஸ்நேஹம் முதலியதில் தைல சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்படுவது, தைலத்தின் கார்யத்தால் அதற்கு ஸமமாயிருப்பதால்.

ஸங்க்ரஹத்தில் :— ச்ரர்த்ததினம், பிறந்தநாள், விவா

யொஃ ! வுதெ வெவொவவாவெ உ தெதொமூஜ்ஜீ விவ
ஜுமெசு || உவொவிதஸு வுதிநஃ க்ருதகெஸஸு நாவி
நெஃ ! தாவதிஜ்ஜி வெ மகூஃ யாவநெதெவ நஸம்ஸு
ஸெசு' உதி !

புதுவடை, பாடி—

‘ஸுராயா விவ்ரெஹஸ்ய ப்ராபஸிதம் வியேதெ ।
ப்ராநாஸ்யுக்ரெஹஸ்ய திஷ்டதித-வியேதெ’ இதி ॥

சுயம் நிஷெடியொ நாகவதுஷ-ஸீவதுநிநிசூவீஷயம் ||
 'பூது'ஷ சுஸயகூஷவதுஷ-ஸீவதுநிநிசூவீஷயம் ||
 ஸாத ஷீவதுஷ கத-ஸீவதுநிநிசூவீஷயம் ||
 ஸாணாசு ||

(நரகவதுஷ்டிஸீஸாநடி ||)

வழிபாடுத--

‘சூழயுகூழ்விவகெத்து உதுடி-சூழாரினொடியெ ।
தெனாறுநீறுநகத-புர ஸாநடு-வெந வாமிணா’ இதி.

ஹம், ஸாகம், துக்கம், வ்யாதம், உபவாஸம் இவைகளில்
தேலாப்யங்கத்தை வர்ஜிக்கவேண்டும். உபவாஸம் செய்பவ
னுடையவும், வ்யாதாநுஷ்டாதாவினுடையவும், ஷேதரம்
செய்துகொண்டவனுடையவும் லக்ஷ்மியானவள், அவன்
தேலத்தைத் தொடாதவரையில் அவனிடம் இருப்பாள்.

ரத்னாவளியில்:— ஸௌராயினால் பூசப்பட்ட தேஹமுடையவனுக்கு ப்ராயச்சித்தம் விதிக்கப்படுகிறது. ப்ராத: காலத்தில் அப்யங்கம் செய்து கொண்டவனுக்கு ப்ராயச்சித்தம் விதிக்கப்படுவதில்லை.

இந்த நிலைதம், நாகசதுர்தசியைத் தவிர்த்து மற்றக் காலத்தைப் பற்றியது. (ஏனெனில்) “ஆச்வயுஜ க்ருஷ்ண சதுர்தசியில் உஷ:காலத்தில் ஸ-ரீர்யோதயத்தில், நாகத்தினின்றும் பயந்த மனிதர்கள் அப்பயங்கம் செய்து கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்” என்று ஸ்ம்ருதிபிரற்ப்பதால்.

(நாகசுர்தி ஸ்நானம்.)

ஸ்ம்ருதிர்ந்ததில் :— ஆச்வயுஜ க்ருஷ்ணபக்ஷத்தில் சதுர் தசியில் ஸ்மூரீயோதயத்தில், தைலாப்பங்கத்துடன், உஷ்ண தகத்தால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

வ்யுத்யுபுலாரெ —

யவ்யுரம் மதயுதயுபுலாரம் நரகொ விஷுநா
திஸி | தவ்யுரமெஜுதம் காயுடம் நரெநபுரகமீருமீ
உதி ||

காலாடிசெபுவி —

‘புதுவிஷு சூயுயுமெபு க்யுதாமெஜுதிஷுதம் |
மக்யுர ஸம்பவெஜுதெயுதம் கெக்யுவிதிவ்யுதெ’ உதி ||

விஷுவாரானெ —

‘வாரதீவ்யுதெ நவாவிநு யபுதி வாரதீமதொ மவெசு |
வனெசுமமகவ்யுயீ க்யுதாமெஜுதியிபுபுரம் || நீராஜிதொ
கெக்யுதெ கெபுயநு ப்ரியகிஸுதெ | கீவெநீபுராஜிநாடி
சு கீவாவவிரிதி வ்யுதா’ உதி ||

வாரஸம்முமெ —

‘வதயுபுலீ யாபுபுயுமெவ்யு க்யுதா வ்யுதயு

ஸ்ருத்யுத்தஸாரத்தில் :— எந்தச் சதா, தசியில் ராதிரியில்,
நாகாஸுரன் விஷ்ணுவினால் கொல்லப்பட்டானே அந்த ராதிரி
யில், நாகத்தினின்றும் பயந்த மனிதர்கள் அப்பங்கம் செய்து
கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

காலாதீர்த்திலும் :— ஆச்வயுஜமாஸத்தின் அமையில் விடி
யற்காலத்தில் அப்பங்கம் முதலிய மங்களங்களைச் செய்து
கொண்டு, பக்தியுடன், லக்ஷ்மியைப் பூஜிக்கவேண்டும்,
மூதேவியின் நிவ்ருத்திக்காக.

விஷ்ணுபூரணத்தில் :— ஸூரியன் ஸ்வாதியிலிருக்கும்
பொழுது, சந்திரனும் ஸ்வாதிக்கு வரும்பொழுது, மனிதன்
அப்பங்கம் செய்துகொண்டு, ஐந்து பட்டைகள் சேர்ந்த ஜலத்
தால் ஸ்நானம் செய்து, நீராஜனம் செய்யப்பட்டவனாய், மஹா
லக்ஷ்மியைப் பூஜித்தால், ஸம்பத்தை அடைகிறான். இக்
காலத்தில் திபங்களால் நீராஜனம் செய்வதால் இது ‘திபாவளி’
எனச் சொல்லப்பட்டது.

வாரஸங்க்ரஹத்தில் :— ஸ்வாதியில் உள்ள ஸூரியனுடன்
கூடிய ஆச்வயுஜ க்ருஷ்ணசுதார்தசியில் உஷ்:காலத்தில், ஸம்

ஊர் உவவெசு பூவாதெ | ஸ்ரீநாம ஸ்ரீமஹிஜை நனெர்லு
காய்டு ஸுமஸிதெதெந விவாதிக்காடுமே : | தெதெ
கூடீ ஜெடுதெ மஹா ஜீவாவணிதிநெ வவெசு | சுதகூடீவரிம
ராய்டு ஜீமஹிஜை நோவரெசு || தத சூமரணம் வஸ்து
யாரபெசு ஸவடஸம்வதம்' உதி ||

ஸூத்யடலாரெ—

‘தெதவாஹிஜை நிஷிஜாஸு : ஸ்வடாஸு தியயஸு
ரா | திதீபாம் வஜடயிதெவை டுஷ்டாடிஷ்ட திஷ்டாஷ்டதம்’
உதி ||

பூயஸஸுவடாஸு தியிஷ்டு சுஷிஜைஸு நிஷெயெ
பூவெ விஸெஷஜைநுஜாநாதி பூவெதாம்—

‘ஸாஷ்டம் மஸதெதெய யதெதெய வுஷ்டவாஸி
தது | சுஷ்டுஷ்டுயுதம் தெதெய நஷ்டுஷ்டி கஷ்டவம்’
உதி ||

பத்தை விரும்பும் மனிதர்கள் வாஸனையுள்ள தைலத்தினால்
அப்யங்கம் செய்துகொண்டு, ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். தீபா
வளி தினத்தில், தைலத்தில் லக்ஷ்மியும், ஜலத்தில் கங்கையும்
வஸிப்பாள். ஆகையால் அலக்ஷ்மியை விலக்குவதற்காக அப்
யங்க ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். பிறகு, ஸ க ல ஸம்பத்து
முண்டாவதற்காக, ஆபரணம், வஸ்தரம் இவைகளைத் தரிக்க
வேண்டும்.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸார்த்தில் :— தைலாப்யங்க விஷயத்தில்,
த்விதீயையைத் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத் திதிகளும், த்ருஷ்ட
மும் அத்ருஷ்டமுமான இரண்டுவித தோஷத்தாலும் நிஷித்
தங்களாகவே ஆகும்.

அநேகமாய் எல்லாத் திதிகளிலும் அப்யங்கத்திற்கு நிஷே
தம் ப்ராப்தமாயிருக்கும் பொழுது விசேஷத்தைச் சொல்லு
கிறார்,

ப்ரசேதஸ் :— கடுகின் எண்ணெயும், வாஸனைத் தைல
மும், புஷ்பத்தினால் வாஸனையுள்ள தைலமும், வேறு த்ரவ்யத்
துடன் கூடிய தைலமும் ஒருகாலும் துஷ்டமாகாது.

பரோஹி—

‘வ்யுதம் வஸாஷ்டவம் தெதம் யதெதம் வஸாஷ்டவா
லித்யு | நஷாஷ்டம் வஸுதெதெஷ்டம் வஸாநாஷ்டெஷ்டம்
கித்யுஸ’ உதி |

ஸம்முதே—

‘வஸுதெதம் மஸுதெதம் வஸாஷ்டவம் வஸாஷ்டவா
லித்யு | வஸுஷ்டாஷ்டவஸுஷ்டவஸுஷ்டம் வஸுஷ்டம் வஸுஷ்டாஷ்டவஸுஷ்டம்
தயா’ உதி |

ஸுத்யுஷ்டவாஸு—

‘விஷிஷ்டிவஸை வாரெ ராசுள வ வ்யாபிதஸ்ய வ |
வ்யாஷ்டாஷ்டவஸுஷ்டவஸுஷ்டம் தெதம் நஷாஷ்டி கஷாஷ்டம் || ஸவாநு
மகீநம் க்ஷாரம் க்ஷாரா நாஷ்டாஷ்டவாஸு | வஸாஷ்டம் வ
தயா விஷ்டா நஸுஷ்டி கஷாஷ்டம்’ உதி ||

ஸத்யுஷ்டம்—

‘விஷ்டவஸுஷ்டாஷ்டவாஸுஷ்டம் வ்யுதெதநாய ஜதெத வ |

யமனும்:— நெய், கடுகெண்ணெய், புஷ்பத்தால் வாஸனை
யேற்றப்பட்ட தைலமும், காய்ச்சப்பட்ட தைலங்களும்
அப்யங்க ஸ்நானத்தில் தோஷாவஹங்களாகாது.

ஸங்க்ரஹத்தில்:— காய்ச்சப்பட்ட தைலம், வாஸனைத்
தைலம், கடுகெண்ணெய், புஷ்பவாஸனையுள்ள தைலம், வேறு
தர்வயத்துடன் கூடிய தைலம் இவை நிஷித்த தினங்களிலும்
துஷ்டங்களாவதில்லை.

ஸம்நுத்யந்தஸாரத்தில்:— நிஷித்த தினத்திலும், நிஷித்த
வாஸத்திலும், ராத்ரியிலும், வ்யாதியுள்ளவனுக்கும், வேறு
தர்வயத்துடன் கூடிய தைலம் ஒரு பொழுதும் துஷ்டமாகாது.
சவானுகமனம் செய்தபிறகும், க்ஷௌரம் செய்துகொண்ட
பிறகும் அப்யங்க ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது. வாஸனைப்
பொடி முதலியதையும் உபயோகிக்கக் கூடாது. உபயோகிப்ப
வன் ஒருகாலும் சுத்தனாகான்.

ஸத்யவ்ரதீ:— மாவு, பக்வமான கஞ்சி, நெய், ஜலம் இவை
களிலொன்றுடன் சேர்ந்ததானால், பச்சையான எண்ணெயும்

சூரீவாழவி யுதம் தெனம் நகராஹ நஹுஷி || ரொ
மாதாரஸ்யாவி தயா தெனம் ஜாதா நஹுஷி' உதி ||

வாராணே—

‘தியிநகரூவாரொஷா திவிஜெஷ்வி ராதிஷா |
தெனாரொஜெந ஸம்பாஷா திவிஷா ஸாவிஜாவாயாசு’
உதி ||

ஸுபுதானரே—

ராவள வுஷ்டம் மாரள டுவிவடாம் ஹுமள மொரிய
செவ வ | ஹளசெ ஹுரிம் விநிஷிவ்ய தெனாமுஜை ஸரி
யரொசு || டுவிவாராயுதம் தெனம் நஹுஷிஷி' மூஹ
ணம் விநா | துஷ்வீஷ்வஸம்பாஷா மூஹணேழவி நஹு
ஷிஷி || ஸிரொஷுசெந தெனெந நானம் கிந்திஷுவ
ஸுபுசொசு | திவிஷிஷுவ நாஸீயாசு தஸு வாயுநடரி
ஷிஷி' உதி ||

மாமுடி:—

‘கூயடாஹேதிதிகம் ஸாதம் ஸீதாதி: காரிசெவ வ |

ஒருகாலும் துஷ்டமாகாது. ரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்ட
வனுக்குத் தைலம் ஒருகாலும் தோஷாவஹமாகாது.

புராணத்தில் :— நிவித்தமான திதி, நகர்தரம், வாரம்
இவைகளிலும், ராதிரிகளிலும், நெய் அல்லது ஜலத்துடன்
கூடிய தைலம் சுத்தமாய் ஆகும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் :— பானுவாரத்தில் புஷ்பத்தையும்,
குருவாரத்தில் அறுகையும், வெள்ளிக்கிழமையில் கோமயத்தையு
ம், பெளமவாரத்தில் பூமியையும் போட்டு தைலாப்யங்கம்
செய்துகொள்ளலாம். வேறு தாவ்யத்துடன் கூடிய தைலம்,
க்ரஹணம் தவிர மற்றக்காலத்தில் துஷ்டமாகாது. துள ஸீ
தளத்துடன் கூடிய தைலம் க்ரஹணத்திலும் துஷ்டமாகாது.
தலையில் தேய்த்துக்கொண்ட தைலத்தால் வேறு ஒரு அங்கத்
தையும் தடவக்கூடாது. எள்ளுடன் மாவைப் புஜிக்கக்
கூடாது. இந்த நியமத்துடனிருப்பவனுக்கு ஆயுள் குறையாது.

கார்ப்ய:— நைமித்திக ஸ்நானம், காம்ய ஸ்நானம் இவை

க.க.க. வெஷ்டாபாபித்யஸ்ய திசுஜாவஸெ

தித்யம் பாபித்யம் வெஷ்டாபாபித்யம் ஸாராவஸெ' உதி ||

ஸத்யவதம்—

பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் |

ஸத்யவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம்—

ஸத்யவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் |

பேதவதம்—

பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் |

பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம்—

பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் | பேதவதநூலீநம் ஸாராவஸெ' உதித்யம் |

களை, சீத ஜலத்தால் செய்யவேண்டும். நித்ய ஸ்நானம், யாத்ருசிக ஸ்நானம் இவைகளை இஷ்டப்படி செய்யலாம்.

ஸத்யவ்ரதம் :— மந்த்ரமுள்ள தென்றும், மந்த்ரமில்லாத தென்றும் இரண்டுவிதமாய் ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மந்த்ரங்களுடன் செய்யப்படும் ஸ்நானம் மந்த்ர ஸ்நானம் எனப்படும். அழுக்கை யகற்றுவதற்காக எண்ணெய் முதலிய துடன் செய்யப்படும் மலாபகர்ஷண ஸ்நானம் அமந்த்ர ஸ்நானம் எனப்படும்.

ஸம்நிதிபர்த்திகையில் :— வெளியிலெடுக்கப்படாத ஜலங்களாலோ, வெளியிலெடுக்கப்பட்ட ஜலங்களாலோ ஸ்நானம் செய்யலாம்.

தேவலம் :— சுத்தமான பாத்ரங்களால் எடுக்கப்பட்டால், உத்ருதஜலங்களும் சுத்தங்களேயாகும். சுத்தமான ஜலமாயினும், ஒரு சாத்ரி அதிக்ரமித்தால் அது வர்ஜிக்கத் தகுந்ததாகும்.

மஹாபாரதத்தில் :— ப்ராம்ஹணரின் பாதத்தில் எண்ணெய் தடவுவதும், அவரின் சிரஸ்ஸில் எண்ணெய் தடவுவதும், ப்ராம்ஹணரின் உச்சிஷ்டத்தைச் சுத்தம் செய்வதும்,

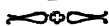
வனகெகம் வாணவபெருவு ராஜஸூயபாதிஸிஷ்யதெ' உதி ||

நாரதீயெ—

‘தெதலாஹுஜம் சிவாராஜி ஸ்ராவணநாந் கருநாதி
யம் | ஸ ஸாதொஹுஸதம் ஸாஸ்த்ரம் மஹாயாந் நாத்ர ஸம்
ஸயம்’ உதி ||

உதி சிவாவகஷ-கணஸூதந் ||

கிரியாஸூதந் ||

சுய கிரியாஸூதந் || தத்ர ஸஹ— கிரியாஸூதந்
பூவக்ஷாதி யயாவதியிவநிவக்ஷ | ஸரஸூ ஷெவவா
தெஷு தீயெஷு உநதீஷு உ || கிரியாஸூதந் ஸரஸூ
ஷு ஸூதந் தத்ர கிரியா சிதா | சூதிநிஸ கத-ஸூ
ஸளவசாஷ யயாவியி || ஜயெ நிசூ உநஜ்ஜ உவஸூஸூ

ஒ பாண்டவ சரேஷ்டனே! ஒவ்வொன்றும் ராஜஸூயத்தை
விடச் சிறந்ததாகும்.

நாரதீயத்தில்:— ஒ மஹா ராஜனே! எவன் பராம்ஹண்
ருக்குத் தைலாப்யங்கம் செய்கின்றானோ அவன், நூறு வருஷம்
பூராவும், கங்கையில் ஸ்நானம் செய்தவனாகிறான். இதில் ஸம
சயமில்லை.

மலாபகர்ஷண ஸ்நானம் முற்றிற்று.

க்ரியா ஸ்நானம்.

இனி க்ரியா ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

சங்கர்:— க்ரியா ஸ்நானத்தை விதி உள்ளபடி சொல்லப்
போகிறேன். ஸரஸ்ஸுகள், தேவகாதங்கள், திர்த்தங்கள்,
நதிகள் இவைகளில் விதிப்படி ஸ்நானம் செய்வது க்ரியா ஸ்நா
னம் எனப்படும். அதில், ஸ்நானமே க்ரியை என்று சொல்
லப்பட்டுள்ளது. ஆதிகில் மண்கள், ஜலம் இவைகளால் தேஹத்
தைச் சுத்திசெய்துகொள்ளவேண்டும். பிறகு ஜலத்தில் மூழ்கி
எழுந்து விதிப்படி ஆசமனம் செய்து, திர்த்தத்தை ஆவாஹ

னம் செய்யவேண்டும். இனி அதைச் சொல்லுகிறேன். ஆவா ஹன மந்த்ரங்கள்—“ப்ரபத்யே வருணம் + ஸதைவமாம்” என்று. அவைகளின் பொருள்—“ஜலங்களுக்குப் பதியும், பலமுள்ள வனுமான வருண தேவனைச் சாணமடைகின்றேன். ஓ வருண என்னால் வேண்டப்பட்ட தீர்த்தத்தை, ஸகல பாபங்களையும் போக்குவதற்கு எனக்குக் கொடுப்பாயாக ஸகல பாபங் களையும் போக்குவதான தீர்த்தத்தை ஆவாஹனம் செய்யப் போகிறேன். உமதாகிய இந்தத் தீர்த்தத்தில் என்னை அனுக்ரஹிப்பதற்காக நீர் இருக்கவேண்டும். வரனைக் கொடுப்பவர்களான ருத்ரார்களையும், ஜலத்தில் வஸிப்பவர் எல்லோரையும் சாணமடைகிறேன். பாபத்தைப் போக்குகின்றவரும், ஜலத்தி லிருப்பவருமான அக்னியைச் சாணமடைகிறேன். புண்யப்ரத மாயும், பரிசுத்தமாயுமுள்ள ஜலத்தைச் சாணமடைகின்றேன். ருத்ரன், அக்னி, சர்வன், வருணன், ஜலம் என்ற இவர்கள் என் பாபத்தைச் சீக்கிரம் போக்கவேண்டும். எப்பொழுதும் என்னைக் காக்கவேண்டும்” என்பது. இவ்விதம் சொல்லிப் பிறகு, குசங்களால் மார்ஜனம் செய்துகொள்ளவேண்டும். ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதல் மூன்று ருக்குகளாலும், ‘ஹிசண்யவர்ணை’ முதல் நான்கு ருக்குகளாலும், ‘சம்நோதேயி:’, சம்ந ஆப:’, இதமாப: ப்ரவஹத’ என்ற ருக்குகளாலும் மார்ஜனம்

ஸ்தலபுவிவ்யா || ஸனோஷெவீரிதி தயா ஸனாஸுபவஸு
பெயவய | உகிராவஃ பூவஹதெ தெய்வம் வஸிஷ்டரபெசு ||
வாவம் வஸிஷ்டம் க்ருகா மந் குஷ்டயெவதெவத்ய | அவ
ஸிஷ்டணவநிகவ்ய வஸஸுரெசு பூயதஸுதா || ததொ஽ம்
வநி நிஸிஷ்டம் த்ரிஃவெஷெவஸிஷ்டணம் | பூஷ்யாந்நுஷ்டி
தயா ஸிஷ்டாஸுதிவிஷ்டம்' உதி ||

தீய்யாசூயம் வஜ்ரீயஸிஷ்ட வ்யாஸஃ—

‘மத்யம் வஸதெ வாக்ரீயஸிஷ்ட வாக்ரீயா | யா
நம் வஸதெவாக்ரீயஸிஷ்டம் வஸதெ வாக்ரீயா || வெ
ஸ்யாஸுதொவஸிஷ்டம் மத்யம் வாக்ரீயாநாதிவிஷ்டம் | நிஷ்டம்
தஸ்ய ததீய்யம் தஸ்யாஸுதொநாதி வஜ்ரீயெசு’ உதி ||

விஷ்டம்—

‘மொவிய்யுஷெந யாதெந தீய்யாசூயம் கரொகி
யம் | வயாதி நரகம் வெவாநம் யாவஸுதொஸிஷ்டம்’ உதி ||

செய்துகொள்ளவேண்டும். பிறகு, அகமர்ஷண ஸூக்தத்
தின் சந்தஸ், ருஷி, தேவதை இவைகளை ஸ்மரிக்கவேண்டும்.
பிறகு, ஜலத்தில் மூழ்கியவனாய், அகமர்ஷண ஸூக்தத்தை
மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும். மஹா வ்யாஹ்ருதிகளால்,
தலையில் ஜலத்தை விட்டுக்கொள்ளவேண்டும்.

தீர்த்த யாத்ரையில் விடத்தகுந்தவைகளைச் சொல்கிறார்,

வ்யாஸஃ— தீர்த்த யாத்ரையில் குடை உபயோகிக்கப்
பட்டால் அது புண்யத்தின் கால்பாகத்தை அபஹரிக்கும்.
பாதாசைத் பாதபாகத்தை அபஹரிக்கும். வாஹனம் முக்கால்
பாகத்தை அபஹரிக்கும். டோலி முழுப்புண்யத்தையும் அப
ஹரிக்கும். ஐச்வர்யத்தால் அல்லது லோபத்தாலோ, மோ
ஹத்தாலோ வாஹனம் முதலியவைகளால் எவன் தீர்த்தயாத்
ரைக்குச் செல்கின்றானோ, அவனுக்கு அந்தத் தீர்த்தம் நிஷ்பல
மாகும். ஆகையால் வாஹனம் முதலியவைகளை வர்ஜிக்க
வேண்டும்.

விஷ்ணு:— எருதுகளுடன் கூடிய வாஹனத்தினால் எவன்
தீர்த்தயாத்ரை செய்கின்றானோ அவன், எருதுகளின் கோமங்
கள் எவ்வளவோ அவ்வளவு வர்ஷங்கள் வரையில் கோமமான
நாகத்தை அடைகின்றான்.

வெவீநலி:—

‘வெஷாபஸாஸம் ஸ மஹதெ யம் வராதெயுந மஹதி |
 கஸீடீயமஹமதஸ்ய யம் ப்ருஸஜெநமஹதி || தீயம் ப்ரா
 வ்யாநுஷஜெண யஜ்ஞசு ஸூநகோவரெஸ | ஸூநாகீடமஹ
 ராவெஸாதி தீயயாசூனிகம் நதம் || நயணாம் வாஷக்ய
 தாம் தீயெய்வாவஸ்ய ஸரிநம் மவெஸ | யயோக்யமஹம்
 தீயம் மவெஷுமகாதநாமநயணாஸ’ மதி ||

வ்யாவஸாவி—

‘யஸ்ய மஹஸு வ வாகஸ வ ரிநஸெஸவ ஸுஸம்யத்ய |
 விஷா தவஸு கீதிப்யு ஸ தீயமஹரிஸுநதெ’ மதி ||

வ்யவஸிஷ்ட:—

‘விதரம் ராதரம்வாவி ஸூதரம் ஸுஹுஷம் ம
 ராஸ | நிஜெதம் யஜிஸ்யு வாகஸாஸம் மஹத ஸம் ||
 தசுப்யாபிதெகவஷ்டாஸம் மஹஸு ஸூநமஹம்நரம்’ மதி ||

பைநலி:— எ வ ன் பிறருக்காகச் செல்கின்றனோ
 அவன் தீர்த்த பலத்தின் 16-ல் ஒரு பாக முள்ள பலனை
 அடைகிறான். வேறு கார்யத்தால் சென்றவன் தீர்த்தபலத்
 தின் பாதியை அடைவான். பிறருக்கு உதவியாய்ச் சென்ற
 வன் அங்கு ஸ்நானம் செய்தால் ஸ்நானத்தின் பாதி பலத்தை
 அடைகிறான். தீர்த்தயாத்ராவலத்தை முழுவதும் அடைய
 மாட்டான். பாபம் செய்த மனிதர் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம்
 செய்தால், பாபம் மட்டில் சார்தமாகும். சுத்தரான மனித
 ருக்கே, தீர்த்தம் பூர்ண பலத்தைக் கொடுப்பதாகும்.

வ்யாஸநம்:— எவனது கைகளும், கால்களும், மனதும்
 அடக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, எவனுக்கு வித்யையும், தபஸ்
 ஸும், கிர்த்தியும் உள்ளனவோ, அவன் தீர்த்தத்தின் பலத
 தை அடைகின்றான்.

வ்ருத்த வஸிஷ்டர்:— பிதா, மாதா, ப்ராதா, மித்ரன்,
 குரு இவருள் எவனையாவது உத்தேசித்து ஸ்நானம்செய்தால்,
 அந்த உத்தேச்யன், தீர்த்த பலத்தில் பன்னிரண்டிலொரு
 பாகத்தை அடைவான். உத்தேச்யன் ப்ரார்த்தித்துச் செய்த
 விஷயத்திலானால், அவன் எட்டிலொரு பாகத்தை அடைவான்.

வெவீநலி:—

‘புதிதாயிற் காமாயிற் தீயவாரிணி ஜெயெசு | ஜெயெது யஜுஜி சுஷ்மாமம் மஹேத ஸ:’ | சுதாயம் ஜெ:—,கொழைவலி கும் வலிதொழைவலி வுஷணா திதித் தம் வாரா | கயி ஸாதெ வ உ ஸாதொ யவெஸ்துதீ மூதிவாஸதீ’ உதி |

தீயவமம் ந விக்ரணியாசு | தயாவாவஸ்தவ:—

‘கோஸகாயம் வாகுதாயாம் திவதணுமாம் வெவ யாதலி விஸெஷண நவிக்ரணியாசு’ உதி |

வாகுதாயம் = தீயவாநாதிவாகுதவமம் |

யஜுஜாம்து விஷயவிஸெஷ வுயதெ—,வெவ தாமம் மூரூணாம் தாதாவிதொஷ்வெயவ | வுணம் வெயம் வுயதெ நாவாணம் வொதிதம் கவிசு’உதி |

பைநலி:— குசத்தால் பாதிக்ருதி செய்து, அதைத் தீர்த்த ஜலத்தில் முழுக்கவேண்டும். எவனை உத்தேசித்து முழுக்குகின்றானோ அவன் தீர்த்த பலத்தின் எட்டிலொரு பாகத்தை அடைவான். அதில் மந்த்ர மிது — ‘குசோஸி + பந்தனம்’ என்பது. இதன் பொருள் — ‘நீகுசமாயிருக்கிறாய், சுத்தனாயிருக்கிறாய், நீ முற்காலத்தில், ப்ரஹ்மாவினால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டாய். நீ ஸ்நானம் செய்த பொழுது, இந்தக் குசமுடிசு எவனுடையதோ அவனும் ஸ்நானம் செய்தவனும் ஆகிறான்’ என்று.

தீர்த்தபலத்தை விற்கக்கூடாது. அவ்விதமே,

ஆபஸ்தம்பர்:— மாம்ஸம், ஆயுதம், தீர்த்த ஸ்நானம் முதலியதின் புண்யபலம், தான்யங்களுள் எள்ளு, அரிசி இவைகளையும் விற்கவேகூடாது.

தர்மதானம் சிலருக்குச் செய்யலாமென்று சொல்லப்படுகிறது—தேவதைகளுக்கும், பித்ருக்களுக்கும், மாதாபிதாக்களுக்கும் புண்யத்தை அவசியம் கொடுக்கவேண்டும். பாபத்தை ஒருகாலும் கொடுக்கக்கூடாது.

பாணிமுடி:—

‘ஜீவநாயுடம் ஹதம் தீயுடம் ஜீவநாயுடம் ஹதம்வ்யதயு ।
ஸநிஹோ஽பி ஹதொ ரிஹோ வ்யதயுநிஹொ ஹதொ திஜம் ॥
ப்யயிஷுரம் யாநி தீயுடாநி தாநி ஸவடாணி ஸாமரொ ।
ஸாமரொ யாநி தாநி ஸுஃ வாஹெ விபுஸ்ய டிஷிணெ’
ஐதி ॥

சுயசெய்கை—

‘சூழை ஊரிராவினா தூய தெருவ யெழுநா லுமருந் :
ததீயம் தகவரம் ஸ்ரவ னகவணம் ததவொவந் ||
சூயாவஸூனாவொய்தெந ஸத்யவஸகூரீ தவெ
ந | சூநாண்வாநா ஸாதி ஊய ந்தித் தித் தவ ஸத்ய
வவெந் கத்ய’ உதி ||

ഗ്രാണിയിം:—

கொடும்பிநொ விநா:நெய்யொம் ஐயெம் தீயு-பாடி

சாண்டில்யர் :— பிழைப்புக்காகச் செய்யப்படும் தீர்த்த ஸ்நானம் வீணாகும். ஜீவனத்திற்காகச் செய்யப்படும் வரத மும் வீணாகும். ஸந்தேகிக்கப்படும் மந்தரம் வீணாகும். நிலை யில்லாத சித்தமுடைய ப்ராம்ஹணன் வீணாகுவான். பூமியில் எவ்வளவு தீர்த்தங்கள் உண்டோ அவையெல்லாம் ஸமுத்ரத்தி லிருக்கின்றன. ஸமுத்ரத்தில் எவ்வளவு தீர்த்தங்களோ அவையெல்லாம் ப்ராம்ஹணனின் வலது காலில் இருக்கின்றன.

ஆச்வமேதிகத்தில் :— அசிர்த்யஸ்வரூபரும், மதுவை வென்றவருமான ஹரியானவர் எங்கு இருக்கின்றாரோ, அது தீர்த்தம், அது பாசமான ப்ரம்ஹம், அது புண்யஸ்தலம், அது வே தபோவனமாகும். ஆசாசமாகிய வஸ்தாத்ரால் சோதிக் கப்பட்டதும், ஸத்யத்தால் தெளிந்ததும், கூடிமையால் சீதளமு மான, ஜ்ஞானமெனும் ஜலத்தினால் எவன் ஸ்நானம் செய் கின்றானோ அவனுக்கு மறுபடி ஜலத்தால் என்ன கார்யம் இருக்கிறது ?

சாண்டிலியர் :— குடும்பிகளைத் தவிர மற்றவர்களுக்குத் தீர்த் தம் முதலியதின் ஸேவை சொல்லப்பட்டுள்ளது. குடும்பி

ஸௌவநயம் | கூடும்பி நாம் மூலெ ஸௌவநம் விகலொ நிமடி
தொ மூலமாசு' உதி ||

விகலம் = ஸூத்ர நித்யகரீடா ||

உதி கியாஸூநாயம் ||

நதீரஜோதோஷ நிர்ணயம் : ||

சுய நதீரஜோதோஷ நிர்ணயம் : || ததூ,

காத்யாயனம்:—

'ஸம்ப்ராபெத ஸாவணே ராவி ஸௌவநா நதேர ரஜஸு
வா: | தாஸு ஸூநம் நகூவீடத வஜ்யிகா து ஜாஹு
வீழ்' உதி ||

யொமயாஜுவதூ:—

யாவனோதேதி ஹவாநு டிக்ஷிணாஸாவிஹவணஸு |
தாவதேதொவஹா நதேர வஜ்யிகா து ஜாஹுவீழ்'

களுக்கு வீட்டிலேயே ஸகலமும் உள்ளது. விகலன் வீட்டி
லிருந்து வெளியிற் செல்லவேண்டும். விகலன் = நித்ய கர்மங்க
ளில்லாதவன்.

கரியா ஸ்நானம் முற்றிற்று.

நதிகளின் ரஜோதோஷ நிர்ணயம்.

இனி நதிகளின் ரஜோதோஷத்தின் நிர்ணயம் சொல்லப்
படுகிறது. அதில்,

காத்யாயனர் :—சாவண மாஸம் வந்தவுடன் எல்லா நதி
களும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. கங்கையைத் தவிர்த்த
மற்ற நதிகளில் ஸ்நானம் செய்யக்கூடாது.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— தெற்குத் திக்குக்கு ஆபாணமா
கிய அகஸ்த்யர் எதுவரையில் உதயமாகவில்லையோ அது
வரை, கங்கையைத் தவிர்த்த மற்ற நதிகள் ரஜஸ்வலைகளாம்.

கௌச வெஷநாயகீகிதீயஸ்யதிஸூக்தாவதௌ

உதி । யாவனொடுதழைத்தும், தாவனொடுதாவனார் நஜஸூ
தா உத்யுயு: ॥

உத்யுயுயி தஸ்ய ஸாநதெவ ஜெயாதிஸூதெவ ஸுநி-
த: ॥ ஸ்வவந்த வஷதாஸாநதௌ நஜஸூதா உத்யுயுயு மவதி ॥

சீஸீஸி:—

‘ககடுபெ ஸுரிதஸ்யவடா மவநீம நஜஸூதா: । சுபு
ஸூஸூ ததா ஸூநம் வஷதாஸாநதவவாரிணி’ உதி ॥

வஜிமாமெயுயி—

‘வஷதாஸாநத ஸுரிதஸ்யவடா மவநீம நஜஸூதா: । தா
ஸூ ஸூநம் நகூலீத வஜிமயிஸூ தா ஜாஹூலீ’ உதி ॥

காகடுஸூய:—

‘ஸிஸூஸூ ஸுரிதஸ்யவடா மவநீம நஜஸூதா: । சுபு
ஸூஸூ ததா ஸூநம் வஷதாஸாநதவவாரிணி’ உதி ॥

காத்யாயனோயி—

‘நமோநமஸ்யுயோகீகெவ ஸவடா நதெவ நஜஸூ

அந்த அகஸ்த்யரின உதயமும் சாக் காலத்திலேயே ஜ்யோதிச்
சாஸ்தரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்வித மிருப்பதால்
வர்ஷாகாலத்தில் ரஜஸ்வலைகள் என்று சொல்லியதாய்
ஆகின்றது.

மரீசி:— கடக மாஸத்தில் எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலை
களாய் ஆகின்றன. அப்பொழுது வர்ஷாகாலாசம்பத்தில் புது
ஜலத்தில் ஸ்நானம் நிஷித்தமாகும்.

வ்ருத்த கார்த்தியும்:— வர்ஷருதுவின் ஆதியில் எல்லா நதி
களும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. அவைகளில் ஸ்நானம்
செய்யக்கூடாது, கங்கையைத் தவிர்த்து.

மார்க்கண்டேயர்:— இங்கு, எல்லா நதிகளும் இரண்டு
மாதம் முழுவதும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. அப்பொழுது
வர்ஷருதுவின் ஆரம்பத்தில் புது ஜலத்தில் ஸ்நானம் நிஷித்த
மாகும்.

காத்யாயனமும்:— ச்ராவண பாத்ரபத மாஸங்களின் நடு
வில், எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகளாகின்றன. அவைகளில்

வா : தாலுஸூதம் நகுவீத டெவலிவித்யதவ-
ணஸ்' உதி ||

வனதஸிலவ-ம் ககட்டாபிராஸதயாவிபூயஸ் || யபா
வ, சுதி :—

‘வலிம்ஹககட்டபொரி-ஹே ஸவ-பா நஹே ரஜஸு
வா : நஸூநாதி கரி-பாணி தாலு சு-வீத ராநவ :’
உதி || வலிம்ஹககட்டபிராஸதயரி-ஹே ஸவ-பா ரஜஸுவா உத்ய
ய-ம் :

பொமயாஜுவஸு :—

‘ரஜோஹெஷ-ஹவலி ஸூதம் வஜ-பூம் நஹேரிஷ-
விஹே : கடியி-தம் ரஜஸூஷ-ம் வஹேயாவாஸிஸ-
தவ-ணஸ்' உதி || கடியி-தம் = சு-ஹிதஸ் ||

வ்யாவாஹ :—

‘வலிம்ஹககட்டபொரி-ஹே ஸவ-பா நஹே ரஜஸு
வா : தாலுஸூதம் நகுவீத வஜ-பூம் வாவாஸிஸ-
உதி || வரி-பூம் = ரிஹாநதி : ||

ஸ்நானத்தையும், தேவர்தி பித்ரு தர்ப்பணத்தையும் செய்யக்
கூடாது.

இவையெல்லாம் கடகம் முதலான இரண்டு மாதங்களைச்
சொல்வதிலிப்பராயமுடையவை. ஏனெனில்,

அந்ரி :— ஸிம்ஹ கடக மாஸங்களின் நடுவில் எல்லா நதி
களும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. அவைகளில், ஸ்நானம்
முதலிய கர்மங்களை மனிதன் செய்யக்கூடாது. ஸிம்ஹ கடக
மாஸங்கள் இரண்டிலும், எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகள் என்
பது பொருள்

யோகயாக்குவல்க்யர் :— நதி முதலியவையில் ரஜஸ்ஸால்
துஷ்டமான ஜலத்தில் ப்ராம்ஹணர்கள் ஸ்நானத்தை வர்ஜிக்க
வேண்டும். ரஜஸ் குத்ஸிதமாகியது. ப்ராம்ஹணர் செய்யும்
ஸந்த்யோபாஸனம் தர்ப்பணம் இவையும் குத்ஸிதமாகும்.

வ்யாக்ரபாதர் :— ஸிம்ஹ கர்க்கட மாஸங்களில் எல்லா நதி
களும் ரஜஸ்வலைகளாகின்றன. அவைகளில் ஸ்நானம் செய்யக்
கூடாது. ஸமுத்ரத்தைச் சேரும் நதிகளை (மஹா நதிகளை)க்
தவிர்த்து.

தஞ்ஞ விஸெஷொடிஸிபுதொ ஹவ்ஷுஸுபுராணெ—

‘சூடிள ககட்டகெ ஸவடா சிஹாநஜொ ரஜஸூலாஃ |
சூடிநதொ உதொமெட்டஹி ஸுஜாஸூஜாஹவீ ய
யா’ உதி ||

சிஹாஹாநதெதவி—

‘சிஹாநஜொ டெலிகா உ காவெரீ நசிட்டா தயா |
ரஜஸூ து பூசுஷாஸூஜாஃ ககட்டாது சூஹம்நயவ’
உதி ||

சிஹாநஜொ டிஸிபுதாஃ ஸுஸூபுராணெ—

‘மொடிாவரீ ஹீரயீ துஜஹடிா உ வெணிகா | தாவீ
வபொஷிகா விஸூடிக்கிணெ து பூக்கிபுதாஃ || ஹாமிரயீ
நசிட்டா உ யசிநா உ ஸாஸூதீ | விஸொகா உ விதஸூ உ
விஸூஸூதாஸூஜி தாஃ || ஹாடிஸெதா சிஹாநஜொ
டெவஷிபுக்ஷசூஸம்ஹா’ உதி ||

வாசிநபுராணெது—

‘மொடிாவரீ ஹீரயீ க்யஷுவெணீ ஸாஸூதீ | துஜ

அதில் விசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

பலிஷ்யத்புராணத்தில் :— கடக மாஸத்தில் முதலில்,
எல்லா மஹாநதிகளும் மூன்று நாள் ரஜஸ்வலைகளாகின்றன.
நான்காவது நாளில் சுத்தைகளாய் ஆகின்றன, கங்கைபோல்.

மஹாபாரதத்திலும் :— ஓ அரசனே ! மஹாநதிகளும்,
தேவிகா, காவேரீ, நர்மதா இவைகளும், கடகமாஸம் முதலில்
மூன்று நாள் ரஜஸ்வினில் தோஷமுள்ளவைகளாய் ஆகின்றன.

மஹாநதிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன,

பரம்ஹுராணத்தில் :— கோதாவரீ, பீமாதீ, துங்கபத்ரா,
வேணிகா, தாபி, பயோஷ்ணிகா இவை விர்த்யத்தின் தென்
பாகத்திலுள்ள மஹாநதிகள். பாசுதீ, நர்மதா, யமுனா, ஸாஸ்
வதீ, விசோகா, விதஸ்தா இவை விர்த்யத்தின் வடக்குப்
பாகத்திலுள்ள மஹாநதிகள், இந்தப் பன்னிரண்டு மஹாநதி
களும் தேவாஷி க்ஷேத்ரங்களிலிருந்து உண்டாகியவைகளாம்.

வாமனபுராணத்திலாமுல் :—கோதாவரீ, பீமாதீ, க்ருஷ்ண
வேணீ, ஸாஸ்வதீ, துங்கபத்ரா, ஸுப்ரயோகா, வேணீ,

மஹா ஸுப்யபொமா வெணீ காவெரிகெதிவ || உமொஹா
நணிகீ ரெவா வாரிதீதா கவல்லுநா | வனதா கவி சிஹா
நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்' உதி ||

நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்—

‘மஹா ஸுப்யபொமா வெணீ காவெரிகெதிவ || உமொஹா
நணிகீ ரெவா வாரிதீதா கவல்லுநா | வனதா கவி சிஹா
நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்' உதி ||

மஹா ஸுப்யபொமா—

‘மஹா ஸுப்யபொமா வெணீ காவெரிகெதிவ || உமொஹா
நணிகீ ரெவா வாரிதீதா கவல்லுநா | வனதா கவி சிஹா
நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்' உதி ||

வனதா கவி சிஹா நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்
நணிகீ ரெவா வாரிதீதா கவல்லுநா | வனதா கவி சிஹா
நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்' உதி ||

காவெரிகெதிவ—

‘மஹா ஸுப்யபொமா வெணீ காவெரிகெதிவ || உமொஹா
நணிகீ ரெவா வாரிதீதா கவல்லுநா | வனதா கவி சிஹா
நடிஸுஹிபேருவாவிநிஸுபதாம்' உதி ||

காவெரிகெதிவ, துகதேதா, நணிகீ, ரெவா, வாரிதீதா, கவல்லுநா
என்ற இவையும் ஸஹ்யமலையின் அடியினின்றும் வெளிவந்துள்ள
மஹாநதிகளாம்.

நடுவீம்ஹ புராணத்திலும் :— கங்கா, யமுனா, கோதாவரீ,
துங்கபத்ரா, காவேரீ என்ற நதிகளும் மஹாபுண்யமான மஹா
நதிகள் எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

பாத்வாஜர் :— மலையில் உண்டாகி, ஸமுத்ரத்தை அடை
யும் ஜலப்ரவாஹ மெதுவேவா அது, ஸகல பாபங்களையு
மகற்றும் மஹாநதீ என்று அறியத் தகுந்தது.

இவ்விதம் மஹாநதி யென்று எண்ணப்பட்ட நதிகளுக்கே
முன்னு நாள் ரஜோதோஷம். மற்ற நதிகள் ஸமுத்ர காமினி
களாகினும் அவைகளுக்கு இரண்டு மாதம் ரஜோதோஷமுண்டு,
என்ற அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டு சொல்லுகிறார்,

காத்யாயனர் :— வர்ஷா காலத்தில் மஹாநதிகள் நிக்
பும் ரஜஸ்வலைகளாய் இருக்கின்றன. அவைகளில் ஸ்நானம்
செய்யக்கூடாது, கங்கையைத் தவிர்த்து.

ஸவ்வ—

‘ககட்டாடிள ரஜோடிஷா மொகீ வாலரதுபு |
வநுலாமா ஸதீ லிங்ஃ ஸரயதிநட்டிதா தயா’ உதி ||

சூராவவாடிசாம ரீஸீவி:—

‘சூழிதூடிஹிதா மஜா வூக்ஷஜாதா ஸரஸூதீ | ரஜ
லா நாலிஹிதெ யெ யாதெ நடிஸஜிதா’ உதி ||

காகுணெய:—

‘காஹிநீ மளதீ மஜா வெணிகா வ ஸரஸூதீ | ஸா
யட்டாடிஹிதா ரஜோநாலிஹிதூதி’ உதி || சூ
ஜாதூ = டெவஸம்ஹிதகூபு ||

காதாயநொவி—

‘ஜாஹுயாடிதூஸம்ஹிதா வூக்ஷஜாதா ஸரஸூதீ |
ரஜலா நெவ டிஷாநீ நடி: க்ஷாடி வெணிகா’ உதி ||

வாசநவாராண—

‘ஸரஸூதீ நடி வுணா தயா வெதரணீ நடி |

காத்யாயனே:—கடக மாஸத்தின் முதலில் மூன்று நாள்,
கோமதி, சந்தர்பாகா, கோதாவரீ, ஸிந்து, ஸரயு, நர்மதா
என்ற நதிகள் ரஜோதோஷ முடையவைகளாய் இருக்கின்றன.

இங்கு அபவாதத்தைச் சொல்லுகிறார்,

மரீசி:—யமுனா, கங்கா, ப்லக்ஷஜா, ஸாஸ்வதீ இவைகளும்,
நத மென்று பெயருள்ளவைகளும் ரஜஸ்ஸினால் தேதாஷ
மடைவதில்லை.

மார்க்கண்டேயர்:— யமுனா, கௌதமீ, கங்கா, வேணிகா,
ஸாஸ்வதீ என்ற இந்த நதிகளின் ஸாமர்த்த்யத்தாலும், தேவ
ரிடமிருந்துண்டாகியதாலும், அவைகளை ரஜோதோஷம் அவ
மதிப்பதில்லை.

காத்யாயனரும்:— கங்கா, யமுனா, ப்லக்ஷஜா, ஸாஸ்வதீ,
க்ருஷ்ணா, வேணிகா என்ற இவைகளும், நதங்களும் ரஜஸ்ஸி
னால் தேதாஷத்தை அடைவதில்லை.

வாமனபுராணத்தில்:— புண்பையான ஸாஸ்வதீ, வைத

சுவாமி உத்தரவாணா மஹா தேவானந்தர் தயா ! உய்ய
வாழ்வாழ்வாழ்வா களவிக் வாழ்வாழ்வா ! உய்ய
உத்தரவாணா தயா உத்தரவாணா ! உத்தரவாணா
வாணா உத்தரவாணா உத்தரவாணா ! உத்தரவாணா
வாணா உத்தரவாணா உத்தரவாணா ! உத்தரவாணா

48:—

‘மஜா யதெ-பூஹ வுணூ யதெ-நா உ ஸாஸூதீ |
சனம-புதாஜொபொமா: ஸவ-பூஹஸூவி யாஸிதா:’ இதி ||

காமாட்சிபெரு—

[illegible]

காதிராயநல்லு மஜாரயா கவி ரஜொஷொஷோஹ—

‘பூவுத்தே ஸ்ராவணே சாவி த்ருஹம் மஜா ரஜஸூதா ।

சாணீ, மஹா புண்யையான கங்கை, மந்தாகினீ, மதுப்ரா
வாஹா, அம்சமதீ, பாபத்தை யகற்றும் கௌசிகீ, மஹா புண்
யையான த்ருஷ்த்வதீ, வைதாணீ என்ற இந்த நதிகளின், வர்ஷா
காலத்தில் பெருகும் ஜலமும் புண்யமாகும். இவைகளுக்கு,
ரஜஸ்வலையின் தன்மை ஒருகாலுமில்லை.

யமன் :— கங்கா, தர்மோத்பவா, யமுனா, ஸரஸ்வதீ என்ற இந்த நதிகள், எக்காலத்திலும் நிர்மலங்கள், இவைகளுக்கு ரஜோதோஷமில்லை.

காலாதர்சத்தில்:— ஸிம்ஹ கடக மாஸங்களில் எல்லா நதிகளும் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகின்றன. கோதாவரீ, பெண்ணு, ஸரஸ்வதீ, பாகிரதீ, காளிந்தீ, சோணம் முதலிய நதங்கள் இவைகளைத் தவிர்த்து மற்ற மஹா நதிகள் மூன்று நாள் ரஜஸ்வலைகளாய் ஆகும்.

காத்யாயனரோவெனில் :— கங்கைக்கும் ரஜோ தோஷத்
தைச் சொல்லுகிறார்— 'ச்ராவணமாஸம் ஆரம்பித்தவுடன், கங்கை

உதயெழுதஹி ஸம்ப்ராப்தே ஸம்ஸார மவதி ஜாஹ்லீ' உதி ||

பொழயாஜுவஜெயாவி—

'புயரீம் ககட்டாடின து த்ருஹம் மஜா ரஜஸ்யா' உதி ||

சுத்ரு ஜாஹ்லயா ரஜோபொழாயாவவநாநாம் ஹரிய ஸா சூஜோஷோஷோ நாவீதேவ யஸ்யுதி ||

கெவிதா—

'யா நிஸ்யதா நகாஃ ப்ரோக்ஷா யாஸு மஜெதி கீத்-தாஃ | வஸ்தாஸாம் ககட்டெ ஹாநள ரஜோஷோஷோ நவிக்ருதே || காவேரீ துஜஹ்யாய க்ருஷ்ணவேணீ உ மளதரீ | ஹாரீரயீ உ விஸ்யாதா வஸு மஜாஃ ப்ரகீகீ-தாஃ' உதி உவ நகோஷாமரஹஃ காவேய-யா ரஜோஷோஷோ நாவீத்யா ஹம் ||

சுவரெ வுநஃ— 'காவிரீ மளதரீ மஜா வெணிகா உ ஸாரஸுதீ | ஸாரிய-யா ஷாநிஜாத்யாய ரஜோ நாவி

மூன்றுநாள் ரஜஸ்வலையாயிருக்கிறாள். நான்காவது நாள் வந்தவுடன் சத்தையாய் ஆகிறாள்' என்று.

யோகயாக்குவல்க்யநம் :— கடக மாஸத்தின் ஆரம்பத்தில் மூன்று நாள் கங்கை ரஜஸ்வலையாய் இருக்கிறாள்.

இங்கு, கங்கைக்கு ரஜஸ்ஸம்பந்தமில்லை யென்று சொல்லும் வசனங்களே அதிகமாயிருப்பதால், கங்கைக்கு ரஜோதோஷமில்லை என்பதே யுகதமாகும்.

சிலரோவெனில் :— "எவை நதம் எனப்படுகின்றனவோ, எவை கங்கை எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளனவோ இவைகளுக்குக் கடக மாஸத்தில் ரஜோதோஷமில்லை. காவேரீ, துங்கபத்ரா, க்ருஷ்ணவேணீ, கௌதமீ, பாஹீரீ என்ற ஐந்து நதிகளும் கங்கை யெனச் சொல்லப்பட்டுள்ளன" என்னும் வசனத்தைச் சொல்பவராய், காவேரிக்கு ரஜோதோஷமில்லை என்கின்றனர்.

மற்றவரோவெனில் :— 'யமுனா, கௌதமீ, கங்கா, வேணிகா, ஸாஸ்வதீ என்ற இந்த நதிகளை ரஜோதோஷம் அடைவதில்லை'

வவதூதீ' உதூவிஷூரநாஜொஷொஷாலு மளதீ ஹாய்
ராய் சூஷ்வெணீஷு மஜாஹிபாநாலு யாபு மஜேதி
கீதி-தா' உதி வவநஸூ ஸாவகாஸகாசு, தேஹாநஜொ
ஷெலிகா உகாவெஸ் நஜீஷா தயா | ரஜஸா து பூஷு
ஷூஷூ' ககட்டாஷு குஹம் நூவ' உதி பூரூதிவிக
தேஹாஹாரதவநா உ திநசூடம் ரஜொஷொஷொவீதூ
ஹு' ||

வவவசூஷூரஜொஷொஷாலு சுவிசு சுவிஷ்வவாஷூரஹ,
காத்யாயந:—

‘உவாகதீ-ணி ஜொதூதூ-பூதஸூநெ ததெயவவ |
உஜூஸூபூ-பூதெ ஜெவ ரஜொஷொஷொ நவிஷூதெ |
தேஹம்-வூ ஸூவா-வீ பதி கிஷூசு வூராதநூ | நவா-
வூ திபூதி-தெ ந நூ-ஷூதி ஸூராய:’ உதி ||

வூவூவாஷூ:—

‘சுவாவெ கூவவாவீநா தேவாயிவபொஹூதா |

என்ற வசனப்படி ரஜோதோஷத்தில்லாத கௌதமீ, பாகீரதீ,
கருஷ்ணவேணீ என்றவைகள் கங்கையெனப் பெயருள்ளதால்
அவைகளில் ‘யாச்சகங்கா: பாகீர்த்திதா:’ என்ற வசனம்
ஸாவகாசமா யிருப்பதாலும், “மஹாநதிகளான தேவிகா,
காவேரீ, நர்மகா இவைகள், கடக மாஸத்தின் முதலில் மூன்று
நாள் ரஜோதோஷமுள்ளவைகளாய் ஆகின்றன” என்று, மஹா
பாரதத்திலுள்ள விசேஷ வசனத்தாலும், மூன்று நாள் ரஜோ
தோஷ முண்டென்கின்றனர்.

இவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ள ரஜோதோஷத்திற்குச் சிற்
சிலவிடங்களில் அபவாதத்தைச் சொல்லுகிறார்,

காத்யாயனர்:— உபாகர்மம், உத்ஸர்ஜனம், ப்ரேத
ஸ்நானம், சந்த்ர ஸூர்ய க்ரஹணம் இவைகளில் ரஜோதோஷ
மில்லை. புதிதாய் வரும் ஜலத்தைவிட அதிகமாகவோ, ஸம
மாகவோ உள்ள நதியின் முந்திய ஜலத்துடன் புது ஜலம்
சேர்ந்தால் அந்த ஜலம் துஷ்டமாகா தென்று அறிந்தவர்
சொல்லுகின்றனர்.

வ்யாக்ரபாதர்:— குறைவற்ற ஜலமுடைய கிணர்கள்,

க. அ. உ. வெஷ்டநாயகித் தீயவழிநோக்காவதெ

நனொருவெழுவி பயலி முரணொமொ நகுஷித்
உதி ||

உதி நனொருவெழுவிநனயுதி ||

மளணவாநாதி ||

சுய மளணவாநாதி || தகு,

உகூம்—

‘சுயிரவூம் மவெசு வூநம் கடிநாது ரிசுதித் : |
சுடுடி-ண் வாலவாவாவி வவ-நாஜுவரிநாஜுநழ்’உதி ||

ஜாவாவி—

‘சுயிரவூம் மவெசு வூநம் வூநாஸகூள து கரி-
ண் : | நாவிராது நிஜிஜாவு சுடிவா கூடெயெஜெமெ : ||
சுடுடி-ண் வாலவாவாஜிநாஜுநம் காவியம் விசு :’உதி ||

வாபிகள் இவை இல்லாவிடில், ரஜோதோஷமுள்ள ஜலத்தையு
ம் க்ராமத்தார் உபயோகிப்பது தோஷாவஹமாகாது.

நதிகளின் ரஜோதோஷ நிர்ணயம் முற்றிற்று.

கௌண ஸ்நானங்கள்.

இனி கௌண ஸ்நானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அதில்,
நக்ஷிர் :— தலையை முழுக்காமல் கழுத்துவரை நனைப்ப
தும், அதிலும் சக்தியில்லாவிடில் இடுப்புவரையில் நனைப்பதும்,
அல்லது ஈரமான வஸ்தரத்தால் எல்லா அங்கங்களையும்
துடைத்துக்கொள்வதும் ஸ்நானமாகும்.

ஜாபாவி :— கர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவனுக்குச் சக்தி இல்
லாவிடில், தலையை முழுக்காமல் ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது.
அல்லது, நாபிவரையில் ஜலத்தில் முழுகி இடுப்பை ஜலத்தால்
அலம்பலாம். அல்லது, ஈரமான வஸ்தரத்தால் அங்கங்களைத்
துடைத்துக் கொள்ளலாம், இதைக் காபில ஸ்நானம் என
கின்றனர்.

வராஸாநம்—

‘ஸூநாநி வஹ வுணூநி கீதீதாநி சிவவதி-
கிம் | சூதேயம் வாரூணம் ஸ்ராவணம் வாயவ்யம் கிவ்யசெவய ||
சூதேயம் ஸூநாநி ஸூநாநி சிவமாஹிதம் வாரூணம் |
சூவொஹிஷ்டி உ ஸ்ராவணம் வாயவ்யம் மொரஜிஸ்யத ||
யதூ ஸாத்வவஷ்டிண தகஸூநம் கிவ்யசெவ்யதே |
ததூ ஸூகாநாநம் மஹாபாநம் ஸூதொஹிதம் கிவ்யசெவ்யதே ||

கிவ்யசெவ்ய—

‘சூதேயம் வாரூணம் ஸ்ராவணம் வாயவ்யம் கிவ்யசெவய |
வஹ ஸூநாநி வுணூநி சிவம் ஸூநாநம் வுணூநம் வுணூநம்
வீசு’ உதி ||

வ்யாஸம்—

‘சூகாவஸிஸூநம் வா ஸூநாநிஸூநி விய்யதே | சூதேய-
ண வாலஸாவாஜிஜிதம் காவியம் ஸூநத || ஸ்ராவண-
ஜிந்யவாஸகூள ஸூநாநாஹிதம் கிவ்யசெவ்யதே | ஸ்ராவண-

பராசரி:—புண்யமான ஸ்நானங்கள் ஐந்து என மஹர்ஷி-
கள் சொல்லியுள்ளனர். அவை, ஆக்னேயம், வாரூணம்,
ப்ராம்ஹம், வாயவ்யம், திவ்யம் எனபனவாம். விபூதியினால்
செய்வது ஆக்னேய ஸ்நானமாம். ஜலத்தில் முழு குவது
வாரூண ஸ்நானமாம். ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற மந்த்ரங்களால்
செய்வது ப்ராஹ்ம ஸ்நானமாம். பசுவின் புழுதியால் செய்வது
வாயவ்ய ஸ்நானமாம். வெயிலுடன் கூடிய மழையினால் செய்-
யும் ஸ்நானம் திவ்ய ஸ்நானமாம். மனிதன் அதில் ஸ்நானம்
செய்தால், கங்கையில் ஸ்நானம் செய்தவனாய் ஆகிறான்.

தீக்ஷும்:—ஆக்னேயம், வாரூணம், ப்ராம்ஹம், வாயவ்ய-
யம், திவ்யம் என்று ஐந்து ஸ்நானங்கள் புண்யமானவை
என்று ஸ்வாயம்புவ மஹ சொன்னார்.

வ்யாஸம்:—சக்தியில்லாவிடில், சிவஸ்தை நனைக்காமல்
ஸ்நானம் விதிக்கப்படுகிறது. அல்லது, ஈசமுள்ள வஸ்தரத்தி-
னால் அங்கங்களைத் துடைத்துக் கொள்ளுதல் என்ற காரண-
ஸ்நானமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதிலும் அசக்தி இருந்

உயர் வெடிநாயகிதீயவுதிருக்காமலெ

சாதெய ருஜிஷ்டம் வாயவ்யம் லிபுஜெவய || வாரூணம் யளமி
குவெவய மளணம் ஸ்நாநம் பூகீதிதழ் | ஸ்நாஷ்டம் சாஜி-
நம் சிவெந் கும்பெஸெஸாடிகவிநுமி || சூதெயம் ஹஸு
நாZZவாடிஜிஷ்டகாடிஷ்டமயிஷ்டநழ் | மவாம் ஹி ரஜிஸா
பொருத்தம் வாயவ்யம் ஸ்நாநசூதரீழ் || யதூ ஸாதவவஷெ-
ண லிபுஜெவயநசூதரீழ் | வாரூணம் வாவமாமஹஸு
சாநஸம் வாதவெடிநழ் || யளமிகம் ஸ்நாநசூதரீழ் யஜெநா
மெ விஷ்டமிஷ்டநழ் | சூதீய-பிரிதி வுராதம் ஸெலிதம்
ஸ்நாஷ்டமிஷ்டம் || சிநஸூமிஷ்டம் வம்ஸாம் சித்யம் தசு ஸ்நா
நசூதரீழ் | ஸகூஸெஸாநம் விசா நபூயதெய
தெயெவய' உதி ||

மம-:-

‘லிபுஜெவய வாயவ்ய சாதெயம் ஸ்நாஷ்டம் வாரூணம் தயா |

தால், ப்ராம்ஹம் முதலிய ஸ்நானங்களைப் புத்திமான்கள்
சொல்லுகின்றனர். ப்ராம்ஹம், ஆக்னேயம், வாயவ்யம்,
திவ்யம், வாருணம், யௌகிகம் என்ற இவை கௌணஸ்நானங்க
ளெனப்படும். மந்த்ரங்களுடன் குசோதங்களால் துடைத்துக்
கொள்வது ப்ராம்ஹ ஸ்நானம். கிபூதியால் கால் முதல்
தலை வரையில் தேஹத்தைப் பூசிக்கொள்வது ஆக்னேய
ஸ்நானம். பசுக்களின் புழுதியால் செய்யும் ஸ்நானம் வாயவ்ய
ஸ்நானம் எனப்படும். இது சிறந்தது. வெயிலுடன் கூடிய
மழையினால் செய்யும் ஸ்நானம் திவ்ய ஸ்நானம் எனப்படுகிறது.
ஜலத்தில் முழுகுவது வாருண ஸ்நானம் எனப்படுகிறது. ஆத்ம
த்யானம் செய்வது மானஸ ஸ்நானம் எனப்படுகிறது.
யோகத்தில் கிஷ்ணுவை த்யானித்தல் யௌகிக ஸ்நானம்
எனப்படுகிறது. இது ஆத்ம தீர்த்தம் எனப் ப்ரஸித்தமாகி
யது. ப்ராம்ஹவாதிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டது. மனிதருக்கு
மனச்சுத்தியைச் செய்வதாகும். நித்யமும் அந்த ஸ்நானத்
தைச் செய்யவேண்டும். சக்தியுள்ளவனாகில், அறிந்தவன்
வாருண ஸ்நானத்தைச் செய்யவேண்டும். அசுத்தி ஏற்பட்டா
லும் அதைச் செய்யவேண்டும்.

கர்க்கர் :- திவ்யம், வாயவ்யம், ஆக்னேயம், ப்ராம்ஹம்,

சோதஸம் வெதி விஜெக்யம் மளணஸூநம் து ஷப்யப்ய' உதி ||

யொமயாஜக்யவத்யு:—

‘சுலாப்யப்யாஜாநஸ்ய காமஸக்யாஜபெக்ஷபா |
சோதஸநாடிகாநு ஸவத் கெலிபிவனி ஸாநிரயம் || சோதம்
மளரீம் தயாஜக்யம் வாயக்யம் பிவ்யபெவய | வாராணம்
சோதஸம் வெதி ஸவத் ஸாநாநுநுக்ரோச || சூவொஹீ
த்யாபிவிப்யாநம் சோதாமஹம் வாயப்யப்ய | வாராணம்
வாயமாமஹம் சோதஸம் விஷ்ணுவிநாநம் || சோதஸம் பூவாரம்
ஸூநம் ஸவெப்யம் ஸவனி ஸாநிரயம் | சூத்யப்யப்யஸம்ஸா
யாம் வ்யாஸெந வரிதம் யத:’ உதி ||

ஸூதிரதெ—

‘உதாமப்யாஜம் சோதஸம் ஸவ்யக்யமாயப்ய | சோ
தஸம் வ்யாபதெ விஷ்ணு சோதஸம் ஸூநம் சோதெ || மாய

ஸாஸ்வதம், மானஸம் என்று கௌண ஸ்நானம் ஆறுவிதம்
என்று அறியத் தகுந்தது.

யோகயாக்குவல்க்யர்:— சரீரத்தில் சக்தியின்மையாலும்,
காலம், சக்தி முதலியவைகளை அபேக்ஷித்தும் மந்த்ர ஸ்நானம்
முதலிய ஏழுஸ்நானபேதங்களை வித்வான்கள் விரும்புகின்றனர்.
அவை மந்த்ரம், பெளமம், ஆக்னேயம் வாயவ்யம், திவ்யம்,
வாருணம், மானஸம் என்று ஏழு ஸ்நானங்கள். ‘ஆபோஹி’
என்பது முதலிய மந்த்ரங்களால் செய்யும் ஸ்நானம் மந்த்ரஸ்நா
னமாம். ம்ருத்திகையினால் தேஹத்தைப்பூசிக்கொள்வது பார்த்
திவஸ்நானமாம். ஜலத்தில் முழுகுவது வாருணஸ்நானமாம்.
விஷ்ணுவை த்யானித்தல் மானஸஸ்நானமாம். அறிந்தவர் எல்
லோரும் மானஸஸ்நானத்தைச் சிறந்ததெனப் புகழ்கின்றனர்.
ஏனெனில், ஆத்மதீர்த்தத்தை ஸ்துதிக்குமிடத்தில் வ்யாஸர்
படித்திருப்பதால்.

ஸம்நூதிர்த்தத்தில்:— சதர்ப்புஜனம், பெரியதேவனும்,
சங்க சக்தி கதைகளைத்தரித்தவனுமாகிய விஷ்ணுவை மனதினால்
த்யானிப்பது மானஸஸ்நானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. காய
தரியால் ஜலத்தை எடுத்து, பத்து முறை அபிமந்தரித்து, அந்த

சூர ஜலதீராய டஸக்யகொஃகிதீநு உ । ஸிரஸ்யஜாநி
ஸவபாணி ப்ரொக்ஷபெ தெந வாரிணா ॥ ஸூநம் மாயசு
கம் நாநி ஸவபவாவபுணாஸநஸு' உதி ॥

விஷுஃ—

‘த்யுதாஹிதீநிதம் தொயம் ப்ரொக்ஷபெநுஜித ஸவப-
தம் । சுநாகுபிதீம் ஸூநம் ஸவபவாவஹரம் நுணாஸு’
உதி ॥

டிக்ஷுஃ—

‘சூதெயம் வாரூணம் ப்ராஹ்ம் வாயவ்யம் டிவ்யதேவ உ ।
தீநஸம் வாயிதீவம் தெவ வக்ஷஸீம் காவீதம் ஸ்யதஸு ॥
ஸாரஸூதம் தயா ப்ரொக்ஷம் நவசிம் ஸூநதீதஸு’ உதி ॥

தசு சூதெயஸூநபுக்ஷாரதீவம், ஹரகாஜஃ—

‘ப்ராஜுஃபஸுரணம் ஹஸுள புகுஷாஸ்யாவரீ வதவ-
வசு । ப்ராணாநாயரீ ஸஜதூ ஹஸஸூநம் ஸதீவரெசு ॥
சூராய ஹஸிதம் ஸூத தீழிதெஹாசூஸதீவஸு ! ஂரம்ஸா
தெந து தீதெண ஸூதீவஸு நி விநிக்ஷிதெவசு ॥ ததசூராய

ஜலத்தால் சிஸஸிதும் எல்லா அங்கங்களிலும் ப்ரோக்ஷித்துக்
கொள்ளவேண்டும். இது ஸகலபாபங்களையும்கற்றும் காயத்ர
ஸ்நானம் எனப்படும்.

விஷ்ணு :— (ஆபோஹிஷ்ட முதலிய) மூன்று ருக்குகளால்
அபிமந்திரிக்கப்பட்ட ஜலத்தைத் தலையிலும் அங்கங்களிலும்
ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்ளவேண்டும். இது மனிதரின் ஸகலபாபங்
களையும் ஹரிக்கும் அனுகல்பஸ்நானமாம்.

தக்ஷி :— ஆக்னேயம், வாரூணம், ப்ராம்ஹம், வாயவ்யம்,
தீவ்யம், மாநஸம், பார்த்திவம், என்று ஏழு ஸ்நானங்கள். எட்
டாவது கார்பிலம், ஒன்பதாவது ஸாஸ்வத ஸ்நானம். இது சிறந்
தது. அவைகளுள் ஆக்னேயஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார்,

பரத்வாஜி :—கால் கைகளை அலம்பி, கிழக்கு முகமாய் முன்
போல் ஆசமனம் செய்து, ப்ராணாயாமம் செய்து, ஸங்கல்ப
பித்து, பஸ்மஸ்நானத்தைச் செய்யவேண்டும். அக்னிதேஹாத்
யத்திலுண்டாகியதும், வெண்ணிறமுள்ளதுமான பஸ்மத்தை

தடிவூ ருவெ தக்புராவெண்ண து | கவொராவெந
ஹுடபெ மாவெ ஹு வாராவெபெந் || ஸகொராவெந்
நெந ஹு வாராவெ கவிபெந் | ஸவகாஜம் பூணவெ
நெநவ ரிநெநொகூடுபெததம் || வனதகாபெந்
காபெந் வாராவெந் | ஸவகாஜம் பூணவெ
காபெந் வாராவெந் ||

சுவஸ்தவொவெ—

ஹு ஸுராவெந் துராவெந் ராவஸுராவெந்
கவாவெ வாராவெந் || ஹுஹுஹுஹுஹு
ஹுஹுஹுஹுஹு ஹுஹுஹுஹுஹு
கவாவெந் வாராவெந் || ஹுஹுஹுஹு
நாவெந் வாராவெந் துராவெந் வாராவெந்
தூராவெந் || ஹுஹுஹுஹுஹு
ஹுஹுஹுஹுஹு ஹுஹுஹுஹுஹு
வாராவெந் || ஹுஹுஹுஹுஹு
வாராவெந் ||

எடுத்து, ஈசான மந்தரத்தால் சிவஸ்ஸிலும் தத்புருஷ மந்தரத்
தால், முகத்திலும், அகோரமந்தரத்தால் மார்பிலும், வாமதேவ
மந்தரத்தால் குஹ்யத்திலும், ஸத்யோஜாத மந்தரத்தால்
பாதங்களிலும் தரிக்கவேண்டும். ப்ரணவ மந்தரத்தால் ஸர்வாந்
கத்திலும் உத்தாளனம் செய்து கொள்ளவேண்டும், இது ஆக்
னேய ஸ்ரானம், பெரிய முனிவர்களால் சொல்லப்பட்டது.
எல்லாக்கர்மங்களும் குறைவிலாதிருப்பதற்காக ஆதியில் இதைச்
செய்யவேண்டும், அறிந்தவன்.

ஆபஸ்தம்பமும்:— பஸ்மமானது அக்னிஹோத்ராக்னியி
லிருந்து உண்டாகியதாகும், அல்லது, ஆவஸத்யாக்யினுடையதா
யிருக்கலாம். இவ்விண்ணு மில்லாவிடில், தனது ஒளபாஸனாக்னி
யினுடையதாயிருக்கலாம் ப்ராம்ஹணன் பஸ்மத்தைக் க்ரஹித்து
விதிப்படி ஆக்னேயஸ்ரானத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். முன்
சொல்லிய விதிப்படியுள்ள பஸ்மத்தைக் க்ரஹித்து, இடது கையி
லாவது, ஸ்வர்ணம், வெள்ளி, தாமிரமான பாதரத்திலாவது,
வேறு பாதரத்திலாவது வைத்து, 'அக்னிரிதி' முதலான ஆறு
மந்த்ரங்களையும், ப்ரணவத்தையும் ஜபித்து, ஈசானாதிகளான ஐந்து

சுழிரித்ராடிபொதிநா சுயவ-ஃஸிரஸ்யுவிஹிதாஃ-‘சுழி
ரிதி ஹஸு, வாபுரிதி ஹஸு, ஜயுரிதி ஹஸு, ஸ்யுரிதி ஹஸு,
வெயாடுதி ஹஸு, ஸவ-ஃ ஹவாஹ-ஹஸு’ உதி । கம்=ஸிரஃ ॥

விஜயபுராணே஽பி—

‘ஃரம்ஸாநெந ஸிரொஹேஸம் சிவம் ததூரூபெஷண
தா । உரொஹேஸ சிவொரெண மூஹ்யம் வாதெந ஸுபு
த ॥ ஸஹேந வாஹ ஸவ-ஃஜம் பூணவெந விஸொய
பெசு । க்ருகா஽வி தாதூயம் வாவம் சித்ராசூகாஹே஽பி
பொ திஜஃ ॥ ஹஸுஸூயீ ஹவெசு சுஸிசு க்ஷித்ரம் வாதெவஃ
பூசிவ்யுதெ’ உதி ॥

ஸ்யுதிஸாரஸூயபெ—

‘த்ராபுஹெஷெஸெவ சிநெநஸூ விஷ்வாவாடிஸூ
சுடி । மொஸகூடிஸு யசு வுணம் ஹஸுஸூநம் தஹுயுதெ’
உதி ॥

வாரூணஸூநரோஹ வ்யூஸஃ—

‘ஸூநசிவெவதெச-ஃநெநஃ ஜெயெ சிஜநமாவதெநஃ ।

மந்த்ரங்களால், முறையே சிரஸ், முகம், மார்பு, குஹ்யம், பாதங்
கள் இவைகளில் உத்தரானம் செய்யவேண்டும். அகனிரித்
யாதி மந்த்ரங்கள் அதர்வ சிரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

லிங்க புராணத்திலும்:—சுசான மந்த்ரத்தால் சிரஸ்ஸையும்,
தத்புருஷ மந்த்ரத்தால் முகத்தையும், அகோர மந்த்ரத்தால்
மார்பையும், வாமதேவ மந்த்ரத்தால் குஹ்யத்தையும், ஸத்யோ
ஜாத மந்த்ரத்தால் கால்களையும், ப்ரணவத்தால் ஸர்வாங்கத்தையு
ம் சுத்தம் செய்யவேண்டும். அதிகபாபம் செய்தவனாயினும்
எந்த ப்ராமஹணன் மாணகாலத்திலாவது இவ்விதம் பஸ்ம
ஸ்நானம் செய்கின்றானோ அவன் உடனே பாபங்களால் விடப்
படுகின்றான்.

ஸ்மநூதிஸாரஸமுச்சயத்தீல்:—த்ராயுஷ மந்த்ரங்களால் பசு
வின் சக்ருத்தாலுண்டாகிய பஸ்மத்தால் தலை முதல் கால்வரை
யில் பூசிக்கொள்வது எதுவோ, அது புண்யமான பஸ்மஸ்நானம்
எனப்படுகிறது.

வாரூணஸ்நானத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸஃ— ஜலதேவதாகமான மந்த்ரங்களுடன் ஜலத்தில்

தவடணம் விதுடெவாநாம் ஸூநம் வாரூணஃயுதெ' உதி ||

வொயாயநம்:—

ஃஜோவமாஹநம் ஸூநம் வாரூணம் ஸாவடவணிட்குடி |
சிதூவசு ஸ்ரோக்ஷணம் வாவி ஃஜாதீநாம் விஸிஷ்யுதெ' உதி ||

வ்ராஹஸூநபூகாரஃஹ காத்யாயநம்:— 'சூவொ
ஹிஷ்டாஹிஸ்யூபாஹம் சிதூஸூநம் ஹி தசுஸ்யுதடி | கஸூரா
மெயூசிபாஜடநம் கஸூபா ஃஜீவதீயெடந வா ஃஜி: || பீம
நெ ராஜடநம் கஸூபாசு வாஃநெ வா ஸூஃஹித: | த்யு
வஸூநெய்வா கஸூபாசு ஸிஷ்டாநாம் சிதீப்யுஸ்யு' உதி ||

வாஃநெராஜடநபூகாரஃஹ வ்ராஹ—

'ஹுவி சிஷ்டு தயாஃகாஸெ சிஷ்டுபூகாஸெ தயா

முமுகி, பித்ருக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்வது
வாருணஸ்நானம் எனப்படுகிறது

போதாயனர்:— ஜலத்தில் முமுகுவது வாருணஸ்நானம்.
இது எல்லாவர்ணத்தாருக்கும் உரியது. மந்த்ரங்களுடன்
ப்ரோக்ஷணமும் செய்து கொள்வதென்பது, முதல் மூன்று
வர்ணத்தாருக்குமட்டில்.

ப்ராம்ஹஸ்நானப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார்,

காத்யாயனர்:— 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மந்த்ரங்களால்
செய்யப்படும் ஸ்நானம் ப்ராம்ஹஸ்நானம். அதுவே மந்த்ர
ஸ்நானமெனப்படும். ப்ராம்ஹணன், குசங்களின் றுணிகளாலா
வது, தேவதீர்த்தத்தாலாவது மார்ஜனம் செய்து கொள்ள
வேண்டும். சவன முடையவனுய் ருக்கின் முடிவிலாவது, பாதத்
தின் முடிவிலாவது, மூன்றுருக்குகளின் முடிவிலாவது மார்ஜனம்
செய்து கொள்ளவேண்டும். இவ்விதம் சிஷ்டர்களின்கொள்கை.

பாதத்தின் முடிவில் மார்ஜனம் செய்வதின் ப்ரகாரத்தைச்
சொல்லுகிறார்,

ப்ரஹ்மா:— மூன்று ருக்குகளின் ஒன்பது பாதங்களாலும்,
முறையே, பாதங்களிலும் சிசுஸ்ஸிலும் மார்பிலும், சிசுஸ்ஸி
லும் மார்பிலும் பாதங்களிலும், மார்பிலும் பாதங்களிலும்

ஹி ! சூகாஸெ ஹி சிவஜித் வ்யா நந்நாநம் விபீய
தெ' உதி || ஹி = வாடிபொ : | சூகாஸெ = ஹி ||

புராணாநாஸிஷ்டம் வ்யாநாநம் —

வெஷ்டநாயகித் தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம் சூகாஸெ
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை || வாடிபொ புணவம் சூகாஸெ
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம் விபீய
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை ||

தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை —

சூகாஸெ நந்நாநம் சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை ||

சூகாஸெ நந்நாநம் சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை | சூகாஸெ நந்நாநம்
தீயவழிதீர்த்துக் காண்பதை ||

மற்றொரு ஸ்மருதியில்:— ஆபோஹிஷ்ட முதலிய மூன்று
ருக்குகளை, பாதம் பாதமாகவும், பாதி ருக்காகவும், முழு ருக்கா
கவும் உச்சரித்துக் குசங்களின் நுனிகளால் மார்ஜனம் செய்ய
வேண்டும். தேவதீர்த்தத்தாலாவது செய்யலாம். இந்த மந்த்ர
ஸ்நானத்தில் விசேஷமாய் ஒவ்வொரு பாதத்திலும் முதலில்
ப்ரணவத்தைச் சேர்க்கவும். பாதி ருக்குகளின் முதலிலும்
சேர்க்கவும். ருக்கின் ஆதியிலும் சேர்க்கவும்.

க்ருஷ்ய பரிசிஷ்டத்திலும்:— இனி, அசக்தனுக்கு மந்த்ர
ஸ்நானம் சொல்லப்படுகிறது. சுத்தமானஸ்தலத்தில், சுத்தனாய்
ஆசமனம் செய்து ப்ராணாயாமம் செய்து, தர்ப்பத்தைக் கையி
லுடையவனாய் 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று ருக்குகளால்
பாதம் பாதமாய், ப்ரணவபூர்வமாய் தர்ப்ப ஜலங்களால் முறையே
9-ஸ்தானங்களில் மார்ஜனம் செய்து கொள்ளவேண்டும். பாதங்
களிலும் சூகாஸெ நந்நாநம் மார்பிலும், சூகாஸெ நந்நாநம் மார்பிலும்
பாதங்களிலும், பாதங்களிலும் மார்பிலும் சூகாஸெ நந்நாநம்,
பிறகு, பாதி ருக்காகப்பிரித்து, சூகாஸெ நந்நாநம் மார்பிலும்,
பாதங்களிலும் மார்பிலும், பாதங்களிலும் சூகாஸெ நந்நாநம்,
பிறகு, ருக்காகவே உச்சரித்து ஒரு ருக்குக்கு ஒரு முறையாய்,

வாடியொஃ, வாடியொ ஹ்யூடியெ சீகுஜித்தவ | சுயாஜித்தவ
 சொ சீகுஜித் ஹ்யூடியெ, வாடியொ ஹ்யூடியெ, வாடியொ
 சீகுஜித்தவ | சுய கீவொஹ்யூடியெ வாடியொ சீகுஜித்தவ |
 சுய த்யுவெந சீகுஜித்தோஜியிகா மாயத்ரா டஸயாஃ
 சித்திதா சவஃ ப்ருணவெந வீகா திராநாசெடிதெதந்ந
 ஸாநட்யு' ஐதி ||

பொதுபாஜிவகூடம்—

[illegible]

வாயவ்யஸாரஸூதே டிஸ்ட்யதி ஸ்யஹஸ்தி:—

வாய்வும் மொரஜும் பொருத்த னிலும் மறுதி மொவதள ।
விசுலாஸஸ்தீபூவத் ஸாரநம் ஸாரஸ்தாதம் ஸுதக்ய' உதி ॥
மொவதள = ஸஞ்செயது । விஷுவார்ஹம் ஸாரஸ்தாதீ = வாணீ ।
தயா பூவத் ஸாரஸ்தாதீத்யாயம் ॥

தக்ஷிண மூவகா ஹ வ்யாஸஃ—

வாயுவெவ்வையுநாய விதயெந அஜாதயெ । தஜ

மாபிலும், பாதங்களிலும், சிரஸ்ஸிலும் மார்ஜனம் செய்யவும். பிறகு மூன்று ருக்குகளையும் ஜபித்து ஒரு முறை சிரஸ்ஸில் மார்ஜனம் செய்து கொள்ளவும். பிறகு, பத்துத்தடவை காயதரியால் அபிமந்திரிககப்பட்ட ஜலத்தைப் ப்ரணவத்தால் பருகி, இரண்டு முறை ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இவ்விதம் உள்ளது மத்தர் ஸ்நானமாம்.

யோகயாக்குவல்க்யரோவெனில் :— “சந்ந ஆப: , த்ருபதா, ஆபோஹிஷ்டா, அகமாஷ்ணம என்ற இவ்வைந்து மந்த்ரங் களா லும் செய்யப்படுவது மந்த்ர ஸ்நானம்” என்கிறார்.

வாய்வய ஸாரஸ்வத ஸ்நானங்களைச் சொல்லுகிறார்,

ப்ருஹஸ்பதி:— ஸுடிர்யன் அஸ்தமயத்தை அடையும் பொழுது, பசுவின் முழுதியால் செய்வது வாயவ்யஸ்நானம். வித்வான்களின் வாக்கினால் அடையப்பட்டது ஸாரஸ்வதஸ்நானம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர் :— தானாகவே ஸமீபத்தில் வந்தவனும், வணக்க

ஸூவாபயெஸ ஸூநம் ஸிஷ்யாய உ ஸுதாய உ || ஞாக்ஷாய
ணரிமெய்: கூம்மெம்: சிநுவஜ்ஜஹுவீஜமெய்: | க்யதரிஜ்ஜ-
வூணூரமெம்: ஸூநரிஜ்ஜ தடியி-நாடி || குடள தாவஸ
பூமாவெஸ வஹுமூணவமிமெய் சிஷ்யுரி வூஷ்ரொ உ
மஜ்ஜாசாரொ பூயாமெ கூநவமஸஹிதெ மவ்யுகணெ- மயா
யாடி | ராஹுமூ-ஜெஸு து லொரெ சிநகரஸஹிதெ ஸத்யு
வத்யாவிஸெஷா டெமெதவி-வூதா-மிமெய் ஜ்ஜி-முவந
விசிமெதெ: ஸூநரிஜ்ஜ-ரிஜ்ஜ || பூவ்ய ஸாரஸுதம் தீய-
ஹவெநூ-சிதரிநவம்: | ஸவ-தீய-பூ-விஷகாசி வவித்ரு-
விசுஷா- ஹி வாஃ' உதி ||

ஸவவ —

‘ஸூவிசெஸாநூடி- மயஜ்ஜு கூய-பூ-ஜா-தொவமெ

முடையவனும், சிஷ்யன் அல்லது புத்ரனுமான ப்ராம்ஹண்ணு
க்கு, அந்த ஸ்நான விதியைத் தெரிந்தவனான ப்ராம்ஹண்ணன்
ஸ்நானத்தைச் செய்விக்கவேண்டும். அதன் மந்த்ரங்கள்
—‘தாக்ஷாயணமயை: + அச்சித்ரமஸ்து’ என்றனவ. இவற்றின்
பொருள்—‘ஸ்வாநாமயமான குடங்களாலும் மந்த்ரத்துடன்
கூடிய ஜலங்களாலும் மங்களம் புண்யாஹமிவைகளாலும், ஸ்நா
னத்தை விரும்பியவர்க்கு ஸ்நானமிருக்கக் கடவது. முதலில்
மிகுந்த குணங்களையுடைய ஜலத்தையுடைய ப்ரபாஸத்திலும்,
மத்யமான புஷ்கரத்திலும், கங்காத்வாரத்திலும், கனகலத்
துடன் கூடிய ப்ரயாகத்திலும், கோகர்ணத்திலும், கையயிலும்,
சந்த்ரன் ராகுவினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்போதும், ஸூர்ய
க்ரஹணத்திலும், குழந்தையைவிடப் பேதமில்லாததால், இவ
னுக்கு ப்ரஸித்தங்களும், மூன்றுலங்களாலும் அறியப்பட்ட
வையுமான இவைகளால் குறைவிலாத ஸ்நான முண்டாகக்
கடவது’ என்பது. இந்த ஸாஸ்வத தீர்த்தத்தை அடைந்து
ஸந்துஷ்ட சித்தனாய் ஆகவேண்டும். ஸர்வதீர்த்தங்களிலும்
ஸ்நானம் செய்வதையிட வித்வான்களின் வசனம் சுத்தமான
தல்லவா.

வ்யாஸரே:— சுத்தமான ஸ்தலத்திலிருந்து ம்ருத்தைக் க்ரஹி
த்து, பூதேவதாசுமான மந்த்ரங்களால் தேஹத்தில் பூசிக்கொள்ள

வதழ் | சிவெந்: வாயிடுவலம்புனென மடளே ஸூநம்
தடிவெந்' || சிவதிகை ஹந செ வாவ சிதூடிப: வாயிடு
வலம்புனெந்: || 'மொவாநாடி' சூடிப மொலாவிதீ
ஐவெடிப: | மாகெவெடி தடாலிவ ஸூநம் வாயிடு
வெந் || உதராபண்செடி து யடி வடித்தி வாலவ: |
சூதவெந வலவ ஸூநம் லிவ ஸூநம் தடிவெந் || ஹசு
வெதித வலவ-ஹதிதாநா நவிசெனவலவெதித | நீயஜீசெ
தவஜாஸம் வாலுபெவம் உதாஹ-ஹஜி || ஸஜகருமடி
வடிபாரிணம் வதகாலிதழ் | ததூபெடிசுஜா யாராநி
வதனீம் ஸூசெடிப: || வினபெடி ஸூவாநென ஸூவி
ஸூசெடி ஸூகாந் ததவித | தயா ஸூகாநிதம் வலவ-ஹ
ஹம் வரிவினபெடி || ஹடி ஸூநவரம் சிவாசு வலவ
டிபிகம் சிவதழ் | வலவம் ஸூகா விபெடிசென வலவ-
வெ: ஸூசெடிவெந்' உதி ||

வேண்டும். 'மருத்திகேஹநமேபாபம்' என்பது முதலியவை
பார்த்திவஸம்யுக்த மந்த்ரங்களாம். பசுவின் குளம்பிலிருந்து
துளியை எடுத்து கோலாவிதிரியை ஜபிக்க வேண்டும். அறிந்த
வன் பிறகு அந்தத் துளியை அங்கங்களில் பூசிக்கொண்டால், அது
வாயவ்யஸ்நானம் எனச் சொல்லப்படுகிறது. உத்தராயணத்தில்
வெயிலுடன் மழை பொழியும்போது, அதனால் ஸ்நானம் செய்
வது திவ்யஸ்நானம் எனப்படுகிறது. ஸகல ப்ராணிகளின் ஹ்ரு
தயத்திலிருப்பவனும், ஸூர்யமண்டலத்திலிருப்பவனும், கரு
மேகம் போன்றவனும், நான்கு கைகளுடையவனும், சங்கம்,
சக்ரம், கதை, பத்மம் இவைகளைத்தரித்தவனும், வனமாலே
யணிந்தவனுமான வாஸுதேவனை த்யானித்து, அவனது
பாதத்தினின்று பெருகும் ஜலத்தின் தாரை, தனது சிர்ஸஸில்
விழுந்து, ப்ரம்ஹார்த்தத்தின் வழியாய் தன் சரீரத்திற்குள்
நுழைவதாய் த்யானிக்கவேண்டும். அந்தத் தாரையால் தன்
தேஹம் முழுவதும் அலம்பப்பட்டதாய் த்யானிக்கவேண்டும்.
சிறந்ததான இந்த ஸ்நானம், ஆயிரம் மந்த்ரஸ்நானத்தைவிட
அதிகமென மதிக்கப்பட்டது. இவ்விதம் ஸ்நானம் செய்தால்
எல்லாப்பாபங்களும் அவச்யம் விடுபடுவான்.

கூடுகிவாராணை—

‘கூபுராயதெ ஸுரீதநெ ஸூநகேவ ஸூராவரெசு |
ஸ்ராவூரீந்யந்யாயஸகூள ஸூநாந்யாமுரீகநீஷிண’
உதி ||

ஜாவாவி:—

‘கஸிரஸம் மவெசு ஸூநம் ஸூநாஸகூள து கூடு
ண’ | தஸூவ்யஸூரீய்யுவிபள சூநஸூநாடிகம் உரெசு’
உதி ||

ஸூதநரெ—

‘கஸூரீய்யூரூஹ்ரஸூ வெவ்வுரூஷேஸகூரையொ: |
ஸூநாநெதாநி தூயூநி வாரூணெந மவணிகரி’ உதி ||

சுநா:—

‘பூம: பூயகெவூபி யொநுகவூ பூவத-
தெ | ந ஸாஹ்ராயிகம் தஸூ ஷூரீகெவூததெ வயஸு’
உதி || ஸாஹ்ராயிகம் = சூரீஷிகு ||

உதி மளணஸூநாநி ||

கூர்ம புராணத்தில்:— அசுத்தி ஏற்பட்டால் வாருணஸ்நா
னத்தையே செய்யவேண்டும். அதில் சக்தியில்லாவிடில் ப்ராம்
ஹாதி ஸ்நானங்களை விதவான்கள் சொல்லுகின்றனர்.

ஜாபாலி:—கர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவனுக்கு வாருண ஸ்நா
னத்தில் சக்தி இல்லாவிடில் தலையை முழுக்காமல் கழுத்துவரை
யில் நனைத்து ஸ்நானம் செய்யவேண்டும் அதிலும் சக்தியில்லா
விடில் மந்த்ர ஸ்நானம் முதலியதைச் செய்யவும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:— சரீரத்தின் ஸாமர்த்யமின்மை
யாலும், தேசகாலங்களின் ஒற்றுமையில்லாததாலும், இந் த
ஸ்நானங்களும் வாருண ஸ்நானத்திற்குச் சமமாய் ஆகின்றன.

மனு:— முக்ய கல்பத்தை அனுஷ்டிப்பதற்குச் சக்தனு
யிருந்தும் எவன் அனுகல்பத்தில் ப்ரவர்த்திக்கின்றானோ
அந்தத் தூர்ப்புத்திக்குப் பாலௌகிகமான பலம் இல்லை.

கௌணஸ்நானம் முற்றிற்று.

ஊழுவாண்டியாரணவியி :

சுயோஜுவாண்டியாரணவியி : தது வாலுடெவொ
வநிஷக—

சுய மொவீவநநம் நலிலுதொஜுதது, மொவீ
வநந வாவவ விலுடெஹலுடெவ | வசுரஜித நலிலு
ஹம் யாரணாநுதிடெஹவ || உலெஜெஹுஉதி ஜலிராடாய
விலெஷாநடகுகிதி லெடெயெ லெதொடெவாசவஹுந உதெ
தாலிலுடெமாயசுர வ சுவாரலிலெநு, ஸஜவசு
மலாவாணை லாரகாநியயாஹுத | மொவீந வுணு
காகு ரகா லாம் ஸாரணாமதது' உதி லாம் யுரகா மஹ
லெர வுரடாலிஷு லாலஸலாநெஹுநாலிகாஹு
விலுடெமாயசுர கெஸவாலி லாலஸநாலிலெடா யாரயெக |
ஸுலுலாநீ வாமலுலெர வ வுரடகணஹுடயவாஹு

ஊர்த்வ புண்டர தாரண விதி.

இனி ஊர்த்வபுண்டரத்தைத் தரிப்பதின் விதி சொல்லப்
படுகிறது. அதில்,

வாஸுதேவோபநிஷத் :— பிறகு கோபீசந்தனத்தை
நமஸ்கரித்து, எடுத்து 'கோபீ சந்தன + முக்திதோபவ' என்று
பார்த்துக்கவும். இதன் பொருள்— 'பாபத்தை அகற்றுவதும்,
விஷ்ணுதேஹத்திலுண்டாகியதும், சக்ரத்தால் அடையாள
மிடப்பட்டதுமான ஓ கோபீசந்தன ! உனக்கு நமஸ்காரம்.
உன்னைத்தரிப்பதால் முக்தியை அளிப்பாயாக' என்பது,
'இமம்மே கங்கே' என்பதால் ஜலத்தை எடுத்து, 'விஷ்ணு
நுகம்' என்பதால் தேய்க்கவேண்டும். 'அதோதேவா' என்பது
முதலிய ருக்குகளாலும், மூன்று தடவை விஷ்ணுகாயத்ரியா
லும் அபிமந்த்ரித்து, 'சங்க சக்ர + சரணுகதம்' என்று என்னை
(விஷ்ணுவை) தயானித்து நெற்றி முதலிய 12-இடங்
களில் அநாமிகாவிரலால், விஷ்ணுகாயத்ரியாலாவது, 'கேசவ'
முதலிய 12-நாமங்களாலாவது க்ருஹஸ்தன் தரிக்கவும். ப்ரம்ஹ
சாரியாயினும், வானப்ரஸ்தனாயினும், நெற்றி, கழுத்து, மார்பு,

உகக வெஷிநாயகீக்சிதீயஸ்ய திஃகூமவெ

திருவெஷு . வெஷுவா மாயத்ரா க்ஷுணாதிநாவிவஹி
வடா யாரபெசு | யதிஸூக்தநா ஸிரொலமாட ஹுதபெஷு
புணவெந யாரபெசு | வரஹெஸொ மலாடெ புணவெ
நெககிடுக்தபுண்ட்ரம் யாரபெசு | தகு தீவபுகாஸம்
ஸூாதாஃ வஸுநு 'வ்ருஷாஹஸீ' தி ஹாவயநு யொய்
திநாயுஜிவாவொதி || ஊக்தபுணுதிடுரெதா ய ஊ
க்தபுண்ட்ரதிடுக்தபொமவாநு | ஸ ஊக்தம் வகிவொதி
யதிரதிடுக்தவதுஷ்வாநு || ஸ்ராஹணாதாஃ து ஸுவெ
ஷாஃ வெஷிகாநாதிநுததி | மொவீசநுநவாரிஸூ தி
க்தபுண்ட்ரம் விய்யதெ || யொ மொவீசநுநாமாவெ து
ஊவீதிடுக்திசு | திஃகூக்தாரபெனித்யி விவரொ
கூாதலிசுபெ' உதி ||

திஹாவதிஷுதி—

‘யுதொக்தபுண்ட்ரம் வரஹிதாரம் நாராயணம்

கைகளின் மேல்பாகம் இவைகளில் கிஷ்ணுகாயதரியாலாவது,
'க்ருஷ்ண' முதலிய ஐந்து நாமங்களாலாவது தரிக்கவேண்டும்.
யதி, தர்ஜனீ விரலால், தலை, நெற்றி, மார்பு இவைகளில் ப்ரண
வத்தால் தரிக்கவும். பரமஹம்ஸன், நெற்றியில், ப்ரணவத்தால்
ஒரு ஊர்த்வ புண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். அதில் தீபம்
போல் ப்ரகாசிக்கும் தன் ஆத்மாவை த்யானித்து 'ப்ரம்ஹா
ஹம்ஸம்' என்று பாவிப்பவனாகிய யோகி எனது ஸாயுஜ்
யத்தை அடைகிறான். தண்டம், ரோதஸ், புண்டரம்,
யோகம் என்ற இந்த நான்கையும் ஊர்த்வமாய் உடைய யதி
ஊர்த்வமான (உயர்ந்ததான) பதத்தை அடைகிறான். வைதிக
ரான ப்ராம்ஹணர் எல்லோருக்கும் கோபிசந்தனம் ஜலம்இவை
களால் ஊர்த்வ புண்டரம் விதிக்கப்படுகிறது. எவன் முமுகூ
வோ அவன் கோபிசந்தனம் இல்லாவிடில், துளஸியின் அடியி
னுள்ள ம்ருத்திகையை, அபரோகூதம்க்ஞானஸித்திக்காகத்
தரிக்கவேண்டும்.

மஹோபநிஷத்தில் :— மனிதன், ஊர்த்வ புண்டரம் தரித்த
வனாய், பரமேஸ்வரனும், ஸாங்க்ய யோக சாஸ்த்ரங்களால்
அறியக்கூடியவனுமான நாராயணனை த்யானித்தால், ஸகல

லாஜ்யொமாயிமஜ்யோ । ஜோகா விஜயெத நரஸி
 டெஷ்டம் ஸம்ஸாரமாரெ ரிஹ டெஷ்டி விஷ்ணு' உதி ।

கஸாவாயாசிவி—

‘யுதொஜ்யுபுமொடொ யுதவக்யுஜீஸம் விஷ்ணு வரம்
 யுயதி யொ சிஹாதா । ஸுரெண சிநெண ஸஹ ஹுதி
 ஸம் வராசி வரம் யொ சிஹதொசிஹாஜ்யு’ உதி ।

சுயவடெணவ— ஹரெ வாகாக்யுதி சாததொ ஹி
 தாய சிஜெஹிஜ் சிஜ்யுபுமொடொ யொ யாரயதி ஸ வர
 ஸுப்யுபொ ஹதி ஸ வுணுஹாஹதி ஸ சுகிஹாஹதி’
 உதி ॥

சுதொவஸ்யுஹணாதி ஸுதவ்ஸாரணவ வ நா நி
 விஷ்ணெ । உவஸ்யுஹணகவ தெஷா சிஹாஹாதெ
 உஹிஹித்யு— ‘உதிஹாஸவாரணாஹ்யா வெஷாபுடேஷ
 வ்யுஹபெ’ உதி ।

ஸம்ஸார பாதங்களாலும் விடுபடுவான். இங்கேயே விஷ்ணுவை
 யும் அடைவான்.

கடசாகையிலும்:— எவன் ஊர்தவ புண்டாம் தரித்தவ
 னாய், சக்ரஹஸ்தனும், ஈசனும், பானும், எப்பொழுதும் ஹரு
 தயத்திலிருப்பவனும், பாதத்திற்கும் பானும், மஹத்திற்கும்
 மஹானுமான விஷ்ணுவை ப்ரணவ மந்த்ரத்தால் த்யானிக்கின்
 றானே அவன் மஹாத்மா எனப்படுகிறான்.

ஆதர்வணத்திலும்:— எவன் தனக்கு நன்மைக்காக, ஹரி
 யின் பாதம் போன்றதும், நடுவில் சித்ரமுள்ளதுமான ஊர்தவ
 புண்டரத்தைத் தரிக்கின்றானே அவன் பரமாத்மாவுக்கு ப்ரிய
 னாய் ஆகிறான், அவன் புண்யமுடையவனாகிறான், அவன் முக்தி
 யடைபவனாகிறான்.

இங்கு உபப்நுமஹணங்களான (அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்
 கின்ற) ஸ்ம்ருதி புராண வசனங்கள் எழுதப்படுகின்றன.
 அந்த ஸ்ம்ருதி புராண வசனங்கள் வேதத்திற்கு உபப்நுஹ்
 மணங்கள் என்பதும் மஹாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது,
 ‘இதிஹாஸத்தாலும், புராணத்தாலும், வேதார்த்தத்தை நிர்ண
 யிக்கவேண்டும்’ என்று.

வாடுநீர்— ‘வாராணெனெனவ விவ்வெனா வெனா
யெனா ஜோயதெ வனா | விவெனா தோநவாநெனா வாரா
ணாவாஸவஜித்தாசு’ உதி ||

வாடுநீர்—

‘வெனாநீர்— ‘வாராணெனெனவ விவ்வெனா வெனா
யெனா ஜோயதெ வனா | விவெனா தோநவாநெனா வாரா
ணாவாஸவஜித்தாசு’ உதி ||

வாடுநீர்—

‘வாராணெனெனவ விவ்வெனா வெனா
யெனா ஜோயதெ வனா | விவெனா தோநவாநெனா வாரா
ணாவாஸவஜித்தாசு’ உதி ||

விவ்வெனா—

‘வாராணெனெனவ விவ்வெனா வெனா
யெனா ஜோயதெ வனா | விவெனா தோநவாநெனா வாரா
ணாவாஸவஜித்தாசு’ உதி ||

ஸ்காந்தத்திலும் :— வேதத்தின் அர்த்தம், புராணங்களா
லேயே ஸ்பஷ்டமாய் அறியப்படுகிறதல்லவா. புராணத்தைப்
படிக்காத மனிதனிடமிருந்து வேதம் பயப்படுகின்றது.

ஸுதர்சனாரியும் :—வேதார்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் விஷ
யத்தில் புராணம் அங்கமாகும். ஸ்ம்ருதிகள், வேதத்திலுள்ள
விஷயங்களை நிர்ணயம் செய்பவையாய் இருக்கின்றன.

ஸூதஸம்ஹிதையிலும் :—அநேக சாகைகளை அபேக்ஷித்து
நிற்கும் வேதார்த்தத்தின் நிர்ணயத்தில், தன் புத்தியால் கல்ப்
பிக்கப்பட்ட ந்யாயத்தைக்காட்டினும், உபப்நூம்ஹணம் மிகப்
பெரியதல்லவா.

விஷ்ணுஸ்ம்ருதியில் :— உபநிதம், சிகையைக் கட்டுதல்,
ஊர்த்வபுண்டாம் இவை இல்லாமலும், பவித்ரமில்லாமலும்
செய்த, ப்ராம்ஹணனின் கர்மம் பலமற்றதாகும். யாகம்,
தானம், ஜபம், ஜேறாமம், அத்யயனம், பித்ருதர்ப்பணம் இவை
ஊர்த்வபுண்டா மில்லாமல் செய்யப்பட்டால், அவை முழுதும்
சாம்பலாய் ஆகின்றன. அசுத்தன் ஆனாலும், ஆசாாமற்றவன்

தழ் || சுமூலிசூலிநாசாரம் சீதலா வாவசீரமரநு |
சூலிரெவ மவெனிகு சீதுகூலிவாண்டியு யாரணாக்
உதி ||

ஹுமம்:—

‘உவலீதலீஹீநெத வலிசூலிநெத வ | தயொ
கூலிவாண்டியு ஹீநெத யகுகுதம் தனிரயுகு’ உதி ||

சோகூலெய்:—

‘சகீநெண கூதம் ககீ-ஹுலிவலிசூலி வா கூதழ் |
ஹுலிவாண்டியு விநா வாழவி ககீ-யகி லிநெஜெ: கூதழ் ||
தகிலவ-சோலாரம் விசூலி கதகூலி நரகம் வுநெஜெ’
உதி ||

ககூலி:—

‘கூலவாணிஸூலி கூயகூலி ஸோதூரீயொகூலி
வாண்டியுக் | வெநெகூலிவினா விசூலி நநியா ஸூலி
ஹிரயுகு’ உதி ||

சீரீலி:—

‘வலிசூலிசூலி ஸோதூரீயொகூலிவாண்டியுக் |

ஆனாலும், மனதால் பாபத்தைச் செய்பவனானாலும், ஊர்தவ
புண்டரத்தைத் தரித்தால் எப்பொழுதும் சுத்தனாகவே
ஆகிருன்.

புரு:—உபலீத மில்லாதவனானாலும், பவித்ர மில்லாதவனா
லும், ஊர்தவபுண்டர மில்லாதவனானாலும் எக்காரியம் செய்யப்
பட்டதோ அது வீணாகும்.

மார்க்கண்டேயர்:— மந்தர மில்லாமலும், பவித்ரமில்லா
மலும், ஊர்தவபுண்டர மில்லாமலும் ப்ராம்ஹணனால், செய்
யப்பட்ட கர்மம் எதுவோ அது முழுவதும் ஆஸாரம் என்று
அறியவும். செய்தவனும் நாகத்தை அடைவான்.

நக்ஷீ:—அறிந்தவன், எப்பொழுதும், வேதத்திற் சொல்
லிய எல்லாக் கர்மத்தையும், தர்ப்பபாணியாயும், உத்தரீய
முடையவனாயும், ஊர்தவபுண்டரம் தரித்தவனாயும் செய்ய
வேண்டும். இல்லாவிடில் அக்கர்மம் வீணாகும்.

மரீசி:— ப்ராம்ஹணன், ப்ரதிதினம், பவித்ரம் தரித்தவ

கூய்யாடிமரமும் கடு வெடுக்கம் விழுந்தது : ஸவ்யம்
 டுடிவா யயா கொடுக்க டுடிவா மயவிலுமார் : ஸவ்யம்
 வுண்டாதித்தகி கண்டெ யடுக்கிரார் : உதி !

வாஸம்—

‘ஜாஹ்லீதீரலம்ஹிதாம் டுடிவ் டுடிவா விவதி
 யம் : விவதி டுடிவம் ஸொக்டுயு தடுகாநாஸாய
 வெ ஸுதம் : ஸவ்யம்ஹி டுடிவா ஸொக்டு மயாடு
 யயு டுடிவாடு : ஸவ்யம்ஹி ஸொக்டு ஸொக்டு
 ஸவ நலம்ஸயம் : உதி !

ஸுதிஸாரா—

‘ஸொக்டுயு ஸொக்டு வெவ ஸொக்டு ஸொக்டு
 ஸி : ஸவ்யம்ஹி ஸொக்டு மயாடு டுடிவா
 தயு’ உதி !

சுருத்தி— ‘ஸவ்யம்ஹி ஸவ்யம்ஹி
 ஸவஸஸிவம் : ஸவ்யம்ஹி ஸவ்யம்ஹி ஸவ்யம்ஹி

ஸவ்யம், ஸவஸ்தசித்தஸவ்யம், உத்தரீயமுடையஸவ்யம், ஸவ்யம்
 புண்டாம் தரித்தஸவ்யம், வேதத்திற் சொல்லிய கர்மத்தைச்
 செய்யவேண்டும். உலகில் தவனைகள் பாம்பைக் கண்டால் எவ்வி
 தம் பயத்தால் ஏங்கியவையாய் நடுங்குகின்றனவோ, அவ்விதம்,
 யமகிங்காரர்கள், ஸவ்யம்ஹி தரித்த வனைக் கண்டால்
 பயந்து நடுங்குகின்றார்கள்.

வ்யாஸம் :—கங்கைக் கரையிலுள்ள மருத்திகையைச் சிவஸ்
 ஸினால் எவன் தரிக்கின்றானோ அவன், இருளை அழிப்பதற்காக
 ஸொக்டுயின் ஸுபத்தைத் தரிக்கின்றான் என்று நினைக்கப்படு
 கிறான். எவனின் நெற்றியில், மருத்திகையால் சுத்தமான
 ஸவ்யம்ஹி காணப்படுகிறதோ, அவன் சண்டாளனாயி
 னும், சுத்தஸவ்யம், பூஜ்யஸவ்யம் ஆகிறான். ஸம்சயமில்லை.

ஸம்ருதிஸாரத்தி :— அத்யயனம், போஜனம், ஹோமம்,
 மங்களகார்யம் இவைகளில் ஸவ்யம்ஹி தரித்தஸவ்யம்
 இருக்கவேண்டும். இது ஸொக்டுயை அகற்றுவதற்காகவுமாம்.

ஆத்ரேயத்தி :— ஸவ்யம்ஹி மில்லாத சரீரம் எது
 வோ அது சவத்திற்குச் சமமாகும். ஸவ்யம்ஹி மில்லாத

ஞெஜெக: ॥ ஊஹு-பு-தயதி யசுலு-பு-பூணிந: வாவ
காரிண: । தலுலாவூ ஹுவிஹு-பு-பூதி தலுலாத
காரபெஹிஜ: ॥ உதி ॥

ஸுபுத்யுநெ—

விஹு-பு-ணவிஹிந: யசு வவித்யுநஹிந: தயா ।
உதூய்யொஹு-பு-பூணு ரஹிந: தஹிநய-பு-பூ ॥
ஹொபிவொஹிபிஹிநெ ஸாய-பூதலுலாஹிந: । ஊஹு-
பு-பூயபொ விஹு ஹவெஹு-பூ நயாநயா ॥ திரஹு
பு-பூயபூ ஹவெ ஹகலாஹிபி ஹிஜ: । ஹெஹு-பூ
ஹிபெஹெண ஹவ-பூ-பூணி ஹொஹு-பூ ॥ ஊஹு-பு-பூ
பூ யஹு-பூ கஹி-பூ உதூய்யு-பூ ॥ உஹு ஹுபி
கஹெ ஹ ஹொஹு-பூ உதூய்யு-பூ ॥ உதி ॥

சூழிஹெய்யுபதி:—

பூ-பூ-பூ ஹொஹு விஹு ஹொஹுபதி ந

வஹி சவபாகிணப்போல் பரிஹரிக்கவேண்டும். பாபம் செய்
யும் ப்ராணிகளையும் எந்தப் புண்டாம் உயர்ந்த பதத்தை அடை
விகின்றதோ அதனால் அதற்கு ஊர்த்வபுண்டாம் எனப்
பெயர். ஆகையால் ப்ராம்ஹணன் அதைத்தரிக்கவேண்டும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில்:— விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணம்
செய்யப்படாததும், பவித்ரமில்லாததும், உத்தரீயமில்லாததும்,
ஊர்த்வபுண்டா மில்லாததுமான கர்மம் வீணாகும். ஹொமம்
பூஜை முதலிய ஸமயத்திலும், மாஸையிலும், காலையிலும், கவன
முடையவனாய் ஊர்த்வபுண்டாத்தைத் தரிக்கும் ப்ராம்ஹணன்
சுத்தனாவான். இல்லாவிடில் சுத்தனாகான். ப்ராம்ஹணன் ஒரு
காலும் ஊர்த்வபுண்டாமில்லாதவனாய் இருக்கக்கூடாது.
வைஷ்ணவனானால் அவச்யம் தரிக்கவேண்டும். அவன் ஸகல
கர்மங்களிலும் அர்ஹனாவான். ஊர்த்வபுண்டாத்தை நெற்றி
யில் நாலங்குலமளவும், வயிற்றில் பத்து அங்குலமளவும், மார்
பில் எட்டங்குலமளவும், கழுத்தில் நாலங்குலமளவுமாய்த் தரிக்க
வேண்டும்.

ஆக்ஷிவேச்யாயனி:— அறிந்த ப்ராம்ஹணன், விஹொஹு.

[illegible]

ளால் தொடக்கூடாது. வர்த்தி தீபம் போலாவது, மூங்கில் இலைபோலாவது, தாமரையின் மொக்குப்போலாவது, ஆம்பல் புஷ்பம்போலாவது, மீன், ஆமை, சங்கு இவைகளின் ஆகாரம் போலாவது, புண்டரத்தைத் தரிக்கவும். பத்தங்குலப்பாமான முள்ளது மிக உத்தமமாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. ஒன்பது அங்குலமுள்ளதும், எட்டு அங்குலமுள்ளதும், ஏழு, ஆறு, ஐந்து அங்குலமுள்ளதும் என்று மூன்று விதம் மத்யமம். நான்கு, மூன்று, இரண்டு அங்குலமுள்ள மூன்றுவிதமும் கனிஷ்டமாகும். நெற்றியில் கேசவ என்றும், வயிற்றில் நாராயண என்றும், மார்பில் மாதவ என்றும், கழுத்துப்பள்ளத்தில் கோவிந்த என்றும், வயிற்றில் வலது பாகத்தில் விஷ்ணு என்றும், வலது கையில் மதுஸூதன என்றும், வலது கண்டதேசத்தில் த்ரி விக்ரம என்றும், வயிற்றின் இடது பாகத்தில் வாமன என்றும், இடது கையில் ஸ்ரீதர என்றும், இடது கண்டத்தில் ஹ்ருஷீ கேச என்றும், முதுகில் பத்மநாப என்றும், கழுத்தின் பின் புறத்தில் தாமோதர என்றும் பன்னிரண்டு நாமங்களை உச்ச

வாஹுகெ வாடு ஹுஷ்கெஸம் து கண்கெ | வுஜெஷு
து வடிநாஹுது ககுகாரொஹுரம் ஹுரெசு | ஹாஹெஸு
தாநி நாராநி வாஸுஹெவெதி சுகுஷுதி | வகுஜாகாஹெ
ய ஹொடு ய ஸாயம்பூதஸுரோஹிதம் || நாராநுயூயாபு
வியிநா யாரபெடிஹுஷுபுஹுபு கபு || ஹாஷுபுஹுபு
ரொ சதெயூ ரியதெ யகு குகுநிசு | ஸுவாகொஹி
விராநஸொ சி ஹொகெ சஹிபதெ' உதி ||

வாசநவாராணெஹி நாராஹுபூதி ஹவாநாஹ—

முதிஸுபுதுக்ரோமெஹி ருஹொ யாரணசுயு
தெ | ஸுணு வது வியாநெந ருதூயாரணசுதரீ || சி
கெஹெ குருகெஹெ வுணுகெஹெ தஹெவய |
வவதாஹெ நதீதீரெ துஹவீசுகுரோஹிதெ || கஸு
ஸிஹவலீகவகாஹா வநஸாஸுயா | வந்தெஷு ருதிகாஃ
ஹொக்ர யயாவியவஹாஹெசு' உதூடி ||

ரித்துத் தரிக்கவும். வாஸுதேவ என்ற நாமத்தை உச்சரித்துத்
தலையில் தரிக்கவும். கவனமுள்ளவனாய் மாலையிலும் காலையிலும்
பூஜாகாலத்திலும், ஹோமகாலத்திலும் நாமங்களை உச்சரித்து
விதிப்படி ஹர்த்வபுண்டரத்தைத் தரிக்கவும். ஹர்த்வபுண்டரம்
தரித்தவன் எந்தெந்த இடத்திலாவது மரித்தாலும், அவன்
ச்வபாகனயினும் விமானத்திலிருப்பவனாய் எனது உலகத்தில்
சிறப்புறுகருன்.

வாமன புராணத்திலும், நாரதநோக்கிச் சொல்லுகிறார்,

பகவான்:— ச்ருதியிலும் ஸ்மருதியிலும் சொல்லப்பட்ட
விதிப்படி ம்ருத்திகையின் தாசணம்சொல்லப்படுகிறது. ஓவத்தை?
விதிப்படி சிறந்ததான ம்ருத்திகாதாசணத்தைக் கேட்பாய்.
எனது கேஷத்ரம், குருகேஷத்ரம், புண்யகேஷத்ரம், மலையின்
உச்சி, நதியின்கரை, துளஸியின் மூலம், அரசு, பில்வம், புற்று,
முகிழ், பலா இவைகளின் மூலம் என்ற இடங்களில் ம்ருத்தி
கைகள் க்ராஹ்யங்களெனச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. விதிப்படி
அவைகளைக் கொண்டு வரவும். என்பது முதலியவை சொல்லப்
பட்டுள்ளன.

ஷாணா சிவபூதவாண்டிவிவரித்தல் | சிவபூதவாண்டிவிவரித்தல்
தருவாசு சூசாநவபூசம் மவெசு || ஊபூதவாண்டிவிவரித்தல்
நொ பவாசுநாகரிதாசு மவெசு | தசுவவபூதவாண்டிவிவரித்தல்
நீதம் நாகம் வாயிதவதி || ஊபூதவாண்டிவிவரித்தல் கா
யபூதவாண்டிவிவரித்தல் | சிவபூதவாண்டிவிவரித்தல்
வெவ்வெவ்வாண்டிவிவரித்தல் || உதி ||

நாராயணம்—

ஊபூதவாண்டிவிவரித்தல் மம் கருவாசி துவவரித்தல்
யா | தருவாசு நொதம் தவா ஸாநாநிவரித்தல்
யாசு கவாசு || ஊபூதவாண்டிவிவரித்தல் ஸாசு கவாசு
யவாசுநாகரிதாசு | வெவ்வாண்டிவிவரித்தல் வதவாண்டிவிவரித்தல்
வெவ்வாண்டிவிவரித்தல் || ஊபூதவாண்டிவிவரித்தல் கவாசு
வாரிவரித்தல்வாண்டிவிவரித்தல் | கவாசுநொதவாண்டிவிவரித்தல்
வாரிவரித்தல் தவாண்டிவிவரித்தல் || கவாசுநொதவாண்டிவிவரித்தல்
நொதவாண்டிவிவரித்தல் || உதி ||

முதலியதைச் செய்கின்றானே, அவனது கர்மமெலாம் சாக்ஷி
ரால் அபஹரிக்கப்படுகிறது. அவனும் நாகத்தை அடைகிறான்.
பிராமஹணர்கள், கறுப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறமுள்ள ம்ருத்தி
கையால் ஊர்த்வ புண்டரம் தரிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவர்கள்
அவச்யம் வெளுப்பான ம்ருத்திகையால் தரிக்கவேண்டும்.

நாராயணம்:—எவன், துளசி மூலத்திலுள்ள ம்ருத்திகை
யால் ஊர்த்வபுண்டரத்தைத் தரிக்கின்றானே, அவனுக்கு நெற்றி
யிலேயே ஒரு கண் உண்டாகும். அவன், தலையில் சந்திரனின்
கலையைத்தரிப்பான். பிராமஹணனுக்கு ஊர்த்வபுண்டரமும்,
கூதிரியனுக்குப் பாதிச்சந்திரன்போன்ற புண்டரமும், வைச்ய
னுக்கு வர்த்துளமான புண்டரமும், சூதாருக்கு த்ரிபுண்டர
மும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமஹணன், ஜலம், ம்ருத்திகை,
பஸ்மம், சந்தனம் இவைகளால் ஊர்த்வ புண்டரம் தரிக்கவேண்
டும். ஜபகாலத்தில் ம்ருத்திகையாலும், ஸந்த்யாகாலத்தில் ஜலத்
தாலும், ஹோமகாலத்தில் பஸ்மத்தாலும், சந்தனத்தால்
எல்லாக்காலங்களிலும் தரிக்கவேண்டும்.

விஷுயபடுகாததொ—

விவகித் திபிவெ ஶுவித் ஜாஹுவீதீரபுதிக்காழ் |
விஹ்யாஹுக்ஷுரெகரு ஶுவித் ஶுயாசுகுரூழ் ||
மஜாபுரெஹுக்ஷுரெகரு ஶுயாசுகுரூழ் தரொ யரா |
தவெஹ தவூ விதா: ஶுஹுரெகரிவாஶுயா: || மஜா
கருவபுரா யஹு விஹ்யாஹுக்ஷுரெகரு || தவஹ
யெ திரீக்ஷெ தெ யானி திபிவ நரா: உதி ||

வாலிவெ—

ஹுக்ஷுரெகரு விஶ்ரணா ஸததம் ஶுதி
வொஹிதழ் | ஶுஶுக்ஷுவிவீதராஹெ ரஶுரெதெஶுர
ஹிவெ: || ஶுஹுரூ ஶுஹுஶுரூ வா நஶுஶுரூ
யதி: | கவஸூ யாரயெசு வுணு ஶுவித் ஶுயாசுகுரூ
ஶுஹு || ஹுக்ஷுரெகரு திஜ: குயா ஶுணாகார
ஶுஶுஹு || ஶுஶுஶுரூ ஶுஶுஶுரூ ஶுஶுஶுரூ
கெஸுவாஹி: உதி ||

விஷ்ணு தர்மோத்தரத்தில் :— கங்கையின் கரையிலுள்ள
ம்ருத்திகையை, நெற்றியிலும், சிரஸ்ஸிலும் எவன் தரிககின்
ருதே அவன், நெற்றியில் கண்ணையும், தலையில் சந்த்ரனின்
கலையையும் தரிப்பான். எவன் கங்கையிலுள்ள ம்ருத்திகையால்
ஊர்தவ புண்டரத்தைத் தரிக்கின்றானே, அப்பொழுதே அவ
னது பித்ருக்கள் ப்ரம்ஹலோகத்தை அடைவார்கள். கங்கைக்
கரையிலுள்ள மண்ணினால் ஊர்தவ புண்டரத்தை எவன் தரிக்
கின்றானே, அவனது அங்கத்தை எவர் தரிக்கின்றனரோ, அவ
ரும் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்றனர்.

வாஸிஷ்டத்தில் :— ப்ரம்ஹணர்களுக்கு ஊர்தவ புண்டரம்
நித்யமாய் வேதத்தால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்தியில் விருப்ப
முள்ளவர்கள், நிஷ்காமர்களாய், கவனமுள்ளவராய், நியமமுள்ள
வராய்த் தரிக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹசாரீ, க்ருஹஸ்தன், வானப்ரஸ்தன்,
யதி, யாசாயினும், புண்யமான ஊர்தவ புண்டரத்தை அழகியதாய்த்
தரிக்கவேண்டும். விஷ்ணு பக்தனுன ப்ரம்ஹணன், ஊர்தவ
புண்டரத்தை, தண்டமபோன்றதாயும், நடுவில் இடைவெளி
உள்ளதாயும், நம: என்பதைக் கடைசியிலுள்ள கேசவாதி
நாமங்களால் தரிக்கவேண்டும்.

வாஷ்டு வ்யவாஸுமரபுலம்வாஷ்டு—

‘முஷ்டெய வ்யு ஸுஷா கிஷ்டெஸு மொவீவநுநஜீதிகா |
 ஆரகா விஷிதா தஞ் சுஷ்டெஸு ஸுஷிதா கருள || பொ
 ஜீதிகா ஆரவதீஸுஜீவா கரு ஸுஜீவாய மூடபு
 கெ | கருகி மித்யு தநுஸுஜிஷ்டெதொ கி யாவம
 கொடிமுணம் ஸுஷா ஸுஷெ || கி யாவிஷீநம் யஜி ஜீநவீ
 நம் ஸுஜாவிஷீநம் யஜி ஸுஜிஷ்டெ | சுதம் மூடபு யஜி
 மொவிஷ்டெ நம் மூஷ்டெகி தசு வுணுமம் ஸுஷாஸு
 யு || யவ்யுஷ்டெகெ வம மொவிஷ்டெ நம் வுஷ்டெகெ
 டெ ஸுஜி ஜீஷ்டெ வ | மூயகி மூகம் கருஸுஸு
 மொவாயவாதீ யஜி வ்யவாஸு ஸுஷெ || சுஷுதொ ய
 கி யா காயு ஸுஷு வாவஸுஜிதம் | வுதஸுஷ்டெ
 ஸுஷெஷ்டெ மொவீவநுநயாஸு || ஆரவதீஸு

பாத்தத்தில், ப்ரம்ஹகரு ஸம்வாதத்தில்:— எவனது
 க்ருஷத்தில் கோபீ சந்தனம்ருத்திகை எப்பொழுதும் இருக்
 கின்றதோ, அவ்விடத்தில் க்ருஷ்ணனுடன் கூடிய த்வாரகை
 கலியில் செய்யப்பட்டதாகிறது. எவன், த்வாஸவதியிலுண்
 டாகிய ம்ருத்திகையைக் கையிலெடுத்து, நெற்றியில் நித்யமும்
 தேஹ சுத்திக்காகத் தரிக்கின்றானோ, அவனுக்கு க்ரியையின்
 பலம் கோடிமடங்காக எப்பொழுதும் உண்டாகும். நெற்றி
 யில் கோபீசந்தனம் தரித்தானாகில், அவன் செய்யும் கர்மம்
 விதிப்படி அனுஷ்டிக்கப்படாவிடினும், மந்த்ரங்கள், ச்ரத்தை,
 பக்தி இவைகள் இல்லாவிடினும், அதன் புண்ய பலத்தை எப்
 பொழுதும் அழிவற்றதாய் அவன் அடைகிறான். ஓ கருட!
 எந்த மனிதனின் மரண காலத்தில், கோபீ சந்தனம், கைகளி
 லும், நெற்றியிலும், மார்பிலும், தலையிலும் தரிக்கப்பட்டுள்ள
 தோ, அவன் ப்ரம்ஹாவின் உலகத்தை அடைகிறான், அவன்
 பசு, பாலர், ப்ரம்ஹணர் இவர்களைக் கொன்றவனாயினும்.
 எவன் ஸ்நானம் செய்யாமல் அசுத்தனாய் பாபத்தினின்றும்
 சங்கையுள்ளவனாய், நற்கர்மத்தை அனுஷ்டிக்கின்றானோ, அவன்
 கோபீசந்தனத்தைத் தரித்தால், உடனே சுத்தனாகவே
 ஆகிறான். த்வாஸவதியிலுண்டாகிய கோபீசந்தனத்தை

மொலீஹநம் மொஹ்ஹுமூட்டகழ் । பாரபெஹித்யு செவம்
ஹி வாவம் ஹனி கிதெகிதெ ॥ மொலீஹநஹிவாஹோ
யம் மம் வஸூதி ஹகூஷா । தாதம் வஹிதம் விஜாதீபாசு
நாசு காயா விஹாரணா' ஹதி ॥

வாராஸரெஹி—

‘ஜேஹ் ஜெஹ்ணாஹிஜேஹ் மொஹ்ஹுமூட்டாணி பார
பெசு । மஹாஹிஷா ஹஜேஹ் யரெசு வூட்டம் ஸா
ஹாவஹி ॥ சூஹி நாவிகாஜேஹம் மஹாஹம் விவெஹ்
ஹி' ஹதி ॥

வ்ஹாணவூராண—

‘ஜேஹிஹ ஹநம் ஹஸு தாயம் வெஹ ஹதூட்டகழ் ।
ஹஹிஹ்ஹெய்ஹகாஹ ஜேஹ்ஹுமூட்டம் ஹவெசுஹா ॥
ஹாஹா வூட்டம் ஜேஹ் காயா ஹாஹ வெஹ து ஹஸு
நா । ஹவாஹஹிஹ் மஹாஹ ஹஹ்வாவாவஹதூத்யெ'
ஹதி ॥

ஹர்த்வ புண்ட்ரமாய் நித்யமும் தரிக்கவேண்டும். இவ்வித மிருப்
பவன் அன்றன்று செய்யப்பட்ட பாபத்தைப் போக்குகிறான்.
கோபீசந்தனத்தைத் தரித்தவன், கண்ணினால் எவனெவனைப்
பார்க்கின்றானோ, அவனவன் சுத்தனென அறியவேண்டும்.
இது விஷயத்தில் விசாரணை வேண்டாம்.

பாராசரத்திலும் :— ம்ருத்திகையை மந்தரத்தினால் அபிமந்த்
ரித்து ஹர்த்வபுண்ட்ரங்களைத் தரிக்கவேண்டும். நெற்றி முதலிய
அங்கங்களில் சுபமான புண்ட்ரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். மூக்
கின் அடியில் ஆரம்பித்து நெற்றி வரையில் மண்ணைத் தரிக்க
வேண்டும்

ப்ரஹ்மாண்டபுராணத்தில்:— ம்ருத்திகை, சந்தனம், விபூதி,
ஜலம் நான்காவது இந்த தாவ்யங்களால் காலப்படி எப்பொழு
தும் ஹர்த்வபுண்ட்ரம் விதிக்கப்படும். ஸ்நானம் செய்த பிறகு
மண்ணினாலும், ஹோமம் செய்தபிறகு விபூதியினாலும், தேவர்
களைப் பூஜித்த பிறகு சந்தனத்தாலும் ஸகல பாபங்களையும்
போக்குவதற்குப் புண்ட்ரம் தரிக்கவேண்டும்.

வெவாநலஸ-குரு—

[illegible]

பாஷ்ஷி—

‘வழிபாடி மூதாநாங் ஹொய்ய வு மூதவ் வு |
வரிதெந் ஹஸநாஜெஷு மூடாடிஷு வு சூராக் || ய
டிபுடிபுண்டுகரணம் சிஞ்சுதாரணவாடிவடிகு | தடி
தெயம் ஹவெசு ஸாநம் சொயநம் வரகம் ஸூதடி’ உதி ||

வைகாணஸூத்ரத்தில்:— ஸமித்துகளாலும், கோமயங்களாலும் தான் ஹேமாம்செய்தபிறகு அந்தப் பஸ்மத்தைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு மந்த்ரத்தால் அபிமந்த்ரித்து ஊர்தவ புண்ட்ரம் செய்து கொள்வது ஆக்னேய ஸ்நானமேயாம். 'பூதிஸ்ம்' என்று பஸ்மத்தை எடுத்து, நெற்றி, மார்பு, கைகள், கழுத்து முதலியவைகளில் 'ஆதித்யஸ்ஸோமோநம:' என்று உயரே நுனி இருக்கும்படியாகப் பூசி, ஆபோஹிஷ்ட என்று ப்ரோக்ஷித்து, 'யத்தே அக்னே தேஜஸ்தேந' என்று அக்னியையும் 'உத்வயம்' என்பது முதலியவையால் ஸூர்யனையும் உபஸ்தானம் செய்யவேண்டும். பஸ்மத்தைத் தரிப்பதால் நித்யமும் எல்லா யாகங்களின் பலமும் உண்டாகும்.

பாத்தமத்திலும் :— ஹோமம் செய்யப்பட்ட ஸமித்து முதலியது, ஹோமம் செய்யப்பட்ட த்ரவ்யம் இவைகளின் வெண்மையான பஸ்மத்தினால் நெற்றி முதலிய அங்கங்களில் க்ரமமாய் ஊர்த்வபுண்டரத்தை மந்த்ராததுடன் தரிப்பது ஆச்னேயஸ்நானம் எனப்படும். அது மிகவும் சுத்திகரம் எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வாஷோதரே—

முளதம் வெவொநஸம் ப்ரோக்தம் ஸூத-ம் வாலிஷ-
ஸூதே | வாஹராசூராமரோக்த ஸாமரோக்தம் ததி
ஷூதே' உதி |

ஸூதிஸம்முஹேது—

த்ரிபுங்ஹம் ஹஸநா திய-ம் மூஜ-புங்ஹம் ஸூதா
நூஸேஸ | உஹம் வநநெநெவ வத-ம் உம் ந கராவந ||
ந கராவநூதா திய-ம் ஸூத-ம் உஹஸநா | து
ஷாதிஹஸவாஷாணரஜோ யாய-ம் வ நகூலிசு' உதி ||

மாரூபவாராணசே—

ஹஸநாதூஜ-புங்ஹம் திய-ம் ஸூத-ம் ஸூதா
தயா | ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம்
ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம்

வனவஹ ஹஸநாதூஜ-புங்ஹம் ஸூத-ம் ஸூத-ம்
ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம் ஸூத-ம்

பாத்தோத்தரத்தில்:— 'வைகாணஸம்' என்பது ச்ரோதம்
எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 'வாஸிஷ்டம்' என்பது ஸ்மார்த்தம்
எனச் சொல்லப்படுகிறது. பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்க
ளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகமோக்தம் எனப்படுகிறது.

ஸ்மருதிஸங்க்ரஹத்திலோவெனில்:— த்ரிபுண்டரத்தைப் பஸ்
மத்தினால் குறுக்காகவும், ஊர்த்வபுண்டரத்தை மண்ணினாலும்,
இரண்டையும் சந்தனத்தினாலும் தரிக்கலாம். ஒருகாலும் வர்த்
துளமாய்த் தரிக்கக்கூடாது மண்ணினால் குறுக்காகவும், பஸ்மத்
தின் ஊர்த்வமாகவும் தரிக்கக்கூடாது. உயி முதலியதின் பஸ்மத்
தையும், கல்லின் பொடியையும் ஒருகாலும் தரிக்கக்கூடாது.

காருடபுராணத்திலும்:— பஸ்மத்தினால் ஊர்த்வபுண்டரமும்,
மண்ணினால் த்ரிபுண்டரமும் ப்ரம்ஹஹத்யைக்குச் சமமென்று
வேதமறிந்த முனிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இவ்விதம் இருப்பதால், பஸ்மத்தினால் செய்யப்படும்
ஊர்த்வபுண்டரத்திற்கு விதிநிஷேதங்களால், அவாவர் குலா
சாரப்படி வ்யவஸ்தித விகல்பம் என்கின்றனர்.

ஃகுஹ்யுஹ்யுஹ்யு || சுபுருத ஃகுஹ்யுஹ்யுஹ்யு ஹ்யுஹ்யு
புருதயா ஸஹ | யாரயிஷ்யுதி ஃகுஹ்யுஹ்யு யுஹ்யு ஹ்யு
ஹ்யுஹ்யு' ஹ்யு ||

ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு ஹ்யுஹ்யுஹ்யு ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு

தயாஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு

‘தந்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு

ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
முதலியதை சாத்நதயுடன் நெற்றியில், யுகார்தம் ஸமீபிக்கும்
பொழுது தரிக்கப்போகிறார்கள் என்று.

உண்மையே, இவ்விதமான அநேகம் வசனங்கள் கேட்கப்படு
கின்றன. அவைகளுள் சில வசனங்கள் பாசுபதம் முதலிய சைவ
தந்த்ரத்தில் விழுந்தவனுக்கு ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
பதில் தாத்பர்யம் உள்ளவை. சில வசனங்கள் வைதீகனுக்கு
அச்சொளதமான பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்களில் சொல்லப்
பட்ட சூலம் முதலியதுபோலுள்ள ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
சங்கசகரம் முதலியதைத் தரிப்பதுடன் கூடிய ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
தையும் நிஷேதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளவைகளாம். அவ்விதமே,

பாராசுரத்தில்:— தந்த்ரத்தில் இருப்பவனுய் சிவனிடத்தில்
பக்தியுள்ளவன், தந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தால்
நெற்றியில் விழுதியினாலேயே தரிபுண்டரத்தை எப்பொழுதும்
தரிக்கவேண்டும். தந்த்ரத்தில் இருப்பவனுய் விஷ்ணுவினிடத்தில்
பக்தி உடையவன், தந்த்ரத்தால் ஸித்தமான மார்க்கத்தால் தரி
சூலமாகவாவது, சதுரமாகவாவது ஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யுஹ்யு
தரிக்கவேண்டும். தந்த்ரத்தில் இருப்பவன், சிவனிடத்தில் பக்தி

விவாஹேவ ஹஸ்தவியுகிவாண்டுகழ் | விநா வுண்டான
ரம் கொஹா காரயஹாகீ ஹவசு' உதி ||

ஸாதிதஸம்ஹிதாயாவி—

'ஸௌவாமகோக்ஷாஸ்ரமிஷ்டோநவம் த்ரிவாண்டுகிஜம்
தா ஸௌவெவ யாரயெசு | தஹுக்ஷிதெணை யாடிகிஜெ
ததநவிகெந விகெந ஹஸநா || விஷாமகோக்ஷாஸ்ரமி
ஷ்டோநவம் ததெயவ வுண்டானா கிஜபுராவதம் |
த்ரிஸாதிமராவம் உதாநஸ்ரெவவா கிஜா யாடெ தா
ஸௌவெவ யாரயெசு || ஸ்ரஹாமகோக்ஷாஸ்ரமிஷ்டோநவொ
யாடிகிஜெவி உ வதகூலாகுகிஜி | தஹுக்ஷிதெணை
விகெந ஹஸநா கிஜாயவா ஹததஹு யாரயெசு'
உதி ||

களகெகிவி—

ஸவபாமகேஷு நிஷ்டாநாம் ஸம்ஹாலிகிஜிநுதிகிஜி |
விகெந ஹஸநா காயகம் யாடெ உ த்ரிவாண்டுகிஜி ||

யுடையவன் குறுககாய் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத்தவிச வேறுபுண்ட்
ரத்தை அஞ்ஞானத்தால் தரித்தால் நாகத்திற்காளாவான்.

ஸூத் ஸம்ஹிதயிலும் :— சைவாகமத்திற்கொல்லப்பட்ட
ஆச்ரமத்தில் நிலையுள்ளமனிதன், அதில் கொல்லப்பட்ட மந்த்ரத்
தினால், அந்தத் தந்த்ரத்தால் ஸித்தமான வெருப்பான விபூதியி
னால், நெற்றியின் நடுவில் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிக்கவேண்டும்.
விஷ்ணுவின் ஆகமத்திற் கொல்லப்பட்ட ஆச்ரமத்தில் நிலை
பெற்ற மனிதன், ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை த்ரிசூலரூபமாகவாவது,
சதுஸ்மாகவாவது, ம்ருத்திகையினால் நெற்றியில் எப்பொழுதும்
தரிக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹாவினால் கொல்லப்பட்ட ஆச்ரமத்தில்
நிலைபெற்ற மனிதன், அந்த ஆகமத்திற் கொல்லப்பட்ட மந்த்
ரத்தால், வெருத்த பஸ்மத்தினாலாவது, ம்ருத்தினாலாவது,
சந்தனத்தினாலாவது வர்த்துளமான புண்ட்ரத்தை நெற்றியில்
தரிக்கவேண்டும்.

கௌர்மத்திலும் :— சிவாகமங்களில், நிலைபெற்றவர்க்கு, சிவ
னின் சிவஹமான சிறந்த த்ரிபுண்ட்ரம், வெருத்தபஸ்மத்தால்

பஹு நாராயணம் ஷெவம் ப்ருவணம் வரஃ வடி | யார
யெசு ஸவடிதா ஸாதிமம் மூர்தெ மஸவாரினா || ப்ருவணா
யெ ஜமஜீஜம் ப்ருவாணம் வரஸெஷிநய | தெஷாம் மூர்தெ
திமகம் யாரணீயம் து ஸவடிதா || ஊப்டவாண்ட்ரம் த்ரி
ஸாதிமம் வதகூலம் வாகூலயந்யக | தநூநிஷெந யா
யகம் ஸ்யா ஹபாயகம்வெஷிகெஷகெஷெம்' உதி || த்ரிஸாதிம
ஸாதிவகூலப்டவாண்ட்ரதிக்யயகம் |

வாஹாராதெ ஹவதொசு—

‘வனகாணிநொ சிஹாவாமா சிஸ்யுராவலிஷொசரிவா: |
ஸாஹாராவாநு ப்ருகூலீரநு வுண்ட்ராநுசரிவகாக்யதீநு ||
வரஸெஷிகாணிநொசெஷெவம் சிதூஸெஷெவராயணா: | ஹ
ரிதூவாதிணடஸம்புசூநா ஸாதிமகாராஹு நிசிட
வாநு || சுநெ து வெஷிகா: வுண்ட்ரா நஹிதூநவி ஹதி
தம் | ப்ருகூலீரநு தீவவிஜுவெணுவதூவரிாக்யதீநு |
ஹிதூநவாய ஸஹிதூநு காயகம்: கெவமெவெஷவா: |

நெற்றியில் தரிக்கப்படவேண்டும். எவன், நாராயணதேவனைப்
பரமசரணமாய் அடைந்தவனோ அவன் எப்பொழுதும் சந்த
னத்தால், நெற்றியில் சூலத்தைத் தரிக்கவேண்டும். ஜகத்காரண
மான ப்ரஹ்மாவை எவர் அடைந்துள்ளவனோ, அவர்கள்
நெற்றியில் திலகத்தை எப்பொழுதும் தரிக்கவேண்டும். த்ரி
சூலரூபமான ஊர்த்வபுண்ட்ரமும், வர்த்துளபுண்ட்ரமும்,
அர்த்தசந்த்ரபுண்ட்ரமும், தந்த்ரநிஷ்டனூல் தரிக்கத்தகுந்தவை
யன்றி, வைதிக ஜனங்களால் தரிக்கத்தகுந்தவை அல்ல.

பாஞ்சராத்ரத்தில் பகவானுல் சொல்லப்பட்டுள்ளது:—
ஏகார்திகளும், மஹாபாகர்களும், என் ஸ்வரூபத்தை அறிந்த
வரும், நிர்மலருமானவர்கள், எனது பாதம்போன்றதும், நடுவில்
சித்ரமுள்ளவைகளுமான புண்ட்ரங்களைத் தரிக்கவேண்டும்.
என் பாதத்தையே சரணமடைந்துள்ள பாமைகார்திகளும்,
இவ்விதமே சூலம்போன்றதும், மஞ்சள் சூர்ணத்துடன் கூடிய
துமான புண்ட்ரங்களைத் தரிக்கவேண்டும். மற்ற வைதிகர்கள்
பக்தியுடன், தீபம், லிங்கம், மூங்கிலின் இலை இவை போன்ற

சுவிஞ்சுருளென தெஷாம் பூதபூதபொ நவீதெ || ஸகா
 னிநாம் பூதபூதபொ வருகென்காணிநாவி || சுவிஞ்சுரு
 ணென தெஷாம் பூதபூதபொ சிவாநு ஹவெசு || வவிஞ்சுரு
 மஹாபாஷிஸஜ்ஜகாபிகம் தயா | யாரபனொவஹதெத்
 சுபாவிசு கிஷ்ராபிஹி || ஸ்ராவணம் சுபிரபொ வெஸு
 ஸ்ருதிபொ நாந் தயெதரம் | ஹசுரபொஷ்யபொஷு
 ராதம் வருபா ருபா || சுவிஷ்ரநாம் நிவ்யத்யுபு-கென்கா
 ன்யாய ஜமததள | விரிஷ்யு-கென்கா வெவ யாப-கெ
 ஹசுரபிஷ்யாஜ்ஜத || விஷ்ரநாயதநாஜ்ஜ வா மூரொராஜ்
 ந ஸவ வா | ஹதெ ஹொகெ ததஜ்ஜவெஹ் || ஸ்ராவிவா
 ராவிதெஹ் சுபிரசு || ஹசுரம்ஹஜமஹாஸாஜ்ஜவெஹ்
 ஹெண ஹஹயெசு | சுவிதஸஜ்ஜகாஹ்யாம் ஹவெஹ்
 ஹவவா || ஹசுரம் பூதபூதம் ஹி ஹவ-கென்கா
 சுவிஷ்ரபிஷ் ஹி ஹசுரபொ ஹவ-கென்கா ததாத்ஜ்ஜாம் || ஹசு

ஆகாசமுடையதும், சிதாமில்லாததுமான புண்டரீகத்தைத்
 தரிக்கவேண்டும். கைவல வைஷ்ணவர்கள், அச்சித்ராங்களாகவா
 வது, ஸச்சித்ராங்களாகவாவது புண்டரீகனைத் தரிக்கலாம்.
 அச்சித்ரமாய் தரித்தாலும் அவர்களுக்குத் தோஷமில்லை.
 ஏகாந்திகளான ப்ராபன்னருக்கும், ப்ராமைகாந்திகளுக்கும் அச்
 சித்ர புண்டரீகதாரணத்தில் மஹாதோஷமுண்டாகும். பவித்ர
 மான வஸ்துக்களையும், கதை, பத்மம், சங்கம், சக்ரம் முதலிய
 தையும் தரிப்பவன் யமகிங்கார் முதலியவர்களால் ஒருகாலும்
 வருத்தப்படமாட்டான். ப்ராம்ஹணன், கூத்திரியன், வைச்யன்,
 சூத்ரன், ஸ்த்ரீ, மற்றவன் எவனாயினும், சக்ரம் முதலியதால்
 தனது அங்கத்தை மிக மகிழ்ச்சியுடன் சூடிக்கொள்ள வேண்
 டும். அநிஷ்டங்கள் நிவ்ருத்திப்பதற்கும், ஜகத்பதியான
 விஷ்ணுவினிடம் ஐகாந்த்யம் ஸித்திப்பதற்கும், கர்மங்கள்
 ஸித்திப்பதற்கும் சக்ராதிகளால் அங்கத்தை அவச்யம் தரிக்க
 வேண்டும். விஷ்ணுவின் ஆலயாக்கினியிலாவது, குருவின் அக்கினி
 யிலாவது, தனது அக்கினியிலாவது ஹோமம் செய்த பிறகு,
 அதில் காய்ச்சப்பட்டதும், அததின் ஸ்வரூபங்களுடன் செய்யப்
 பட்டதுமான சக்ரம், பத்மம், கதை, சார்ங்கம், கட்கம் இவை
 களால், மந்த்ரத்தால், க்ராமமாய் சூடிக்கொள்ளவேண்டும்.

னெ து ஹுஜெ விவெபா விவியபாபெவ ஸுடிஸுடநழ் ।
'ஸவெபு து ஸஜம் விவியபா டிதி ஸுஸுவிவெபா விடிஃ'
உதி ॥

வனவம் உ வாஹராசுராடிமாமிவிவிறிதம் ஸஜவசுரா
டிஜநவவிறித சிவிவடிவாண்டிம் வெடிநாயகிதவீஸுதி
டிவிஜவஸுவிவடிவம் வெடிதவடி । தெவாடுவ ஹுஜெ
கிககிடிஸுயிகாரம் । தயாவ,

ஹாரதெ—

விவியபாடிவிஜவஸுதிநாம் சூயீ ந ஸுதிமொவ
ரா' உதி ।

சிநுரவி—

'வெடிஸு வெடிசிவிவாமி ஸுதிசூயீவிவாமி உ । ஸு
தம் விராவிமி சிதடிநாம் ஸுரா டிநாமி ஸவடிஸம் ॥ சி
மெடி வெடிவிருவெபாடி ஸதா ஸதா தவொயநாம் ।

சங்கம் சக்ரம் இவைகளால் மட்டும் சூடப்படலாம். அல்லது
எல்லாவற்றாலும் சூடப்படலாம். சங்கமும் சக்ரமும் ப்ரதான
மாகும். மற்ற கதை முதலியது கௌணமாகும். சக்ரமும்
சங்கமும் அக்னீஷோமர்களாம், மற்றவைகள் அவர்களின் ஸ்வ
ரூபங்களே. ப்ராம்ஹணன் வலது கையில் சக்ரத்தைத் தரிக்க
வேண்டும். இடதுகையில் சங்கத்தைத் தரிக்கவேண்டும் என்று
வேதமறிந்தவர்கள் சொல்கின்றனர்" என்று.

இவ்வித மிருப்பதால், பாஞ்சராத்ரம் முதலிய ஆகமங்
களால் விதிக்கப்பட்டுள்ள, சங்க சக்ராதி அங்கனத்துடன்
கூடிய ஊர்த்வபுண்ட்ரமானது, வேதத்தில் அதிகாரமில்லாத
ஸ்த்ரீ, சூத்ரன், ப்ரம்ஹபந்து (இழிவான ப்ராம்ஹணன்) இவர்
களைப்பற்றியது என்று அறியத்தகுந்தது. அவர்கட்குத்தான்
அவைதிக கர்மங்களில் அதிகாரம். அவ்விதமே,

பாரதத்தில் :— ஸ்த்ரீகள், சூத்ரர்கள், ப்ரம்ஹபந்துக்கள்
இவர்கள் மூன்று வேதங்களையும் கேட்பதற்கு அர்ஹஸல்வர்.

மனுவும் :— வேதமும், வேதத்தை மூலமாயுடைய ஸகல
மான ஸம்ருதி முதலியவையும், ஸ்வயமாகவே ப்ராப்தங்கள்.
மற்றவையெலாம் மனிதரின் ப்ரமததால் ப்ராப்தங்கள். ஓ முனி

வெடிப்பு ஸ்தலத்திலிருந்து 5 மீட்டர் தொலைவில்
உள்ளது.

நய ஸ்ராவணம் கூதியொ வெல்லு ஸூதிஞொ
நாந் தயெதாம் | உக்ரொஷெரஜயெதா கு ரோதநம் வர
யாசிமா' உதி ஸ்ராவணாஜீநயிகுது மமவதொகூம்
ஸஜ்ஜகாடியாரணம் கயம் ஸ்ரீஸூதிஞாபிலிஷயிதி வா
யுழ, ஸோஹநாபெயவ தநுஸு புவதி-தகூகா | தயாவ,
வாஷெ ஹரி:—

வாஷு கொஹம் ஸுஜாத்யாஸம் பொஜநாநு கொஹ
யிஷுதி | கும்ப ருக்ர சிஹாவாஹொ கொஹஸாஸூரணி
காரய || சுதயூரணி உ தயூரணி டுஸ-யிகூர் மவாமித
ஜதி ||

കൂട്ടിപ്പോന്നുവെന്നു—

தலைவர் வெடிவாழ்நாள் நகராட்சி வாரி

வர்களே! வேதநிருத்தமான மார்க்கமெதுவோ அது, வேதத் தினின்றும் நழுவிவனாக்கே (அதில் அதிகாரமில்லாதவனாக்கே) சொல்லப்பட்டுள்ளது. வைதிகனுக்குச் சொல்லப்படவில்லை.

“ப்ராம்ஹணன், கூத்திரியன், வைச்யன், சூத்தான், ஸ்த்ரீ, மற்ற மனிதன் இவர்கள், சக்தம் முதலியதால் தேஹத்தை அங்கனம்செய்து கொள்ளவேண்டும் மிகஸந்தோஷத்துடன் என்று ப்ராம்ஹணன் முதலியவரை அதிகரித்து, பகவானால் சொல்லப்பட்டுள்ள 3 ககசக்தாதிதாணமானது ஸ்த்ரீ சூத்தாதி விஷயம் என்று எப்படியாகும்” என்றும் சொல்லக்கூடாது, தந்த்ர சாஸ்த்ரம் மோஹனத்திற்காகவே ப்ரவ்ருத்தி செய்யப்பட்ட தானதால். அவ்விதமே,

பாத்தமத்தில் ஹரி:— இதோ நான், ஜனங்களை மயக்கச்செய்யும் மோஹசாஸ்த்ரத்தை ஸ்ருஷ்டிகின்றேன். ஓ ருத்ரே ! நீரும் மோஹசாஸ்த்ரங்களைச் செய்யும். பொய்யானதும், உண்மையானதுமான பலன்களைக் காண்பிவித்துச் செய்யும்.

கூம்புரணத்திலும்:— ஆகையால் வேதத்தில் அதிகார
மில்லாத பாபிகளை சாதிப்பதற்காக மோலுக்காங்களான சாஸ்த்

தாழ் ! விரோஹதாமி ஸாஸூாணி காரிஷ்யாவொ வுஷுஷி ||
 வனவம் ஸம்வொஹிதொ ருடொ ரோயவெந சூராரிணா !
 வகார ரொஹஸாஸூாணி கெஸவொஹி சரிவெரிதம் || கா
 வாலம் காசுஹம் வாசிம் வெஹவம் வுவுவஸுதி || வா
 னுராசூம்வ களமும்வ தயாஹி ஸஹஸுதம்' உதி ||

வாமவதெஹி—

தீவகூயா உவஸூாகம் வுதம் க்ருஷ்ணவூதம் !
 சரிஷ்யஸூாணாரஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி || தெநொ
 கதம் ஸாக்ஷதம் ததம் யசுஷூகா வகிசாநு வவெசி | யசு
 ஸூஸூதி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி ஹி
 உதி ||

வாலிஷுஹெஹி—

ததொ கிஷூாஃ ஸூஸூஹி வெஹிஹிஹிஹிஹிஹி
 தாழ் ! ஸாஸூயுஸூஹிதாம் உஹி வெஹிஹிஹிஹிஹிஹி

ரங்களைச் செய்வோம். ஒ வ்ருஷபத்வஜனே! என்றிவ்விதம் முரா
 ரியான மாதவனால் ஏவப்பட்டு ருத்ரன் மோஹசாஸ்தரங்களைச்
 செய்தார். சிவனால் ஏவப்பட்டு கேசவனும், காபாலம், காகுளம்,
 வாமம், பூர்வபரவம், பச்சிமபரவம், பாஞ்சராத்தரம்,
 கௌலம் இவைகளையும், மற்ற அனைக்கணக்காகச் சாஸ்த்ரங்
 களையும் செய்தார்.

பாகவதத்திலும்:— தரிவக்ரையினிடத்தில் பிறந்த க்ருஷ்ண
 னின் புத்ரன், க்ருஷ்ணபகதியுள்ளவன், நாரதருக்கு நேரே
 சிஷ்யனாகியவன். அவன் பூர்ணமாய் வரதத்தைத் தரித்தான்.
 அவனால் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸாத்வததர்த்தம், எதை அறிந்
 தால் சிறந்த பக்தியுடையவனாய் ஆவானோ, எதில் ஸ்திரீ,
 ருத்ரன், தாஸன் இவர்கட்கும், வைஷ்ணவமான ஸம்ஸ்காரம்
 சொல்லப்பட்டுள்ளதோ.

வாளிஷ்டஸங்கத்திலும்:— ஒ முனே! பிறகு கிஷ்ணுனின்
 அனுக்ரஹத்தால், வேதமார்க்கத்தை அதிக்ரமித்தவர்க்கு, பெரி
 தான வைஷ்ணவஸம்ஹிதையைச் சாண்டில்யர் செய்தார். பாப

உருநெ || தவ்யா உக்யா உருநெ தீக்யா வாஷணா
வாவபொதய: உதி ||

களபெரு சிவம்—

‘சுநாநி வெவவ ஸாஸூராணி மொகெகலிநு ரொஹ
நாய வெவ | வெடிவாடிவிருநாநி உருபெவ சுயிதாநி து ||
வாசி வாஸுபதம் காலம் மூமுஹம் வெவவ மெறாவழ |
நவெவ்யுரெதக சுயிதம் வெடிவாஹம் தயெதாசு’ உதி ||

தவெருவ—

‘சுமெருவம் ஸாக்ஷதொ நாசி விஷ்ணுமக்தம் பூதாவ
வாநு | உஹாதூ டாநநிரதொ யநுவெடிவிடா வரம் ||
ஸ நாஸடிஸ்ய வவநா ஸாஸுமெவாஹுநெ ரதம் | ஸாஸூ
பூவதயாஸாஸ கண்ணுமொடாடிமி: ஸ்ரிதழ || தவ்யு நா
தூ து விஷ்நாதம் ஸாக்ஷதம்நாசி மொஹநழ | பூவத
தெ உஹாஸாஸூ கண்ணாடிநாம் ஹிதாவஹழ’ உதி ||

யோநிகளான பாஷண்டர்கள் அதில் தீக்ஷையைச் செய்து
கொண்டனர்.

கௌர்மத்தில், சிவன்:-வேத விருத்தங்களான மற்றச் சாஸ்த்
ரங்களும், இவ்வுலகத்தில் மோஹனத்திற்காக என்னாலேயே
சொல்லப்பட்டுள்ளன. வாமம், பாசுபதம், காலம், லாகுளம்,
பைரவம் இவையும், வேதத்திற்கு வெளியிலுள்ள மற்றவையும்
ஸேவிக்கத் தகுந்ததல்ல.

கௌர்மத்திலேயே:— பிறகு இவ்விதம், ஸாத்வதன் எனும்
விஷ்ணுபக்தன், ப்ராநாபமுடையவனும், மஹாத்மாவாயும், தான
சிலனாயும், தனுவேதமறிந்தவருள் சிறந்தவனாயும் இருந்தான்.
அவன் நாதரின் வாக்யத்தால் விஷ்ணுபூஜையில் ஆஸக்த
னாய் இருந்தான். அவன், குண்டன் கோளன் முதலியவரால்
ஸேவிக்கப்பட்ட சாஸ்த்ரத்தை ப்ரவர்த்திக்கச் செய்தான்.
குண்டன் முதலியவர்க்கு நன்மையையளிக்கும் சுபமான மஹா
சாஸ்த்ரம் அவனுடைய பெயரினாலேயே ஸாத்வதமென்று
ப்ரஸித்தமாய் ப்ரவர்த்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஸுதிதலஹிதாயாடி—

‘பெறுபாநு வெவொழிதொ யசுடி: வரயசெடா ஹய வஹ: | வெடி வெவெதரஃ ராமடி ஸசுடி வஸுநு ஹவொடி யள || நிசுதஸுவடா சிதெடா ஹவொநாசு விவாரணா’ உதி ||

ராமவெய—

‘சுதஸு வெடி வெவொநா ஸுநுதிவாநுவிவாநி வ | யாரணியாநி ஸஸுடுகெ துஜாநெவ வராணி து || உதொநாநாநி து ஸாஸுராணி யொகெசுவிநு யாநி காநி வ | ந தெவசு ரசுதெ யீர: வாவொனா ரசுதெயடி’ உதி ||

தகெசுவ—

‘ஸுராஸுநெஸு வுரா ஸுடுவெடி மடளதகெந ஸு ரகிதெ: | விவாயடி காயடி ஸஹுய ஸுடுஸமசெநா டுடுதெ: || மளஹடா மளதகெநெதி நிவடுடுநெ: வு ருவொயடுசு: | சுடுதொ சியுஹிஸாவஸு சிஹாடுஹவ

ஸுதிஸம்ஸிதையீல்:— வேதததில் சொல்லிய தர்மம் சிறந்ததாகும். மற்றதில் சொல்லியது பயத்தைச் செய்வதாகும். வேதமார்க்கத்தையும், மற்ற மார்க்கத்தையும் ஸமமாய்ப்பார்ப்பவன், ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்தில் எப்பொழுதும் முழுகியவனாகவே இருப்பான் இதில் ஸம்சயப்படவேண்டாம்.

மானவத்தினும்:— ஆகையால், வேதங்கள், வேதார்த்தங்கள், வேத மூலங்களான மற்றவை இவைகளையே சுத்திக்காகத் தரிக்கவேண்டும். மற்றவைகள் த்யஜிக்கத் தகுந்தவைகளே. இவைகளைத் தவிர்த்த சாஸ்த்ரங்கள் இவ்வுலகில் எடுத்துகள் உள்ளனவோ, அவைகளில் புத்திமான் சமிக்கமாட்டான் (ப்ரீதியை யடையமாட்டான்). சமித்தானாகில் அவன் பாஷண்டன்.

மானவத்திலேயே:— முற்காலத்தில், கௌதமரால் நன்கு சூழிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கார்யத்தை நிச்சயித்து, தங்கள் தேசத்திற்குப் போவதற்கு முயற்சியுள்ளவர்களாய், மஹாமோஹத்திற்கு வசமாகி, கருணையற்ற இழிவான மனிதரான அவர்கள் ‘கௌதமரால்

ஸெந து || தவு ஁கா ல ஁கி: ஸ்ரீகாநு மளதகெரோ ஸ்ரஹ
விதகி: | கிஹாகெரோயெந ஸம்யுக்த ஸ்ரஸாவ ஸ்ரஹணா
யகாநு || யகிதா ருட்யஸம்வநி ததூ ததூவி ஁கி-
நா: | ஹதாநுநுவா யகியம் ஸவ-யா ஸ்ரஹணாய
கா: || ஸ்ரஹாகெரோ ஹகெவ வெவ தயா ஸ்ரஹநெநவி
ய | ஹதாநுநுவா யகியம் ஸவ-யா ஸ்ரஹணாய
கா: || ஸ்ரஹிஸ்யகிவாராணாகெந ஸ்ரஹ-யா ஸகெவ
ய | ஹதாநுநுவா யகியம் ஸவ-யா ஸ்ரஹணாய
கா: || ஸ்ரஹயகூ மஹாஹிணவாஸாஹுஸாஹி: | க்ஷிதா: |
ஸ்ரஹயா யகியம் ஹத ஸ்ரஹணாயகா: || ஹகெவ ஹவ்யா
ஹகெவ வெவ தயா ஹாஸாவதெநவி | ஸாஹகெ
ஹிதா யகியம் ஹத ஸ்ரஹணாயகா: || ஹகெவ
ய தயாநெநயா காமெ-ஹ்நாநகெவய | ஸ்ரஹயா
ஹிதா யகியம் ஹத ஸ்ரஹணாயகா: || வத-ஹாஸ
ஹவதூகி- ஹ்நாஸகிஹிஹி: | ஹத ஸ்ரஹயா ஹ

பக கொல்லப்பட்டது' என்று பொய்யான அபவாதத்தைச்
சுமத்தினர். ப்ரம்ஹஞ்ஞானிகளுள் சிறந்தவரான அந்தக்கௌதம
முனி அதைக்கேட்டு, மஹாகோபத்துடன் கூடியவராய், அந்த
ப்ரம்ஹணாதமர்களைப் பின்வருமாறு சபித்தார். (எவ்விதமெ
னில்) “ஓ துர்ஜனர்களே! ப்ரம்ஹணாதமர்களே! சிவஸம்பந்த
மான எந்தெந்தக் கர்மங்களோ அவைகளிலெல்லாம் நீங்கள் எவ்
விதத்தாலும் நோக்கமற்றவராய் ஆகக்கூடவீர். வேதாத்ய
யனத்திலும், ஜபத்திலும், அத்யாபனத்திலும், நீங்கள் எவ்
விதத்தாலும் நோக்க மற்றவராகக்கூடவீர். ச்ருதி ஸம்ருதி
புராணங்களால் சொல்லப்பட்ட எல்லா அர்த்தங்களிலும்,
நீங்கள் எவ்விதத்தாலும் நோக்கமற்றவராவீர். சங்கம், சக்ரம்,
கதை, பத்மம், தண்டம், பாசம், அங்குசம் முதலியவையால்,
ச்ரத்தையுடன் அங்கனம் செய்து கொள்பவராவீர். பௌத்தம்,
ஆர்ஹதம், பாசுபதம், சாம்பவம் இவைகளில் தீகை பெற்ற
வராய் நீங்கள் ஆவீர் பாஷண்ட மார்க்கங்களிலும், ச்ரௌத
மல்லாத மற்ற மார்க்கங்களிலும், ச்ரத்தையுடன் தீகை
பெற்றவராய் நீங்களாவீர். வர்த்துளம், அசின் இலை, அர்த்த

சுஉச வெஷ்யநாயகீக்ஷித்யஷ்யுதிஃசுஜாமஸெ

ஸஃ ஸுஹரெ ஸ்ராவணாயகோ' | சுஸுஸுவதூவிஜீ = வுள
ஸஃ | 'வாஹுராஹெ வ காவாஸெ தயா காவஃஸெவஉவி
வ | ஸாகெது வ கீக்ஷிதா யயிம் மவத ஸ்ராவணாயகோ'
உதி |

ததெ நயிகாந் நிராவிதம் வாராஸயெ—

'ஸ்ரூதிஸுஷ்டிஷ்யுதிஸுபாஸுபாயஸிதெ மயம் மதஃ |
சுருணெ ஸ்ரூதிஸிஷ்யுயஃ சநுஷ்யுஷ்யு ராஸுயெஸ |
ததூணி ததூநிஷ்யுநாஃ ரக்ஷகாஸ்யுவிவ சுரோஸ | வாய
காசி விஸெஷெண வெஷ்யாஸெமெகவதிதநாடி' உதி ||

சாநவெவ—

'வெஷ்யுஷ்யுதிதொ சதெயூ வெஷ்யாஸெஸெநெவ வதூ
நா | ஸ்ராயஸிதெநயெயா லீதஃ விரூஸம் சாமயூஸு
யெஸ || சாமெயூ வெஷ்யிரூஸெயா யஸுஸாஸி காவெந ஷெ
விநாடி | ததூநாமயூஸிசாநிந்யூ ஷெவதாயாஃ ஸுஸாடி

சந்த்ரம், சூலம்போன்ற குறிகளை நெற்றியில் ச்ரத்தையுடன்
தரித்தவராக நீங்கள் ஆவீர். (அரசின் இலை போன்ற குறியுள்ள
வன் பெளத்தன்.) பாஞ்சராத்த்ரம், காபாலம், காளமுகம்,
சாக்தம் இந்தத் தந்த்ரங்களில் திசைபெற்றவராக நீங்கள்
ஆகக்கடவீர்" என்று.

தந்த்ரத்தில் அதிகாரி சொல்லப்பட்டுள்ளான்,

பாராயந்தீர்த்ரம்:— வேதத்தினின்றும் நமுகியவனும், ஸ்ம்ரு
தியிற்சொல்லப்பட்ட ப்ராயச்சித்தத்தில் பயமடைந்தவனு
மான மனிதன், க்ராமமாய் வேதத்தில் அதிகாரம் ஸித்திப்பதற்
காகத் தந்த்ரத்தை ஆச்ரயிக்கவேண்டும். தந்த்ரங்கள், தந்த்ர
மார்க்கத்தை அனுஸரித்தவர்களுக்கு க்ராமமாய் ரக்ஷிப்பவை
களாயாகின்றன. வேதமார்க்கத்திலேயே இருப்பவருக்கு விசே
ஷமாய்ப் பாதையைச் செய்பவைகளாகும்.

மானவந்தீர்த்ரம்:— வேதமார்க்கத்தினின்றும் நமுகிய அநி
யாத மனிதன், வேதோக்தமான வழியால் ப்ராயச்சித்தத்தில்
பயந்தால் வேதவிருத்தமான மார்க்கத்தை ஆச்ரயிக்கவும். வேத
விருத்தமான மார்க்கமும், காலக்ரமத்தால் அந்தந்த மார்க்கங்

தம் || ஹெதுஸ்யாஹேரீமதஸ்ய ப்ராவயெ ந நிரயக்
கம்' உதி ||

களபெழவி—

‘ஸ்யஸ்ய தாநுவிததபெஷுள கௌபாணாம் ஸூத்
யொஷித்ய | வதனொ நிரயெ வொரெ வஹுநூதாநு
நம்வாதம் || ஜாயனொரீமதஸ்யொகெ க்ஷணவாவயபா
ஸூதம் | ஸம்ஸுராராயநவொக் மரிஷ்ய ஸதாம் மதித்ய’
உதி |

ஸூரெ—

‘சத்யஸ்யவிதாநாந்து ப்ராணிநாம் வெஹீமதம் |
வாஹுராநூஷ்யொ ரீமதாம் காமெநெவொவகாரகாம் ||
ஸஜ்யக்ரமஹாவதிவெஷு ரஜநம் நாநுஷெஹிநாழ் | தீக்ஷி
தாநாம் து தநூஷு நராணாரீஜநம் ப்ரஜாம் || உவகார
கெஷெவொக்தம் க்ருஷெண ருநிவாஸ்வாம் | வொயகந்து வி
ஸெஷெண வெஹீமதெஷ்வதிதநாழ்’ உதி ||

களில் அபிமானமுள்ள தேவதையின் அனுகூலத்தால், மனிதர்
கள் வேதமார்க்கத்தை அடைவதற்குக் காரணமாகும் வீனாய்
ஆவதில்லை.

கௌமத்திலும் :— அந்தத் தேவரிருவரும் தந்தா மார்க்கங்
களை ஸ்ருஷ்டித்து, தந்தாத்தில் சொல்லியதை அனுஷ்டிக்கு
மவர்களை நோக்கிச் சொல்லினர்—‘நீங்கள் வெகு காலம் நாகங்
களை அடிக்கடி அடைந்து, பாபங்களெலாம் குறைந்த பிறகு,
மனித லோகத்தில் பிறந்து, ஈசுவரனை ஆரதித்து, அதன் பலத்
தால் புண்ய லோகங்களை அடைவீர்கள்’ என்று.

ஸ்காந்தத்தில் :— வேதமார்க்கத்தினின்றும் அதிகமாய்
ஈழுவிய ப்ராணிகளுக்கு, பாஞ்சராத்ரம் முதலிய மார்க்கங்கள்
காலக்ரமத்தால் உபகாரகங்களே ஆகும். சங்கம் சக்ரம் கதை
முதலியவைகளால் அங்கனம் செய்துகொள்வது, மற்ற மனித
ருக்கு விஹிதமல்ல. தந்தாங்களில் தீக்ஷை பெற்றவர்கட்கே
விஹிதம். அது காலக்ரமத்தால் உபகாரகமே ஆகும். ஒ முனி
வர்களே ! வேத மார்க்கத்தையே ஆசிரித்தவர்க்கு மிகவும்
பாதகமேயாகும்.

விஷ்ணுஸூதா—

ஸஜ்ஜக்ராஜிதநம் உ ந்யதூதீதாபிகம் தயா | வனகஜா
தொயம் யஜெபா ந லிஜாதெஃ கயஹந || யஜ்ஜ ஸநவ
ஸஜ்ஜாபிவிஜ்ஜிவிஹ் தநுஅபுஜிஃ | ஸ ஸவப்யாதநாமொயீ
உணாஹஃ கொபிஜந்ஜஸு || உக்ராஜிததநுஉபாஅவி தயா
லிஜாஜிதொஅவி வா | நாயிகாஸீ ஸ விஜெயஃ ஸ்ரளதஸூ
தெஅஷு கரிஅஸு' உதி ||

மொஹிதொஅவி—

‘ஸ்ரளதஸூதஅகிபொ விவ்ரா நாஜ்யெஹ்ஜிஜெகெஃ |
கவி விஷ்ணாபிஸம்ஸெஸெ ஸ்ரெவெவபா வதிதொ ஹவெஸ ||
கஜிநா டயவா மொஹா டாமதொ வா ஸுஹபந்ய |
யதெ கௌவம் தம் டிவ்ரா ஸவாஸா ஜயரீவிஸெக ||
ஹஜாமெ ஸலிமெநெவ விவிவெஹ்ஸுஹபந்ய | வெ

விஷ்ணுஸம்நூதியல்:— சங்கம் சக்ரம் முதலியவையால்
அங்கனம் செய்து கொள்வதும், கூத்தாடுவது, பாடுவது முதலி
யதும் ஏகஜாதிக் கு (சூத்ரனுக்கு)த் தர்மமேயல்லாது த்விஜனு
க்கு (மற்ற மூன்று வர்ணத்தாருக்கு) ஒருகாலும் தர்மமல்ல.
எவன் காய்ச்சப்பட்ட சங்கம் முதலியதால் அடையாளமுள்ள
சரீர முடையவனோ அவன் ஸகல நாகபாதைகளையுமடைவான்,
கோடி ஜன்மங்களில் சண்டாளனாய் பிறப்பான். சக்ரத்தால்
அடையாளமிடப்பட்ட சரீரமுடையவனாயினும், லிங்கத்தால்
அங்கித சரீரமுடையவனாயினும், ச்ரௌத ஸ்மார்த்த கர்மங்
களில் அதிகாரியல்லவென்று அறியத்தகுந்தவன்.

கோபிலநம்:— ச்ரௌத ஸ்மார்த்த க்ரியைகளை அனுஷ்டி
க்கும் ப்ராம்ஹணன், விஷ்ணு முதலிய தேவதாயுதங்களான
சிஹ்நங்களால் சரீரத்தில் அடையாளமிடக்கூடாது. காய்ச்சிய
ஆயுதங்களாலும் சூடிக் கொள்ளக்கூடாது அவ்விதம் செய்
தால் பதிதனாய் ஆவான். எவன், அக்ஞானத்தாலாவது, லோபத்
தாலாவது, ராகத்தாலாவது, சக்ரத்தைத்தரிக்கின்றானோ, குலத்
தைக் கொல்லும் அவனைப்பார்த்தால் ஸேசலஸ்நானம் செய்ய
வேண்டும். எவன், தோளில் ஜலத்தினாலாவது சக்ரத்தை
எழுதுகின்றானோ, அவன் வேதம், அக்னிகள், ப்ரம்ஹக்ஞானம்

சாந்திநாதர் நவாந் ஸொர்வீ டிவ்யாஸவதீம் சுபு || ஸுஹ்
வசுஹ் வசுஹ் யொ ரிசுரொ யாரயெதநா | வாஷண
ஸ ஹி விஜெய ஸவகுகி-ஸஹிஷ்டுதீ' உதி ||

ஸாதாதவம்—

‘சுஜெஷு நாஜயெசிபு: டெவதாயுபயாஸுநெம் |
சுஜயெஷு வ ரொஹாசு வததெய நஸஸாய்’ உதி ||

யரொர்வீ—

‘நாஜயெ ஸுஜெஷுநா கு டெவதாயுபயாஸுநெம் |
டிவநாஸெவநா சிபு: வாதித்யு யாதி ததணாசு’ உதி ||

ஸொயாயநொர்வீ—

‘நாஜயெ ஸுஜெஷுநா கு டெவதாயுபயாஸுநெம் |
நாயிசு யெத டிவ்யாஸு நுளதஸாநெஷு குகிஸு’ உதி ||

வசுநாவதிஷ்டு—

‘தஸாஸு ரிசுரொநாஸெவ ஸுஜயெஷு சிவஸு யார
யெசு’ உதி ||

இவைகளை உடையவனாயினும் ஏழு குலங்களைத் தவிர்ப்பான்.
எவன் சங்கம், சக்ரம், பத்மம் இவைகளைச் சரீரத்தில் தரிசு
கின்றானோ, அவன் பாஷண்டன், ஸர்வகர்மங்களுக்கும் அனர
ஹன் என்று அறியப்படவேண்டும்.

சாதாதர்:— ப்ராம்ஹணன், தேவதாயுதங்களான குறி
களால் அங்கங்களில் அடையாளமிடக்கூடாது. மோஹத்தால்
அங்கனம் செய்தால் பதிதனாகவே ஆவான். ஸம்சயமில்லை.

யமனம்:— ப்ராம்ஹணன் தேவதாயுதங்களான குறிகளால்,
எழுதக்கூடாது. சூடக்கூடாது. இவ்விண்ணடையும் செய்தால்,
உடனே பதிதனாகிறான்.

போதாயனம்:— தேஹத்தில் எழுதக்கூடாது, சூடக்
கூடாது. சூடிய தேஹமுடையவன் ச்ரௌத ஸ்மார்த்த கர்மங்
களில் அதிகாரி ஆகான்.

சக்ரோபநிஷத்தி:— இரண்டு புஜங்களிலும் சங்கசக்ரங்
களைத் தரிப்பதென்பது சூத்ர விஷயம்.

ஸ்பீகிராஜெ—

‘ஹரிநெல்லவதிராசுரிஸிஹம் க்ருகா விரிவிஸயீ: |
உஹ ஜநநி ஸாதிந்ருஸ்யாஸு ப்ரெதா உஸா ஹிஷ்ரதி’ இதி ||

ஸூத்திரம் —

‘யாதி சாஸ்திராணி டிப்யுனெ கொகெஊவிநு விவியா
நிதா | ஸூத்ரிஸ்யதிவிராஜாநி நிஷா தெஷாம் ஹி தாதி
வீ || ஸஜம் உகூம் டிப்யா யஜ்ஞா கப்யாத்வாயஸெந வா |
ஸாஸூத்ரிஸ்ய ஹிஷாப்யஸுவஸூதி ஜகதிணம் || யயாஸு
ஸாநதம் காஷ்ட சிநஹம் ஸவககதிஸம் | தயா உகூதி
தொ விபொ ஹிநஹஸுவககதிஸம்’ உதி ||

ബ്രഹ്മവൈകുണ്ഠം

தவழைப்பா கூனா ஹரிணா நிதிதா வுரா ।
மொவீவந்நவஸௌவமயகாஹா ஹரிணாதயே' ஐதி ।

கோ.ந.வே உ—

சுயமெய்யுடையது (நடவெய்யுடையது) கதாவந் ।

ஸ்ம்ருதிர்நத்தில் :— மூடனை ப்ராம்ஹணன் தப்த முத்நாகளால் அங்கனம் செய்து கொண்டால் இந்த ஜன்மத் திலேயே சூத்ராவான். மறஜன்மத்தில் நாயாய்ப் பிறப்பான்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியில் :— இவ்வுலகத்தில் பலவிதமான எந்தச் சாஸ்திரங்கள், ச்ருதிக்கும் ஸ்ம்ருதிக்கும் விருத்தங்களாயிருக்கின்றனவோ, அவைகளின் முடிவு தமோகுணத்தைச் சேர்ந்தது. மண்ணினாலாவது, காய்ச்சிய இரும்பினாலாவது சங்கம், சகரம் இவைகளை எவன் தரிக்கின்றானோ அவன் ப்ராம் ஹணருக்குரியதான எல்லாக்கர்மங்களினின்றும் பஹிஷ்கரிக்கத் தகுந்தவன். ச்மசானத்திலுள்ள கட்டை எப்படி ஸகல கர்மங்களிலும் யோக்யதையற்றதோ அப்படி சக்ரத்தால் சூடப்பட்ட ப்ராம்ஹணன் ஸகல கர்மங்களிலும் அனரஹனாவான்.

பிரம்ஸ்புராணத்தில்:— தப்த முத்ரை என்பது அந்த்யஜ னுக்காக விஷ்ணுவினால் முற்காலத்தில் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது. கோபி சந்தனத்தால் பூசப்பட்ட பலகையும் அவனுக்கே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது.

மானவத்திலும் :— சங்கம், சகரம் முதலிய ஆயுதங்களால்

தீநுஷ்டாணம் து நானெழுவ த விவெஷுராவியுரிசு ||
 டுஷ்டாஜாஸாயுசெயெ டிடுவெய்யு விவெத நரநாதிதம் : ||
 ஸுளதலூதடலூராவாரெ நாயிகாநீ கடிவந || டுஷ்டாஜா
 விவிதாஜாஸு நலம்லாஷ்டா திஜாதிலி : || நடுஷ்டாஸு
 தாநு ராஜா டெஸாஸீயுப் புவாலயெசு' உதி ||

நாரதீயெ—

‘லூகடுதூ மிநொ ராஜநு வெடிமாமுலவலிஷ்டுதாதி
 சூமரீநு வாஹராசூதீநு விஸநெ நாரகா நரா : ||
 செலவாநு வாஸுவதாஸெஸுவ வாஹராசூநு ஜநெ
 ஸுர | ஸுஷ்டா ஸாயாஜெவசு ஸுதிசுதம் டுஷ்டா ஸுதியு
 து வஸுதி’ || ஸுதிசுதம் = வளருஷ்டம் || ஸுஷ்டாஸு
 தநுஷ்டாஸு ஸுவடுவெலவலிசுராயா | ஸா வெசு ஸுஷ்டா
 விதா ராஜநு கிம் வக்ஷாதி திவெலவநலம் || சுமிதிதம் டிவெ

ஒருகாலும் சூடக்கடாது. மனிதர்களின் பேரால் மார்பில்
 அக்ஞானத்தால் எழுதவும் கூடாது. சூடிய தேஹமுடையவ
 னும் எழுதப்பட்ட தேஹமுடையவனும் ச்ரேளத ஸ்மார்த்த
 கம்மங்களில் ஒருகாலும் அதிகாரிகளல்ல. அவர்களுடன்
 ப்ராம்ஹணர்கள் ஸம்பாஷிக்கக் கூடாது. அவர்களைப் பார்க்க
 வும் கூடாது. அவர்களை அரசன் தேசத்தினின்றும் சீக்ரம்
 வெளியேற்ற வேண்டும்.

நாரதீயத்தில்:— ஓ அரசனே! தனக்கு உசிதமான கர்
 மத்தை விட்டவரும், வேத மார்க்கத்தினின்றும் வெளியான
 வரும், நாகத்திற்கு அர்ஹருமான மனிதர்கள், பாஞ்சசாத்ரம்
 முதலிய ஆகமங்களைச் சேருகிறார்கள். ஓ அரசனே! சைவர்,
 பாசுபதர், பாஞ்சசாத்ரர் இவர்களைத் தொட்டால் ஸ்நானம்
 செய்யவேண்டும், புருஷஸூக்தத்தை ஜபிக்கவேண்டும். பார்த்
 தால் ஸூர்யனைப் பார்க்கவேண்டும். ப்ராம்ஹணனின் சரீரம்
 ஸகல தேவர்களுக்கும் இருப்பிடமென்று அறியத்தக்கது. அது
 பொசுக்கப்பட்டால், மஹாபாபியின் விஷயத்தில் என்ன
 சொல்வேன். வ்யாதி இல்லாத எந்த மனிதன் காமணமின்றி,
 தேஹத்தில் சூடிக்கொள்ளுகிறானோ அவனை, ஹவ்யமகவ்யம்

ஷெஹ யம் வுசிராநு வ்யாயிவஜிபுதம் | ஹவ்யுகவ்யாபிதாதெ
வசு தமக்யஜெ டிஷ்யஜம் யயா' உதி |

களபெபுவி—

‘வஸுஸுபுராவகநிபுபுநூம் வாஹுராசுவிஷொஜநாம் |
காவாலிகாம் வாஸுவதாம் வாஷணா பெ வ ததியாம் ||
யஸ்யாஸுநி ஹவீஷெதெ டுராநாநஸூ தாவஸாம் |
ந தஸ்ய தடிவெய ரஜம் பெபுத்ய மெஹ வஸுபுடி || வ
வெபு வுநுநுஹாஜிநா கடிநாஹபாஸு கடிபுஸு |
புஷுஹாவாஹிரஸூஸு வஜிபுநீயாம் ப்யுபுததம் || வாஷணி
நொ விகடிபுஸு ஹிபுபபாஹாஹுபெபவ வ | வாஹுரா
சுநு வாஸுவதாநு வாஜாநெணாவி நாயபுபெசு'
உதி | வஸுஸாம் = ஹெஜநாம் | நிபுபுநூம் = பிமுவஸாம் |
புராவகாம் = மூஸுவம் ||

தகெபு—

‘கஜிதொ யம் ஸுபெஸாதம் ராஜா ஸீப்யம் பூவாவஸு

முதலியதின் தானங்களில் சண்டாளனைப்போல் விலக்க
வேண்டும்.

கௌர்மத்திலும்:—பௌத்தர்கள் (ஜைனர்கள்), ச்ராவகர்கள்,
(குருக்கள்), திகம்பரர்கள், பாஞ்சராத்ரிகள், காபாலிகர்கள்,
பாசுபதர்கள், அவர்களைப்போன்ற பாஷண்டர்கள் என்ற இந்தத்
துஷ்டர்கள் எவனது ச்ராதத்தத்தில் புஜிக்கின்றனரோ அவனது
ச்ராதத்தம், இங்கும், பாலோகத்திலும் பலத்தை அளிப்பதாய்
ஆவதில்லை. இவர்கள் எல்லோரும் அபேபாஜ்யன்னர்கள்,
தானத்திற்கு அர்ஹரல்லாதவர், ப்ராம்ஹண்யத்தினின்றும்
வெளியேற்றப்பட்டவர். இவர்களை ப்ரயத்னத்துடன் வர்ஜிக்க
வேண்டும் பாஷண்டிகள், துஷ்டகர்மத்திலிருப்பவர், கட்டில்
லாதவர், பாஞ்சராத்ரர், பாசுபதர் இவர்களை வார்த்தையாலும்
புஜிக்கக்கூடாது.

கௌர்மத்திலேயே:— எவன் அங்கிதனோ அவனை அரசன்
தன்தேசத்தினின்றும் சீக்ரம் வெளியேற்றவேண்டும். மிகவும்
பதிதரான மனிதர்க்கே ச்வபதம் (நாயக்கால்) முதலியதால்

யெசு ! சுதீவ வதி தாநாம் ஹி ஸ்வஹிஜ்ஜம் நயுணாடி ||
விய்யதெ தஸுஹாநாம் ததஸுஹொ நஹாஜ்யெசு ! சுஹி
வநெ ஹாஜ்யதெ நுளதஸுஹதெ-ஷு கசி-ஸு || ஸம்ஹா
ஷணெ ஹ ஸம்ஸதெ நாயிகாநீஹ ஹாஜிதெ' ஹதி ||

வாராணாஸெ —

வெஹிஜ்ஜதயா தித்யம் ப்ருவதா சுவி ஸதரீம் ! சு
ஹி சுஹி ஸத-ஹ ஹநாடி-ஹ ஹவனி வெ ||
சுவிதநாநுஸாரெண யசி-ஹ வளராணிகா சுவி ! வஹி
தாடிஸொஹஸு ஹஹிஹநாவஹிநா || வாரா
ணெ யசி-ஸாஸெ ஹ யொஹம் நுதா விராஜிதெ !
ஸ தநாடி ஹி ஜெஹ ஸரிஸெந சிஹவி-ஹி || யஸ
வெஹிஜ்ஜதயா-ஹ வாராணெஹிவெஹி ஹ ! தஹ
ஸஸு வரிதாஜி : ஸவ-ஹ ஸகெஹவி' ஹதி ||

தஸுஹிஜ்ஜதயா-ஹ ஹிஸஹிதொஹி-ஹ-ஹ

அங்கனம் விதிக்கப்படுகிறது சுத்தர்களுக்கல்ல ஆகையால்
சுத்தருக்குப்பவன் அங்கனம் செய்து கொள்ளக்கூடாது.
வேதத்தைக் கற்றிப்பதிலும், அதை ஓதுவதிலும், ச்ரோத
ஸ்மார்த்த கர்மங்களிலும், பேசுவதிலும், ஸம்பந்தத்திலும்,
அங்கிதன் அதிகாரமுள்ளவனுய் ஆகான்.

மற்றொரு புராணத்தில் :— மஹாஸாதுக்களான ஸ்ம்ருதி
காரர்கள், வேதத்தையே மூலமாகக்கொண்டு ப்ரவர்த்திப்பவ
ராயினும், ஒரு ஸமயத்தில் ஒரு கார்த்தத்தில் தந்த்ரத்தின்
அர்த்தத்தையும் சொல்லுகின்றனர். பெளராணிகர்களும்,
சில இடத்தில் தந்த்ரத்தை அனுஸரித்து, தர்மத்தைச் சொல்லு
கின்றனர். அந்தப் பாகத்தைத் தந்த்ரத்தை ஆசாயித்தவன்
காஹிக்கவேண்டும். புராணத்திலோ தர்மசாஸ்த்ரத்திலோ
எந்தப் பாகம் வேதத்துடன் விசேதிகின்றதோ, அது தந்த்ரத்
தின் பொருள் என்று அறியவேண்டும். வேதவிருத்தமான
எந்த அர்த்தம் எல்லாப் புராணங்களிலுமுள்ளதோ அந்தப்
பாகத்தை எல்லோரும் அவச்யம் தள்ளவேண்டும் என்றுள்ளது.

ஆகையால் தந்த்ரஸித்தமான தப்தமுத்தையுடன் கூடிய

வெவ்விதெனயாயது | வெவ்விதெனயாயது உத்தா
நெகருதிவதுதிவாரணலிசுவாசு யாயதுவ | நய
தாலா நுதீநாதிவாரணலிசுவாசு - 'ஊவ்விதெனயாயது
விவாரணா லதத நுதிவாதிதது | நுதிவது
தாரமென ரிவார யாரணலிசுவாசு || நுதித வெவா
நலெ வெவா' திதி வாலிவாரணலிசுவாசு
தது ததுவவதுமணாசு | ஊவ்விதெனயாயது
தாதிவாரணலிசுவாசு உத்தாநா வவதுதிவாரண
வவநாநா வெவ்விதெனயாயது உத்தாநா
நா வாரணலிசுவாசு || 'சுருதிதெனயாயது'
துவாரணலிசுவாசு வவநாதி ததுவாரணலிசுவாசு
வெவ்விதெனயாயது லாவகாசாதி ||

நது தாதிவெவ்விதெனயாயது விவாரணலிசுவாசு
நுதிவாரணலிசுவாசு - 'வவதுதெனயாயது வவதுதெனயாயது |

ஊர்த்வபுண்டரத்தை வைதிகர்கள் தரிக்கக்கூடாது. தப்த
முத்தாயில்லாத ஊர்த்வபுண்டரமோவெனில், சொல்லிய
அநேக ச்ருதி ஸ்ம்ருதி புராணங்களால் ஸித்தமானதால், தரிக்
கத் தகுந்ததே. அந்த ச்ருதிகளுக்கும் அப்ராமான்யம் சங்கிக்
கத்தகுந்ததல்ல. 'ப்ராம்ஹணர்களுக்கு ஊர்த்வபுண்டரம் நித்ய
மாய் ச்ருதியால் விதிக்கப்பட்டது' 'ச்ருதியிலும் ஸ்ம்ருதியிலும்
சொல்லப்பட்ட ப்ரகாரத்தால் ம்ருத்திகையின் தாரணம் சொல்
லப்படுகிறது', 'ச்ருதியில் உள்ளது வைகானஸத்தில் சொல்லப்
பட்டது' என்பதாய், வாஸிஷ்ட வாமன பாத்மபுராணதிகளில்
ஊர்த்வபுண்டரம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால். ஊர்த்வபுண்டரம்
எல்லாவற்றையும் தார்த்திரிகமென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,
முன் சொல்லியதும், வேறு இடமில்லாததும், வைதிகாதிகாரத்
தில் ப்ரவ்ருத்தங்களுமான அநேக ஸ்ம்ருதி புராணவசனங்
ளுக்கு விரோதம் நேரிடக்கூடும். 'அச்ரோத மூர்த்வபுண்ட
ராத்' என்று சொல்லப்பட்ட வசனங்களோவெனில் தப்த
முத்தாயுடன் கூடிய ஊர்த்வபுண்டர விஷயமாயிருப்பதால்
இடமுள்ளவைகளாகின்றன.

'ஓய்! தார்த்திரிகர்களால் தப்தமுத்தா விஷயமான ச்ருதியும்
சொல்லப்படுகிறதே, 'பவித்ரந்தே+ஸமாசத்', என்று, எனில்.

புறமுறாநாணி வயெய்வி விஸ்தம் | சுதவதநநிந-
தகாரொ சுஸுதெ | ஸுதாவ உதவத வுக் வுரோஸத'
உதி | நாவ்யாவூதொவியவக்ய | 'தவ்யினுதீயீந
உஸம் வலிசு விகதஜோநகிரிநுயதெ பஜோநம்' உதி
கூலவயிசுசாரொஉஸாவலிசுலூரணாநிரிநுநெ வி
நியொறயுஉஸுதாசு | தயாவ விசுராரணயாவூ-
'வலிசு' உதி | உஸாவலிசுலூரணாநிரிநுநெ உயம்
விநியுஜுதெ | வலிசு = வலவாவாயநு | தெ = தவ
சுதவநிதம் தெஜி வரோதாவூ, விததம் = விஸ்தம்
வலவயிசு | உயம் வுலூணவதெ ! வுலூணாநாஸூரிநு !
'வனவவொஹதாராஜொஸொரொஸூகம் வுலூணாநால
ராஜா | தவூசு ஸொரோஜொதொ வுலூணா' உதி உஸு-
நாசு | புறமுறாநாணி = சுலூநி வானூணா, வ
யெய்வி = உயவிய விஸ்தம் | க்யாவ வுலூவத சுதவதநநி =
சுஸொயிதஸூரி, சுதவவ சுஜி, ந தசு = விததம் வலி

இந்த ச்ருதிக்கு, தப்தமுதரா விஷயதவம் இல்லை. 'தஸ்மிந்நதி
சீனதசம + யஜமானி' என்று, கல்ப்பஸூத்ரகாரர்களால்
தசாபவித்ரத்தின் ஆஸ்தாணகதை அபிமந்திப்பதில் விரி
யோகம் காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதால். அவ்விதமே வித்யா
ரண்யபாஷ்யம்—'பவித்ரந்தேன்கிற ருக்கானது தசாபவித்ரத்
தின் ஆஸ்தாணபிமந்தாணத்தில் விரியோகிக்கப்படுகிறது. பவித்
ரம் = எல்லாவற்றையும் சுத்தம் செய்வதும், தே = உன்னுடைய
ஸ்வரூபமாயுமுள்ள, பரமாத்மா வென்னும் தேஜஸ்ஸானது,
விததம் = விஸ்தரித்திருக்கின்றது, எங்கும். தேஹப்ரம்ஹணஸ்
பதே! = பராம்ஹணர்களின் ஸ்வாமியே! 'ஏஷ்வோபாதா +
ப்ராம்ஹணா.' என்றச்ருதி காணப்படுவதால். பரபுவாக்ய நீ,
காத்ராணி = பாத்ரங்களின் அங்கங்களை, பர்யேஷி = எங்கும்
அடைகின்றாய், வ்யாபித்திருக்கும் உன்னால், அதப்ததநா =
சோதிக்கப்படாத சரீரமுடையவனும், ஆகையால், ஆம் = அபக்
வனுமாயுள்ளவன், தத் = அதை (விததமான தேஜஸ்ஸை), ந
அச்சுநதே = அடைவதில்லை. ஸோமபானம் செய்யாதவனுக்குச்
சுத்தி இல்லாததால், ஜ்ஞானத்தின் வழியால் பரமாத்மப்ராப்தி

சு ரிஸூதெ | சுலொரிவஸ்ய ஸூஜ்வாவாசு ஜோநகாரா
வாரித்யூவாவிநகாவீதி | ஸுதாஸக்சு = வகூவாவ க்
யா, வஹந் = யஜ்ஞம் ஜநாம் ஸரிஸூத = ஸரிஸூதவதெ, தக் =
வலிசு' திகி ||

யா:வி — வரிஷஸ்யஸூதஸூகூநொ:விவகூமொ
விநகூ:வி க்ருயாயாமி விஸு' திகி, ஸா:வி ஸூதி
ஸூரிவிஷயெதி வாவேஷி வாவிதிக் || நநு ஸூரிவிஷய
கூ:வி தயொ:தவஸஜவகூஜநவிஷயகூ:வி சுவிதி
வெசு, தயாதெ தஹிஷயவராணாம் ஸூதிஸூதிவாரா
ணாநாம் நிவிஷயகூபுஸஜ் || கிஹ — வலிசுரிகி ரி
தெண யதி வகூஜநம் வவெசு | ஸூதிவகூந்வா கிம்ந
ஸூசு யதெமாதூதிதி ஸூதெ' ரிகிபுஸஜிதம் ஸூதி
ஜநவி ஸூதம் ஸூசு | சுநிவரஸ்ய ஸூதிவாஸ்ய
சுநிவிஷயகூபுநாரிதெண சுயாதாரவரகூநிண-
யெ — 'யாராம்வஹந க்ருயாமி: விவனொ ரிநம் ரியு |

இல்லை யென்பது. ச்ருதாஸஇதம் = உன்னால் பகவாகளானவரே,
வஹந்த: = யாகத்தை நிர்வஹிப்பவராய், தத்ஸமாசதம் = அந்தப்
பவித்ரமான தேஜஸ்ஸை அடைகின்றனர்" என்று.

'சபூஷ்ச்யேநச்சகுநோபி + பிப்ரத்' என்று உள்ள மற்றொரு
ச்ருதியும் ஸோமவிஷயமாகியது என்று பாஷ்யத்தில் சொல்லப்
பட்டுள்ளது. 'ஓய்! அந்த இரண்டுச்ருதிகளுக்கும், ஸோமவிஷ
யத்வம் இருந்தாலும், தப்த சங்கசக்ரங்கன விஷயத்வமும்
இருக்கட்டும், என்றால், அந்த அங்கனத்தை நிஷேதிக்கும்ச்ருதி
ஸ்ம்ருதி புராணங்களுக்கு அவகாசமில்லாமற் போக நேரிடும்.
இன்னமும், 'பவித்ரம் எனும் மந்த்ரத்தால் சகரங்கனம் விஹித
மாகின்றது என்றால், 'யத்தே காத்திரத்' என்ற மந்த்ரத்தால்
சூலாங்கனமும் ஏன் விஹிதமாகக்கூடாது' என்று ப்ரஸங்கம்
செய்யப்பட்டுள்ள சூலாங்கனமும்ச்ருதமாகக்கூடும். அன்ய
விஷயமான வேதபாகத்தை, அன்ய விஷயமெனக் கல்ப்பிப்பதி
னால் மட்டில் வேறு அர்த்தத்தைச் சொல்வதாய் நிர்ணயிக்கும்
பகூத்தில், 'யசம்வஹந்த ஆசுபி: + ததிரே' என்று, ஸோம
பானம் செய்துள்ள மருத்துக்களை ப்ரசம்ஸிப்பதில் தாத்பர்ய

சுரு ஸ்வாமி டிபிரெ' உதி வீதலொரிரோசுபுஸம்லா
வாஸ்யாஸ்ய ஸாஸென்து: வீபதநுநிஷயகெந கலிதாயு-
ஸ்யாவி தடியு-வாஸெந ஸாஸுததநுஸ்யாவி வெவிககூ
வதி: ||

நநு— விஷாராடாதிநெண விந்யஸெசு கெஸ
வாயய' உத்யாதிநா வெஷாஸுதிநென: மயாடாடிஸ்யாதெ
ஷு த்ரிஸாமியாதிநாவிவாஸு-வாஸுஸுஸிஸிதகெ
ந கஸ்ய வெவிககூஸிதி ஸாஸுதவெஷ்யிதி மென | ஸதி
தநெநுவி— 'சுடி-ஓ ஐயதி ஜெயாதிஸாஸுஸு' துநெந
திநெண திஷ்வாஸுஸுஸிஸிதகெந ததநுஸ்யாவி வெ
விககூவதெ: | தயாய— வாஸுராஸு வ காவாயெ
தயா காவாஸெவாவி வ | ஸாஸெந உ திஸிதா யாமி
வவத ஸ்வாஸுஸுஸுஸு' உதி மளதாதிசுதஸாவாஸு
நுமு வாய ஸ்யாஸு | சுதஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு

முள்ள இந்தமந்தரத்திற்கும், சாக்தர்கள் தங்கள் தந்தரத்தைச்
சொல்வதில் தாத்தாயமுள்ளதாய் அந்ததம் கல்ப்பித்திருப்ப
தால், அந்த மந்தரத்திற்கும் சாக்த தந்தர விஷயத்வம் வருவ
தால், சாக்த தந்தரமும் வைதிக மென்பது நேரிடக்கூடும்.

ஓய்! 'விஷ்ணுராடம்' என்ற மந்தரத்தாலும் கேசவாய
என்பதாலும் தரிக்கவேண்டும், எ ன் ப து முதலியதால்,
வேதோக்த மந்தரங்களால் நெற்றி முதலிய ஸ்தானங்களில்,
தரிசுலா திருபமான ஊர்தவபுண்டரம் சொல்லப்பட்டிருப்ப
தால் இதற்கு வைதிகத்வமிருக்கின்றது என்பதால் சாக்தத்தை
விட, பேதமிருக்கின்றது, என்றால் அதில்லை. (ஏனெனில்) சக்தி
தந்தரத்திலும் 'ஆர்தாம் ஜவலதி ஜ்யோதி ஶ்ஹமஸ்மி' என்ற
இந்த மந்தரத்தினால் மத்யபானம் சொல்லப்பட்டிருப்பதினால்,
அந்த தந்தரத்திற்கும் வைதிகத்வம் வர நேரிடும். அவ்வித
மாகியபோது, "பாஞ்சராதரத்திலும், காபாலத்திலும், காள
முகத்திலும், சாக்தத்திலும் நீங்கள் தீக்ஷபெற்றவராய்
ஆகக்கடவீர், ஒப்ராம்ஹநாதமர்களே!" என்று கௌதமர்
முதலியவரால் செய்யப்பட்ட சாபமும் அனுகூஹத்தின்
பொருட்டு என்றும் நேரிடும். ஆகையால் தப்ப முந்நாயுடன்

திரவியா நெவா திரவூட்டபுரணம் திரயா நாயுதாடா
தாமகூடுஷா ராஹுடுவா' ரிதி ||

தடுதெவம் பூஸம்ஸா உ னுதிபதெ— திரவூட்டம்
ஹஸநா கரொதி யொலிதாநு ஸ்ரஹயாநீ மூஹஸூ வாத
பூஸூ யதிவடா ஸ ஸரிஸூரிஹாவாதகொவவாதகெ
ஹி வடுதொ ஹவதி ஸ ஸவடாநு டெவாநு யூதொ ஹவ
தி ஸ ஸவெடஷு தீயெடஷு ஸூதொ ஹவதி ஸவடஸம்
வதூரிஸூ ஹவதி ஸததம் ஸவடாநு டூரிஸூஜாவீ ஹவதி
ஸகலஹாமஹுமெஹம் தூகூ ஸிவஸாயுஜூரிஸூஜாவீ
நவபுநராவதடுதெ நவபுநராவதடுத ஹதூஹ மம
வாநுகாயா மூரூட்டம்' ஹதி ||

சுயவடஸிரஸி ஜாவாடுவாநிஷடித—

சுமிரிதிஹஸ வாயுரிதி ஹஸ ஜூதிதிஹஸ ஸூமிரிதி
ஹஸ ஹூரிதிஹஸ ஸவடஹவா ஹஹஸ ரித ஹதூ
தாநி உகூடுஷி ஹஸாநி | சுமிரிதூடிநா ஹஸ மூஹிஸூ

மூன்றுவிதம், த்ரிபுண்டரத்தின் ப்ரமாணமும் மூன்றுவிதம்,
நெற்றி வஸையில் கண்கள் வஸையில் புருவங்கள் வஸையில் என்று.

காலாக்னி ரூத்ரோபநிஷத்தில்த்— இவ்விதம் ப்ரசம்ஸையும்
கேட்கப்படுகிறது. 'வித்வானுகிய எவன், ப்ரம்ஹசாரீ, க்ருஹ
ஸ்தன், வானப்ரஸ்தன், யதியாயினும், பஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்ட
ரத்தைத்தரிக்கின்றனோ அவன்ஸகலமஹாபாதகங்களினின்றும்
உபபாதகங்களினின்றும் சுத்தனாகிறான், அவன் ஸகலதேவர்
களையும் த்யானித்தவனாகிறான், அவன் ஸகலதீர்த்தங்களிலும்
ஸ்தானம் செய்தவனாகிறான், ஸகல ஸம்பத்துகளாலும் நிறைந்த
வனாகிறான், எப்பொழுதும் ஸகல ரூத்ர மந்த்ரங்களையும் ஜபித்த
வனாகிறான், ஸகல போகங்களையும் புஜித்தவனாய், தேஹத்தை
விட்டு, சிவஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான், மறுபடி திரும்புவதில்லை,
மறுபடி திரும்புவதில்லை என்றார் பகவான் காலாக்னி ரூத்ரர்'
என்று.

அதர்வசிரஸ்ஸிலும், ஜாபாலோபநிஷத்திலும் :— 'அக்னிரிதி
பஸ்ம+பஸ்மானி'. (இவை மந்த்ரங்கள்) 'அக்னிரிதி' முதலிய
மந்த்ரங்களால் விபூதியை எடுத்து அங்கங்களில் பூசிக்கொள்ள

விஜயாஜாதி ஸம்ஸுஸெசு | தவ்யாபுதகெதசுவாஸு
வதம் வஸுவாஸவிரோக்ய' உதி ||

வ்யுத்கெரு —

பொருளெகெதி ரெநெண ரெநிதம் ஹவ்ய யாரபெசு |
ஹவ்யவாஸுபும் ஹவெசு ஸாதி ரெநிவாஸுபும் யஜுமெஷி ய ||
சயவாஸுபு ரெவஸாஷாசு தவ்யாபுதம் த்ரியாயு
ஷு | த்ரியாயுஷெண காருதெ மூரபெ ய ஹவ்யபெ ||
நாஹ ஸிரஸி ஹவ்யாஸுபு வ்யாஹெணா வெஷிகவ்யா
உதி || த்ரியாயுஷு = த்ரியாயுஷஸுஷுதது ||

தயாய வாயுவாஸுபு —

ததவ்யவாஸுபு ருயபெசு த்ரியாயுஷஸுஷுதது
உதி ||

தெதிரீயருதளவ ஸிஷாநுஸாஸநெ - 'ஸத்யா
ஹவ்யரெதவ்யு | யசுஹவ்யரெதவ்யு | கஸுஹவ்யரெத
வ்யு | ஹவெதெ நவ்யரெதவ்யு | ஸாஷாயவ்யவநா

வும் இது பாசபத வ்ரதம், பசபாசவிமோகூத்தின் பொரு
ட்டு ஆகும்.

மற்றெரு ஸ்முதியில்:— 'மாஸ்தோகே' என்ற மந்த்ரத்
தால் அபிமந்திரிதமான பஸ்மத்தைத் தரிக்கவேண்டும். மேல்
புண்டரம் ஸாமவேதமாகும். நடுவிலுள்ள புண்டரம் யஜுர்
வேதமாகும். கீழே உள்ள புண்டரம் ஸாக்ஷாத் ருக்வேத
மாகும். ஆகையால் இந்தப்புண்டரம் 'த்ரியாயுஷம்' எனப்படு
கிறது. வைதிகனான ப்ராம்ஹணன், நெற்றி, புஜங்கள், நாபி,
தலை, மார்பு பக்கம் இவைகளில் தரியாயுஷ புண்டரத்தைத் தரிக்க
வேண்டும். த்ரியாயுஷம் = த்ரியாயுஷம் எனப்பெயருடையது.

அவ்விதமே வாயுபுராணம்— பிறகு, த்ரியாயுஷமென்று
பெயருடைய தரிப்புண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும்.

தைத்திரீய ச்முதியில் சிஷ்யானுசாஸநத்தில்:— 'ஸத்யாந்ந +
மாத்ருதேவோபவ' என்பதுமுதலியது. இங்குள்ள பூதி சப்தத்
திற்கு விபூதி அ ர் த் த மெ ன் று போதாயனரால் சொல்லப்
பட்டுள்ளது. 'இனி ப்ராம்ஹணர்களுக்கு த்ரிபுண்டரதாரண

ஹாம் நபுரீதிகவுழ் | டெவவிதகாயடாஹாம் நபுரீதிக
வழ் | ராத்ரெவொ ஹவ' உதாடி || சுரு மூதிசுஷஸு
ஹலாபுட்கும் வெயாயபநெநொசுழ் — 'சுயாதொவிஜாதீ
நாம் சூவாண்டயாரணவியம் வூவூவூவூவோ மூதி
நெது நபுரீதிகவு ரிகி விஜூயதெ ஸயாவூடாஹாணி
'சுஜூரநாதிகாஜு' வெஷுஜூவாண்டம் ஹலநாகுதழ் | ததி
வாண்டம் ஹவெவூவூம் சிஹாவாதகநாஸநழ்' உதி | சுய
சூவகரிகி ஹவடாஜு' ஹஸிஜெசு வதுதொ ஹவதி டுஸ
வதுவடாநுஸாவராநாதாநவெகலிஸாதிம் வாக்ஷ வு
நாதி ஸுஷணஸாயுஜு' ஹவொகதாராவொதீதூஹ
ஹவாநு வெயாயபந' உதி ||

ராமவாஸாணெஸவி மூதூவஸுஹணம் டு
ஸுதெ—'ஸதூசு ஸுரீதிகவு' வெ யரீதூ வு குஸாஸு
ந | மூதிதூ சுதிஸுஸூயா ஹதொ டெஹாவகூண
நாசு || வொடெ ஹுடி டொகூடுஜூ சூவாண்டஸு வ யா

விதியைச் சொல்லுகிறோம். 'பூதயை நப்ரமதிதவ்யம்' என்று
ச்ருதியில் தெரிகிறது. (பஸ்மதாஸனத்தை மறக்கவேண்டாம்
என்பது பொருள்.) இன்னமும், பெரியோர்கள் சொல்லு
கின்றனர்—'நடுவிரல், பவித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால்,
பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்டம் செய்யப்படவேண்டும். அந்த த்ரி
புண்டம் சிறந்ததாகும். அது மஹாபாபங்களை யு மகற்றுவதா
கும்' என்று. பிறகு 'த்ரியம்பகம்' என்ற மந்த்ரத்தால் ஸர்
வாங்கங்களிலும் பூச வேண்டும். இதனால் சுத்தனாகிறான்,
தனக்குமுன் பத்துப்புருஷர்களையும், பின் பத்துப்புருஷர்களை
யும் 21-ஆவது தன்னையும், தன் பங்கத்தியையும் சுத்திசெய்
கிறான். ப்ரம்ஹாவின் ஸாயுஜ்யம், ஸாலோக்யம் இவைகளையு
மடைகிறான்' என்றார் பகவான் போதாயனர்.

மானவ புராணத்திலும்:—ச்ருதியின் உபப்ரம்ஹணம்
காணப்படுகிறது.—'ஸத்யத்தினின்றும் தவற வேண்டாம்.
தர்மத்தினின்றும், குசலத்தினின்றும் ஒருகாலும் தவறக்கூடாது.
அக்னியினின்று உண்டாகிய விபூதியினின்றும், அதனால்
தேஹத்தைப் பூசுவதினின்றும், நெற்றி, மாப்பு, கைகள் இவை

நணாசு | நெவ பூரீதவ்யம் வெ ஹ்ரீகாசாவி கதாவத ||
 ஸ்ரீராயாஸ்யநம் நித்யம் கார் பூவநம் தயா' உதி ||
 ஹ்ரீகாரண யத்யுவி ஹ்ரீகிஸவ் வெஸ்யபுரதயா
 வ்யாவ்யாத், தயாவி வொயாயநெத 'ஹ்ரீதெதவ்ய
 ரீதீதவ்ய' தீத்யுலா: பூதெத் ஹ்ரீகிஸவ்யம் பூபூரணத
 யொதாஹ்யதகாசு, ததவவ்யம் ஹக வுராரணவாக்யா
 நாய வகாசு, ஹ்ரீகிஸவ்ய ஹ்ரீகிஸவ்யகெவயாக்யா ||
 ஹ்ரீகிஸவ்ய நாயாயகெவ வெஸ்யபுரதயா வ்யா
 வ்யாதெவி நெஹ கஸிதிரொய: | உவவ்யம் ஹ்ரீகிஸ
 வகெ ததவி வ்யாவ்யநானாஸ்ய ||

வொயாயநம்:—

‘சுயாதொ விஹ்ரீகிஸவ்யநயாரணவியம் வ்யா
 வ்யாவ்யாஸ்யுவிஹ்ரீகிஸவ்ய விகடாம் மா ருநதா ரீஸிவாம்
 ஹ்நாகிரிகாஜாம் வாயா ரீஸிவஹ்வா ரீஸுஹ்ரீகிஸவ்யம்
 கனில் த்ரிபுண்டரம் தரிப்பதினின்றும், ஒருகாலும் ப்ரமத்தா
 லும் தவறவேண்டாம்’ நித்யமும் வேதாத்யயனம் செய், அத்
 யாபனமும் செய், என்று. பாஷ்யகாரரால் பூதி சப்தமானது
 ஐச்வர்யபரமாய் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுள்ளதுதான்,
 ஆனாலும், போதாயனரால் ‘பூத்யை நப்ரமதிதவ்யம்’ என்ற
 ச்ருதி, பஸ்மத்ரிபுண்டரத்திற்கு ப்ரமாணமாய்ச் சொல்லப்பட்டி
 ருப்பதால் அதை விவரிக்கும் புராணவாக்யங்களும் இருப்பதால்,
 பூதி சப்தத்திற்கு, பஸ்ம அர்த்தமென்பதே யுத்தமாகும்.
 பூதிசப்தம் அநேகார்த்தமுடையதால், ஐச்வர்யபரமாய் வ்யாக்
 யனமிருந்தாலும் இங்கு விரோதமொன்றுமில்லை. உபந்ருஹ்
 மணமிருந்தால், அதுவும் மற்றொரு வ்யாக்யானமாய்
 இருக்கட்டும்.

போதாயன:— இனி, விபூதியை ஸம்பாதிப்பது, தரிப்
 பது இவையின் விதியைச் சொல்லோம்—சுத்தனாயிருந்து, மிகப்
 பருமனானதும், பைத்யமுள்ளதும், அமங்களமாகியதும்,
 அங்கக்குறைவுள்ளதும், அதிகாங்கமுள்ளதும், மலடானதும்,
 என்னும்பு அதிகமுள்ளதும், அசுத்த வஸ்துக்களை, பசுதிப்பது
 மான பசுவைத்தள்ளி, நல்ல வஸ்துக்களுடைய பசுவின் கோம

விஹாய ஸுஹஸ்யாயா மொமொ-பாபிபாபாய விணம் சு
 வாய ஸம்ஸொஷு மொதவவநீயெஸம்மாஸெஃ வரிவா
 டு மூஹாதுள வெதாதெ வாவதெனொவொஷபெசு !
 விஹஸவொதெ டுதபெ வாவலாயபெசு ! சுப தஹு
 டாயாவிஹெயெசு ஸம்ஸாநஸவ-விஹாநாம் + ஸிவொழி !
 தஹுஸாஷாய + ஸுயொஷாயசு ! ஸவொஸெஷா + ரா
 பெஹு ! வாரிஹெவாயநொ + டெநாநாபநஃ ! ஸஹெ
 ஜாதம் + யநஃ' உதி ! வுநஸெவாவிஹுஸாதி ஸஹெ
 ஜாதம் ஸுயொஷாதி வஹுவி ! 'பாநஸொகெதநய' உதி
 டிஹுபாதாரிகாஹுஸெஷுஸாரிபாய தஹுஸிஹுஸு
 டாயுதாதி 'தி திரவாஹு யாரபெசு ! ஸயாவொ
 ஹாஸி— 'ஸுயாஹு ஹுடி ஹுய-ஹு மஸெ ஸு
 ஸிரஸுய ! யாரபெயு ஸிதம் ஹுஸிஹு திதிரித
 தஃ' உதி !

வொயாயநஸுதளவ--

ஸஹெந மொஸகூபுஹு வாரித ஸுவிஹெயெசு !

யத்தை எடுத்து, உருண்டை செய்து, உலர்த்தி, வெளுப்பாய்,
 பாகம் செய்யக்கூடிய ஸம்பாசங்களால் (பதர், வைக்கோல்முத
 லியதால்) மூடி, ஸுபாஸனானியிலோ, ச்ரொளதாக்கனியிலோ,
 பசனானியிலோ தஹிக்கவேண்டியது. விவ்ஹுப் பாதாத்
 திலாவது, மண்பாதாத் திலாவது எடுத்து வைக்கவேண்டும்.
 பிறகு அந்தப் பஸ்மத்தை எடுத்து அபிமந்தரிக்கவேண்டும்,
 'ஸசாணம், தத்புருஷாய, அகோஸேயம், வாமதேவாய, ஸத்யோ
 ஜாதம்' என்ற மந்த்ரங்களால். மறுபடி அதே ஐந்து மந்த்ரங்
 களால் அபிமந்தரிக்கவும். 'மானஸ்தோகே' என்ற மந்த்ரத்தால்,
 நடுவிரல், அநாமிகாவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் எடுத்து
 மந்த்ரமில்லாமல் ஜலத்துடன் சேர்த்து, 'திரியபுஷம்' என்ற
 மந்த்ரத்தால் திரிபுண்டாததைத் தரிக்கவேண்டும். இவ்விதம்
 அறிந்தவரும் சொல்லுகின்றனர். நெற்றி, மார்பு, கைகள், கழு
 த்து, வயிறு, தலை இவைகளில், வெளுப்பான பஸ்மத்தை, ப்ராம்
 ஹணன் சோம்பலற்றவனாய் நிதயமும் தரிக்கவேண்டும்.

போதாயன ஸம்நூதியூம்:— ஸத்யோஜாத மந்த்ரத்தால்

சுவொரெண டெமெசு டிணு வுருஷெண து சொய
யெசு | ஸூநதீஸாதரெணு காயுதாநுதிஸுதாடிவாடிதஃ |
சூவடி கருவடி சூலீதஸிவொ ஹுகூ ஸிவம் ஜெவெசு'
உத |

ஹாநகாஜஃ—

‘பூஜுவஸுரணள ஹஸுள பூகூஷுராவடி வுதிவடி
வசு | பூணாநாயடி ஸஜயு ஹஸுஸூநம் ஸகோவரெசு |
சூடிய ஹலிதம் ஸ்ரெத சித்தெஹாசுஸுரூபடி | எம்ஸா
தெந து ரெணு ஸூரூதிஸுதி விரிக்விவெசு || தத சூ
டிய தடிஸு ருவெ ததுருஷெணது | சுவொரா
வெந ஹடிபெ மஹு வாரூஹபெந வ || ஸஜெஜா
தாஹியாதெந ஹஸு வாடிபெ க்விவெசு | ஸவடூஜம்
பூணவெநெவ ரெணுணொகூடுபெததஃ || ஸததாஹு
யகம் ஸூந ரூபிதம் வரூபிதிஃ || ஸவடூகூடுஸூரூபு
யுடம் காயுதாடியாவிடிம் வுயம் || ததஃ பூகூஷு ஹஸு

கோமயத்தை க்ரஹித்து, வாமதேவமந்தரத்தால் அபிமந்த்
ரித்து, அகோர மந்தரத்தால் கோமயபிண்டத்தைத் தஹித்து,
தத்புருஷ மந்தரத்தால் சோதித்து, ஈசாந மந்தரத்தால் தலை
முதல் பாதம்வரையில் பஸ்மத்தால் ஸ்நானம் செய்யவும். ஆச
மனம் செய்து, கூர்ச்சத்தில் உட்கார்ந்து, சிவனாக, சிவனை
ஜபிக்கவும்.

பாரத்வாஜர்:— கால்கைகளை அலம்பி, கிழக்கு முகமாய்
ஆசமனம் செய்து, முன்போல் ப்ராணயாமம்செய்து, ஸங்கல்ப்
பித்து, பஸ்மஸ்நானத்தைச் செய்யவேண்டும். வெருப்
பானதம், அக்ரிஹோத்ரத்திலுண்டானதுமான பஸ்மத்தை
எடுத்து ஈசானமந்தரத்தால் சிஸ்ஸிலும், தத்புருஷ மந்தரத்
தால் முகத்திலும், அகோர மந்தரத்தால் மார்பிலும், வாம
தேவ மந்தரத்தால் குஹ்யத்திலும், ஸத்யோஜாத மந்தரத்
தால் பாதங்களிலும் தரிக்கவும். பிறகு ப்ராணவ மந்தரத்தால்
ஸர்வாங்கத்திலும் உத்துளனம் செய்யவும். இது ‘ஆக்னேய’
ஸ்நானம் என்று மஹர்ஷிகளால் சொல்லப்பட்டது. அறிந்த
வன், எல்லாக்கர்மங்களும், ஸம்பூர்ணமாவுதற்கு ஆதியில்

ஶ்ரீந உவஸ்யஸ்ய பராவியி । தியக்திவாஂஸ்யம் வியிநா
 வுராபெ ஹுதயெ மனெ ॥ யுகாவாழிஹோத்ருஜெநெநவ
 ஹஸநா து ப்ருவஹயீ । வஹவிஸ்ய ஸ்ரஹிவாழவி க்ய
 தெந ஹஸிதெந வ ॥ யுகதெநித்யிவாஂஸ்யம் ஸ்யாஸ ஸவ
 கரீஷு வாவந்ய । த்ரிவாஂஸ்யம் யாரயெஹித்யம் ஸவ
 வாவஸ்யஸ்ய ॥ ஸாதிஶ்ரஹஸ்யஸ்யிதம் ஹஸ நஹி யாய
 ஶிஜாதிஹி । ஸாதிஶ்ரஹஸ்யஸ்யிதம் ஹஸ நஹி யாய
 ஜாதாஹி ॥ சுதொழிஹோத்ருஜெநெநவ ஹஸநா து
 த்ரிவாஂஸ்யக்ய । தித்யம் ஶிஜெஶ்ரஹிதெந யாய
 கரீஷிவஸ்ய ॥ சுந்யா ஸவகரீஷாணி நஹி கரா
 வந' ஶி ॥

காத்யாயனோபநிஷதம்—

புராண பஜே ஜெவெ ஹொஜெ வெஸ்யெவெ வுரா
 வுநெ । யுகத்ரிவாஂஸ்யம் வுத தாத்ரீத்யம் ஜயதி ரி

இதைச் செய்யவேண்டும். பிறகு கைமுதலியவைகளை அலம்பி
 விதிப்படி ஆசமனம் செய்து, விதிப்படி த்ரிபுண்டத்தை
 நெற்றியிலும், மார்பிலும், கழுத்திலும் தரிக்கவும். அக்னி
 ஹோத்ரத்திலுண்டான பஸ்மத்தினாலாவது, பஞ்சப்ரம்ஹ
 மந்த்ரங்களால் செய்யப்பட்ட பஸ்மத்தினாலாவது தரிக்கப்
 பட்ட இந்த த்ரிபுண்டம் ஸகல கர்மங்களிலும் சுத்திகரமாகி
 றது ஸகலபாபங்களையும் அகற்றுவதற்காக நித்யமும் த்ரிபுண்
 டத்தைத் தரிக்கவேண்டும். சூத்ரன் கையிலுள்ள பஸ்மத்தை
 த்விஜர்கள் தரிக்கக்கூடாது. சண்டாளன் கையிலுள்ள பஸ்
 மத்தைச் சூத்ரர்கள் ஒருகாலும் தரிக்கக்கூடாது. —ஆகையால்
 ப்ரம்ஹணர்கள் அக்னிஹோத்ரத்திலுண்டான பஸ்மத்தினா
 லேயே த்ரிபுண்டத்தை நித்யமும் ஸந்தோஷத்துடன் கர்ம
 ஸம்நுத்திக்காகத் தரிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில், ஸகலகார்யங்
 களும் ஒருகாலும் பவிக்கின்றதில்லை.

காத்யாயனரும் :— ச்ராததம், யக்ரும், ஜபம், ஹோமம்,
 வைச்வதேவம், தேவபூஜை இவைகளில் த்ரிபுண்டம் தரித்த
 வனும், சுத்தனுமான மனிதன் ம்ருத்யுவை ஜயிக்கின்றான். த்ரி

நவ: | த்ரிவாண்டிம் யத்யபுக்ஷா து காயுதாபுக்ஷகி-
தத்யுமா' உதி ||

ஸ்பூத, தோஷம்—

சுதிரிதாதிவிதிக்கு வல்லுதொகுதினத்தயா !
 திருவாழ்வாரணம் துஷா ஸங்காவநதிராவரெசு || திரு
 வாழ்வாரணம் வானும் வானும் வானுவிஷுமரிவாததது | பெ
 விவாரா நாகுலா: பெதா பெ வாதெது கூடாதினவ: !
 திருவாழ்வாரணம் துஷா வலாயனெ ந ஸாய: !
 உதி !

மொகாஷிதரி—

விஷ்ணுநாதரீகாஜாஜெஷ ஸ்ரீமாதே ஹஸ்தநா கிருதம் :
 ஸ ச்ரீவாண்டேசா ஹவெஹ்யஜ்ஜா விஹாவாதகநாஸநம் :
 ச்ரீவாண்டே பாஸ்யெஷ்யஜ்ஜா ஸிவபூவணரோதஸம் :
 ஹ்ரீவ்ஹ்யஜ்ஜெயா ஹொகா யுதாஜெஷந விஹாதநா :
 ச்ரீவாண்டேயுஷிபூவரொ யொ ருக்ராக்ஷயரஸூலிம் :
 ஸ
 புண்டரத்தைத் தரிக்காமல் எந்தக்கார்யத்தைச் செய்கின்றானே
 அது வீணாகின்றது.

மற்கொடு ஸம்முத்தியும் :— ‘அக்னிநிதி’ முதலிய மந்தரங்
களால், பஸ்மத்தினால் உத்தூளனத்தையும், த்ரிபுண்டரதா
ணத்தையும் செய்துகொண்டு, ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் செய்ய
வேண்டும். த்ரிபுண்டரமானது மிகப்புண்யமானது, ப்ரம்ஹ
வீஷ்ணு சிவஸ்வரூபமாகியது. பயங்கரர்களான ராகாஸுரர்கள்,
ப்ரேதர்கள், அல்ப்பஜந்துக்கள் எவையோ அவையெல்லாம்,
த்ரிபுண்டரம் தரித்தவனைக்கண்டால் ஒடுகின்றன, ஸம்சயமில்லை.

லோகாஷ்யம்:— நடுவீரல், அனாமிகாவீரல், பெருவீரல் இவைகளால் நெற்றியில் செய்யப்பட்டுள்ள த்ரிபுண்டரமானது ப்ரசஸ்தமாகும், மஹாபாதகங்களை யகற்றுவதாகும். எவன் சிவனை நாடியமனமுடையவனாய் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கின் றானே அவனால், பூமி, அந்தரிக்ஷம், ஸ்வர்க்கம் என்றமூன்று உல கங்களும் தங்கிக்கப்பட்டவைகளாய் ஆகின்றன. எந்த ப்ராம் ஹணச்சேஷ்டன், த்ரிபுண்டரம் தரித்தவனாயும், ருத்ராஷ்டம் தரித்தவனாயும், சுத்தவ்யமுள்ளவனே, அவன், பிணி, பாபம்

ஹனி ரொமோனிதயாபிஹி-கூதலுராத | ஸ பூ
 வெநி வரம் ஸ்ரஸு யதொ நாவத-தெ வுநம் | ஸவ
 திவாவஸு ரகெ வுகிஜெர விபெஸு-ரொரவி' உதி |

ஸாதாதவஃ—

ஸ்தும் ஸளம் தவொ கெமா ஸீயும் டெவாடிவூ
ஐதழ் | தஸு வுயுடிஐம் ஸவம் யவீவூம் தயா
பெஸ்' ஐதி |

ஸ்பூதிர தாவஸ்யாழ்—

‘வேலோதாரிகாஜா’வெழு வடலாடு பன சூலாண்ட
கழி | தசூலாண்டம் ஊவெழுலும் வேலாவாதகதாஸாத்
ததி |

ஸ்திரீஸாஸனம் உபயோகம்—

செய்துவிடாமாநெ தேவா வாவோமான்னு | முனி
நெவ மெவென்தும் சீவாம்புலி உயாணாக் உதி |

ஸுதிமாவரொ —

வநஸ்திமதெ ஸொரீ ஹஸொரீ ஹிதவிமு ஹஃ ।

வ்யாதி, துர்பிஷம், திருடன் இவர்களை அழிக்கிறான். அவன் பரப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான், எதினின்றும் மதுபடி திரும்புவதில்லையோ. அவன் ச்ராதத்தத்தில் பங்குதிபாவனன், ப்ராமஹணர்களாலும் தேவர்களாலும் பூஜிக்கத்தகுந்தவன்.

சாதாநபர்:— ஸத்யம், செளசம், தபஸ், ஜோராம், தீர்த்
தம், தேவர் முதலியவரின் பூஜை இது எல்லாம் அவனது
வ்யர்த்தமாகும், எவன் த்ரிபுண்ட்ரத்தைத் தரிப்பதில்லையோ.

ஸ்ம்ருதிர்த்தாவளியில் :— நடுவிரல், அநாமிகைவிரல், பெருவிரல் இவைகளால் நெற்றியில் தரிக்கப்படும் த்ரிபுண்டரம் பச்சஸ்தமாகும், மஹாபாதக நாசனமுமாகும்.

ஸ்ம்ருதிஸாரஸமுச்சயத்தில்:— சமயாசாரங்களை அனுஷ்டிக்க அசக்தனாயினும், மனதினால் பாபத்தை அனுஷ்டிப்பவனாயினும், த்ரிபுண்டரத்தைத் தரித்தால் நித்யம் சுத்தனாகவே ஆகிறான்.

ஸம்ருதிபாஸ்கரத்தில் :— சந்தான் வனஸ்பதிகளில் (வரு

செவ்வெழுந்தாபதிக்கித்யபவ்ய திசு-கூலமெ

கலி-தம் ஸகரம் டிவ்யா ஸவ-வாபெவெஃ பூரூயுதெ ||
காலநாடிவரிதம் பெபாசுதம் ஹஸு கலுஷஹக்ஷணாசு | ஹி
திவ-புதிதிகரீ வு-ஸார ரகூர ரகூரகரீ வரபு' உதி ||

யசி-ஸாரஸுபாநியன் —

சூரூயு-கூல ஸகர கும்பாநுநவதிதெந ஹஸு
தா | வெபொசெகூந வியாநெந ஸிவஸாரயுஜூரூவூயாசு'
உதி ||

சிவாஹாரதெதவி —

சூரூயு-கூலரோசுவா ராஜநு ஹிதிகாரோசுவா
நாஃ | திதூ வெ யாரபெடிவூ ரோகூகாரீ வ வெ திஜு'
உதி ||

கூரூயாஸாரெ —

சிவூரூயு-ஹிதூயெநெவ ஹி-கூலிணகரஸு து |
ஷவூரூயு-ஹிதூயதம் ராந சிவவாசுயிகாரநகூ || நெசூயு-ஹு

கூலங்களில் இருக்குமபொழுது (அமாவாஸ்யையில்) பஸ்மோத்
தூளனம் செய்யப்பட்ட சரீரமுடையவனும், பூஜிக்கப்பட்ட
சுவரணத் தர்சித்தால் ஸைல பாபங்களாலும் விடுபடுவான். ப்ர
காசப்படுத்துவதால் பஸிதம் எனப்படுகிறது. பரபத்தைப்
பகிப்பிப்பதால் பஸ்மம் எனப்படுகிறது மனிதருக்குப் பூதியை
(ஐச்வர்யத்தை)ச் செய்வதால் பூதி யெனப்படுகிறது. மிகவும்
ரகூலையைச் செய்வதால் ரகூர எனப்படுகிறது.

தர்மஸாரஸுதாநிதியில் :- மந்த்ரததால் சுத்தமான பஸ்மத்
தினல், வேதத்தினல் சொல்லப்பட்ட விதியுடன் த்ரிபுண்ட்
ரத்தை எப்பொழுதும் தரிக்கவும். தரிப்பவன் சிவஸாயுஜ்யத்தை
அடைகிறான்.

மஹாபாரதத்திலும் :- மனிதன், ஆயுஸ்ஸை விரும்பின
வனாயினும், ஐச்வர்யத்தை விரும்பினவனாயினும், மோகூத்தை
விரும்பியவனாயினும், எப்பொழுதும் பஸ்மத்தைத் தரிக்க
வேண்டும்.

கூரூயாஸாரத்திலும் :- தனது வலதுகரத்தின்; நடுவான் மூன்று
விரல்களாலும் ஆறு அங்குலப் பரமானவாக, அல்லது அதிகமாக

புராணவா மாவெ டீவத் திவாண்டுகழ் | கதாவிடிவநா
காயபாச ஸ ருடொ நாசு ஸம்ஸய் || கதாரொநாசி
கா ப்ராசுதா ஹுமகாரொ சிஷ்யோஜுலிம் | சிஷ்யஜுலி
தலாசு திவிம் காயபாதிவாண்டுகழ்' உதி |

ஸாப்யாய நமஸ்கரி—

‘சுராயுஷிதி வணுவிடினெதுடாபெ ஹிடியெ
ய உகிணஸுநெ வாபெய தத் வுமெய வணுஸு ஹு
நா திவாண்டுக கரொதி ஸ வணுஸு வெதாநாபெக
உள சூநு ஸவபாநய்கெ’ உதி ||

சாப்யாய நமஸ்கரி—

‘ஹுநா யுதாபெ தீவாயா உகிணெஸுநெ வாபெ
ஸுநெ ஹிடி ய சுராயுஷிதி ப்ரதிபித்ய’ உதி ||

ஸாபெ—

‘ஹுநா வெ திவாயுய தானிகாரணா ஜெவெ

வாவது, இரண்டு கண்களின் வரையிலாவது, நெற்றியில் ப்ராச
முள்ள த்ரிபுண்டரத்தை பஸ்மத்தினால் ஒருகால் எவன தரிக்கின்
ருளே, அவன்ருதான். இதில்ஸமசயமில்லை. அநாமிகாவிசல் அகா
சமாம் நடுவிரல் உகாசமாம், தர்ஜனீ விசல் மகாசமாம் ஆகையால்
இம்மூன்று விரல்களாலும் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும்.

ஸாங்க்யாயனக்ருஷ்யத்திலும் :— ‘தர்யாயுஷம்’ முதலிய
ஐந்து மந்த்ரங்களால் நெற்றி, மார்பு, வலதுதோள், இடது
தோள், முதுகு என்ற ஐந்து ஸ்தானங்களிலும் பஸ்மத்தினால்
த்ரிபுண்டரத்தை எவன் தரிக்கின்றானோ அவன் இந்த வேதங்
களுள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்றுகளை அந்நியனம் செய்த
வனாகிறான்.

மாத்யந்தினக்ருஷ்யத்திலும் :— நெற்றி, கழுத்து, வலது
தோள், இடது தோள், மார்பு இவைகளில் தர்யாயுஷம் முத
லிய மந்த்ரங்களால் பஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்க
வேண்டும்.

ஸ்காந்தத்தில் :— தார்த்ரிகர்களுக்கு மூன்று ஸந்த்யைகளி
லும் ஜலத்துடன் கூடிய த்ரிபுண்டரம் தரிக்கத் தருந்தது.

ய-தது | பாய-ம் த்ரி-வ-ம் த்ரி-ணாம் உ யதீநாம் ஜல
வதி-தது || வதவ்யவ-திகதாரநாம் தீக்ஷாஹீநதநுணாம்
தயா | தீக்ஷாஹாச ப்ராஜ்ஜெய-ம-கூம் வரதொ ஜலவ
தி-தது' உதி |

சூகித்யபுராணெ —

‘த்ரி-வ-ம் த்ரி-பார் ஸததம் ப்ராஹ்ணஹ்வ-க-க-ம-
ஹ்மெநெவாதிமொத்யு ஸிவாதிஜதிதெத வா' உதி ||

வாலிஷ்டெஹெ வலிஷ்டெப்ரதி தீமொஹ்வ-ம் —

‘ஹ்ம வியி வரம் ப்ராஹ் ஸத்யவொபஸுவாவஹ்ய |
ஹ்ம ததெதநாஹ்மம் தீ-வ-ம் ததவரம் வ-மெப-ம் || சூதெ
ய-ம் மளணதீக்ஷாநஹ்மஸகம் தீக்ஷாநஸாயதது | மளணம் தாநா
விய-ம் வியி ப்ராஹ் ப்ராஹ்விதாம் வர || சுதிமொத்யுதிஜம்
ததத விநாஜநஹ்மம் தீ-மெ | ஹ்வாலஸதஸதீ-ஹ்மம் ஸதி
ததிலஸதீ-ஹ்மம் || தெவணி-காநாம் ஸவெ-ஷா தீ-தி

ஸ்தீர்களுக்கும் யதிகளுக்கும் ஜலமில்லாத புண்டாம் தரிக்கத்
தகுந்தது. வானப்ரஸ்தன், ப்ரம்ஹசாரீ, கன்யை, தீக்ஷாயில்
லாத மனிதர் இவர்களுக்கும் மத்யாஹ்னத்திற்கு முன் ஜலத்
துடன் கூடியதும், பிறகு ஜல மில்லாததுமான த்ரிபுண்டாம்
ஸ்திக்கப்படுகிறது.

ஆதீத்யபுராணத்தில்:— ப்ரம்ஹணன் - எப்பொழுதும்
ஸகலகர்மங்களிலும், அக்னிஹோத்ர பஸ்மத்தினாலாவது,
சிவாக்னி பஸ்மத்தினாலாவது த்ரிபுண்டாம் தரித்தவனாய் ஆக
வேண்டும்.

வாஸிஷ்ட லைங்கத்தில் வஸிஷ்டரைநோக்கி,

மஹாதேவர்:— ஒ முனே! ‘பஸ்ம’ என்பது, ஸச்சிகானர்
தத்தைக் கொடுக்கும் ப்ரம்ஹமே என்று அறியும். அது ஜ்ஞா
னத்தால் வித்வான்களால் அறியத்தகுந்தது. இது முக்யமாகும்.
மற்றது கௌணமான பஸ்ம. அது அக்னியிதுண்டாகியதும்,
அக்ஞானத்தை அகற்றுவதும், ஜ்ஞானத்தை ஸாதிப்பதமாகும்.
ப்ரம்ஹ ஜ்ஞானிகளுள் சிறந்த ஒ ப்ரம்ஹன்! அந்த, கௌண
பஸ்மம், பலவிதமாய் உள்ளது என்றறிவாயாக. அக்னிஹோத்

[illegible]

சாக்னியிலுண்டாகியதும், விசஜாக்னியிலுண்டாகியதும், ஓள பாஸனத்திலுண்டாகியதும், ஸமிதக்னியிலுண்டாகியதும் என்று பலவிதமாம். மூன்று வர்ணத்தாருக்கும், அக்னிஹோத்ரத்திலுண்டாகியதும், விசஜாக்னியிலுண்டாகியதுமான பஸ்மம் தார்யமாம். க்ருஹஸ்தருக்கு ஓளபாஸனத்திலுண்டாகியது விசேஷமாய், தார்யம். ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு ஸமிதக்னியிலுண்டாகியது தார்யம். குத்தாருக்கு, ச்ரோத்ரிய க்ருஹத்தில் பாகாக்னியிலுண்டாகியது தார்யம். மற்ற எல்லோருக்கும் காட்டுத்தீயிலுண்டாகிய பஸ்மம் தார்யமாம். 'அக்னிரிதி' முதலான ஆறு ஆதர்வண மந்த்ரங்களால், அல்லது ஏழு ஜாபால மந்த்ரங்களால், கௌணபஸ்மத்தினால் தந்தேஹத்தை உத்தூளனம் செய்யவும். இது பாபக்கூட்டத்தினின்று பயத்தைப் போக்குவதாகும். 'த்ரியாயுஷ' மந்த்ரத்தால், அல்லது, 'மேதாவீ' என்பது முதலிய மந்த்ரத்தால், ப்ரம்ஹசாரிகளுக்கு கௌணபஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்டம் தரிக்கத்தகுந்ததாகும். ப்ரணவத்துடன் கூடிய 'த்ரயம்பக' மந்த்ரத்தாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய பஞ்சாஷ்டா மந்த்ரத்தாலும், நெற்றி, மார்பு, இரு புஜங்கள் இவைகளில், க்ருஹஸ்தனும், வானப்ரஸ்தனும், நித்யமும் த்ரிபுண்டத்தைத்

தெருண ஹம்ஸெத ப்ருணவெத ஸரோஹிதம் | த்ரிபுரூபுர
பாரபெஹிதம் ஸஹோஸாபுரோஹிதம் | நரோகெத ஸி
வெநெவ ஸுபிபுஸுபுருபிஷணப்யம் | உஸூபிஷநம்
த்ரிபுரூபுர ஹிதம் ஹத்யா ஸரோஹெஸ | சுநெஷாபிவி
ஸவெஷா ஸிநா தெருண ஸுபுத || உஸூபிஷநம்
த்ரிபுரூபுர ஹத்யா ஹதிதா ரோகெ' ஹதி ||

புஷ்யாபரிணாம் யாரணபுக்ாரரோஹ வொயாயநம்—

யஸிஹுள கரீட க்ருகொவகீஷுதெ தஸூதூபிஷ்ண
ஹோஹய தூபிஷ்ணிதீநூஹிபுஸ்ய ரோகெஷாஹதி தெரு
ணாஹய யாரபெச ரெயாவீதி யொபெ தெஜஸீதி டகூபி
ஷெ ஸாஹ ஹபுஷீதி ஸவெ புஷ்யஹதீஸீதி ஹபு
யபெஸு சூயாஷாஹிதி சுஷெ ஹபுயாஸ ஸுஷீதி ஸவ
தூநுஷஜிதி' ஹதி ||

யாரபெ—

‘புரூதயபீஷ்யதயஸவடா: வாராணாநுவிநாநுவி|

தரிக்கவேண்டும். ஸன்யாஸாச்சமத்திரூபவன், ஆத்மமந்த்ர
மான ஹம்ஸமந்த்ரத்தாலும், ப்ரணவத்தாலும், கவனமுள்ளவ
னாய், த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். ‘நம:’ என்பதை முடி
வில் உள்ள சிவ பதத்தால், சுச்சுருஷையில் ப்ரிபுமுள்ள சூத்ரன்,
உத்துளானம் த்ரிபுண்டரம் இவைகளை, நித்யமும் பக்தியுடன்
செய்யவேண்டும். ஓ முனே! மற்ற எல்லோருக்கும் மந்த்ரமில்
லாமல் உத்துளானமும் த்ரிபுண்டரமும் பக்தியுடன் செய்யத்
தகுந்ததாம்.

ப்ரம்ஹசாரிகள் தரிக்கும் விதியைச் சொல்லுகிறார்,

போதாயனர்:— எந்த அக்னியில் கர்மத்தைச் செய்து
உபஸ்தானம் செய்கின்றானோ அதினின்றும் மந்த்ரமில்லாமல்
பஸ்மத்தை எடுத்து, அபிமந்தித்து, ஸ்பர்சித்து, ‘மாநஸ்தோ
கே’ என்ற மந்த்ரத்தால் எடுத்து, ‘மேதாஹி’ என்று நெற்றியி
னும், ‘தேஜஸ்வீ’ என்று வலது புஜத்திலும், ‘வர்ச்சஸ்வீ’ என்று
இடது புஜத்திலும், ‘ப்ரம்ஹவர்ச்சஸ்வீ’ என்று மார்பிலும்,
‘ஆயுஷ்மான்’ என்று கழுத்திலும் தரிக்கவும். ‘பூயாஸம்
ஸவஸ்தி’ என்று எல்லா மந்த்ரங்களிலும் சேர்க்கவேண்டும்.

காருடத்தீம்:— ஸகல ச்ருதிகளும் ஸகல ஸ்ம்ருதிகளும்,

வடினி ஸூரிசிரஹாதுத் ததலூம் யாரபெ லுஜ: || உலு
உதம் த்ரிவூம்பு உ சிதலாவி த லனுஜெக | ஸூ
தூர லியபதெ யலூக ததூய் வதிதொ ஹவெக' உதி |

வாராஸரெ—

'ஹலூநா வெடிசெநுண த்ரிவூம்பு உாவகூணநு |
யலு லிஜெக பூயதெத ஸூவூணு தலு வூலூலு ||
ஹலூநா வெடிசெநுண த்ரிவூம்புலு து யாரணு |
சூஸூரூணா உ லவெடலூம் யசெகூநா ஹூராலிகா: ||
ஸிவலு லிஜூசெடலூநா ஸூவூணலுவிசாரணு |
வாவதூஸூ சிஹாலுசூ ஹாஸூலுவிசாரணு || ஹலூ
நா வெடிசெநுண த்ரிவூம்புலு து யாரணு | ஹலூ
லூம்ஹலவூலூ த்ரிவூம்புலு திஜூக | பெ திஜூக
நா ராஜா ஹதூதாநவிவா: || வெவணலீ யாரபெ

ஸகல புராணங்களும், பஸ்மத்தின் பெருமையைச் சொல்லு
கின்றன. ஆகையால் ப்ராமஹணன் அதைத் தரிக்கவேண்டும்.
உத்தூளனத்தையும், த்ரிபுண்டரத்தையும் மனதாலும் விடக்
கூடாது. ச்ருதியில் விதிக்கப் படுவதால் அவைகளை விடுகின்ற
வன் பதிதனவான்.

பாராசுத்தீல்:— வேதமந்த்ரத்துடன் பஸ்மத்தால் த்ரி
புண்டரமும் உத்தூளனமும் எவனுக்கு ஸித்தித்துள்ளதோ
அவனுக்கே ப்ராமஹம்ண்யம் பூர்ணமாயுள்ளது. வேதமந்த்ரத்
துடன் பஸ்மத்தால் த்ரி புண்டரத்தை தரிப்பது எல்லா ஆச்
மங்களுக்கும் தர்மமென்கின்றனர் ஆஸ்திகர்கள். வேதமந்த்ரங்
களால் செய்யப்படும் பஸ்ம த்ரிபுண்டரமானது, சிவன்,
விஷ்ணு, தேவர்கள், ப்ரம்ஹா, பார்வதீ, மஹாலக்ஷ்மீ,
ஸாஸ்வதீ இவர்களின் த்ருப்திகருக் காரணமாகும். பஸ்மத்தி
னால் பூசப்பட்ட ஸர்வாங்கங்களையுடையவனையும், த்ரிபுண்டரம்
தரித்த லலாடமுடையவனையும் எந்த மனிதர்கள் நிந்திக்
கின்றனரோ அவர்களை அசன் ஸந்தேஹமில்லாமல் ஸம்
ஹரிக்கவேண்டும். ப்ரம்ஹணன், வேணுதண்டத்தையும்,
ஸஜலமான கமண்டலுவையும், பவித்ரத்தையும், உபவித்ரத்தையு
ம், த்ரிபுண்டரத்தையும், உத்தூளனத்தையும் தரிக்கவேண்

சதுர வெடிநாடகக்கிதப்பலுநிசுதாவனெ

டிஷிப் வெடிநாடகம் கண்ணுமடி | வலிநாடுவலிதம்
 திருவாண்டிநாடுவதம் திஜி || யயா விரிவெடி நாடு
 வெடி நூலாண்டு வலுவிடுவெடி | யஜிநாநாடிநாடு
 நம் டுடிவெடி வலுவிடுவெடிநாடு || தயா நூலாண்டு
 யஜிநாநாடு திருவாண்டி வலுவிடுவெடி | நூலாண்டு
 நம் வலிநாடுவலிதம் வலிநாடுவலிதம் || திருவாண்டிநாடு
 நம் தியடுக வலுவிடுவெடிவலுவிடுவெடி | வலுவிடுவெடி
 திஜிநாடு வலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி || கதிவெடி
 கதிவெடி திருவாண்டிநாடுவலுவிடுவெடி | வலுவிடுவெடி
 வலுவிடுவெடி நாடுவலுவிடுவெடி வலுவிடுவெடி || வலுவிடுவெடி
 வலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி | வலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி
 வலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி | வலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி ||

நாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி —

திருவாண்டிநாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி
 நாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி ||
 திருவாண்டிநாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடிநாடுவலுவிடுவெடி ||

மும். உலகில், மனுஷ்யத் தன்மையில் ப்ராம்ஹணன் சிறந்த
 வனாகினும், யாகார்ஹமான பசுசரீரம் சிறந்ததாகினும், யக்
 ளும் தானம் முதலியதின் அனுஷ்டானம் எல்லாப்ராணிகளுக்கும்
 ஸுலபமாகாமல் எவ்விதம் சிலருக்கு, தூர்லபமாகினதோ
 அவ்விதம் ச்ரோத தர்மங்களுள், பஸ்ம த்ரிபுண்டமும், பஸ்
 மோத் தூளளமும், சிவலிங்கார்ச்சனமும் சரீரிகளுக்கு, தூர்லப
 மாகியது. பஸ்மத்தினால் த்ரிபுண்டமும், உத்தூளளமும்
 மிகவும் தூர்லபமென்று அறிந்தே ஸர்வேச்வரன் தான் தரித்
 தார். அநிஷ்பன்னனால் (முமுகூஷாவால்) த்ரிபுண்டாதி
 தாரணம் ஆத்மலாபத்திற்காக அன்யலாபத்திற்கல்லாமல்
 செய்யத் தகுந்ததாம் முத்தனும் பிறர் ஆசரிப்பதற்காக,
 ஸர்வேச்வரன் செய்வதுபோல் செய்ய வேண்டியதே.

மானவோபபூரணத்தில்:— பூத ப்ரேதங்கள் முதலியவர்
 கள், த்ரிபுண்டம் தரித்தவனைக்கண்டால் பயந்தவராய் நடுங்கு
 கின்றவராய், சீக்ரமாய் வெனியேறுகின்றனர், ஸம்சயமில்லை.
 மந்தரத்துடன் பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்டத்தையும் உத்தூளளத்

பொ நகும்புடாது சிதெண ஸ ஸாக்ஷாஸ்வதிதொ ஹவெசு' உதி ||

கருகிபுபுராணெனஉவி—

'ஸுஷா ஸுஷிஷுதொஹ ச்ரிபுமூபுஸ்ய ப்ருஸஜ்
தாழ் | ஸஸஜ் ஸ ஸுஷாடம் உதி திபுஷுஷுஷுடம் த வதபு
ஷு || திபுஷுஷுவாஃ ப்ருகாஸுஷு ஸுஷுஷு ஸுஷுஷுஷு
தாழ் | தபாஉவி சாதவா சிவபுடா நகும்புஷு த்ரிபுமூ
புஷு || வெஷுஷுஷுபுஷு ஸுஷுஷு தாபிகாஸ் யபா
ஹவெசு | த்ரிபுமூபுஷு விதா விபுஷு தாபிகாஸ் ஸுஷு
சுஷு || யபா ஸாஜா ஸுஷுஷுஷு ஸுஷுஷு சிதெ ஸுஷு |
தபா ஸிவபுஷுபுமூபுஷு நஸு ஸுஷுஷு சிதெ || சிவாதி
வபுஷுஷுஷுஷுஷு ஸிதஸுஷுஷு ஹவெசு | பாஸுபுஷு
புஷுபுமூபுஷு ஸுஷுஷுஷுஷு வஸீஷுத' உதி ||

தையும் எவன் செபவதில்லையோ அவன் ஸாக்ஷாத் பதிதனாய்
ஆவான்.

கூம்புராணத்திலும் :— த்ரிபுண்டாம் பாசஸ்தமென்பதை,
பாமஹதேவன் ஸ்ருஷ்டியெனும் கபடத்தினால் வெனியிட்டார்.
அவர், நெற்றியைக் குறுக்காக ஸ்ருஷ்டித்தார். ஹர்த்வமாக
வாவது, வர்த்துளமாகவாவது ஸ்ருஷ்டித்தாரில்லை. எல்லா
பாணிகளுக்கும் நெற்றியில் குறுக்காக மூன்று கோடுகள்
காணப்படுகின்றன. அவ்வித மிருந்தும் மூர்க்கான மனிதர்கள்
த்ரிபுண்டாத்தைத் தரிப்பதில்லை. சூதான் வேதாத்யயனத்தில்
எப்படி அதிகாரியாவதில்லையோ அதுபோல், த்ரிபுண்டாம்
தரிக்காத பாமஹணன் ஸ்வகர்மானுஷ்டானத்தில் அதிகாரி
யாவதில்லை. அரசன், தனது அடையாளத்தைத் தரித்தவனைத்
தனது மனிதனென்று எப்படி எண்ணுகின்றானோ அவ்விதம் த்ரி
புண்டாம் தரித்த மனிதனைத் தமது மனிதனாய் எப்பொழுதும்
பாமசிவன் எண்ணுகின்றார். த்வீஜன் ஆனாலும், அந்தயஜன்
ஆனாலும், எவன் வெருத்ததும் சுத்தமுமான பஸ்மத்தினால்
த்ரிபுண்டாத்தைத் தரிக்கின்றானோ அவனால் பாமசிவன் வசப்
படுத்தப்படுகின்றார்.

କେନ୍ଦ୍ର —

‘சீவாந்தம் ஸுராவிக்ரணாம் வத-ஃனம் நவ
வெஸ்யெயாம் | ஸங்க-ஃனம் து மதி-ஃனா சிநேஷா
சிநேஷ-வாந்த-ஃனம்’ இதி ||

புதுவடைகெட்டை—

‘யாயும் மலு வடாழ்நீமொதுஜ்ஜிதம் படுகெழிகம்
வெவிகெ வியுட்புட்புதபா மூடமுகெ வகவுமெ
கிலுகெ | மொமொகூடபுரணுரம் குதுமாதம் தெருவ
வகிகுதம் வாதம் தீயுடவமுகொழிவு யரா கதா
நவகெழுவிகா’ உதி ।

மாஜநாஸம்ஹிதாயாழ்—

யது ஸுஜீத ஸ்லாஜீ ரிடுவெ-டா வா வண்தொடவி
வா । தது ஸுண்டெது சிமாஷெவ ஸுவதீகொ வுஷபுஜிஃ ॥
ஹதிருவளஷயம் வுண்டாம் ருதிஷு வஸுக்ஷ-ணி ஹதி ॥

நெங்கத்தீல்:— தேவர்களுக்கும், ப்ராம்ஹணர்களுக்கும் த்ரிபுண்ட்ரமும், கூத்தரிய வைச்யர்களுக்கு வர்த்துள புண்ட்ரமும், சூத்ரர்களுக்கு அர்த்தசந்த்ர புண்ட்ரமும், மற்றவர்க்கு ஊர்த்வபுண்ட்ரமும் விஷிதமாகின்றது.

பரம்ஹகைவர்த்தத்தில் :— அக்னிஹோதரத்திலுண்டாகியதும் வைதிகமுமான பஸ்மத்தை வைதிகர்கள் நெற்றி, மார்பு, கைகள் இவைகளில் மந்தரபூர்வமாய், திரயக்புண்டரமாய், தரிக்கவேண்டும். அவர்களாலேயே நூறு யாகங்கள் விதிப்படி செய்யப்பட்டன. ஆயிரம் கோடி தீர்த்தங்களில் அவர்களால் ஸ்நானம் செய்யப்பட்டது பூமி முழுவதும் தோஷமற்ற பரம்ஹணனிடத்தில் தானம் செய்யப்பட்டது.

சங்கரனம்னிதையில் :— பஸ்மத்தைத் தரித்தவன் மூர்க்கனாயினும், பண்டிதனாயினும் எங்கே புஜிக்கின்றானோ அங்கு, வ்ருஷபத்வஜனாகிய மஹாதேவன் அம்பிகையுடன் புஜிக்கின்றார். மனிதருக்கு, முக்தி என்னும் பெண்ணை வசப்படுத்துவதில் பஸ்மமே ஔஷதமாகும்.

ஸௌரஸம்ஹிதாபாடி—

ஹஸுநாஹ ஸஸவடாஹ ஶநுதஹ தி யஃ வுரோது | ஸ
வட்வாதகயுக்தோவி ஸ ஸஷுஃ வுபிபதெ நரஃ ||
யபா வுரெஷு ஸவெஷு வுரீ வாராணவீ ஸுமா |
தயா ஸுஹம் த்ரிவாஹம் வவட்வாஹம் கபு
தெ' உதி ||

ஸாதலீயஸம்ஹிதாபாடி—

புராத்ஹெ வ ஶஜ்யஹெ ஸாபாஹெ வ த்ரிவாஹம்
புக்ஷ | ஸிதெந ஹஸுநா கும்படாசு ஸ ருபுரோ நாசு
ஸம்ஸயஃ' உதி ||

ஸுதஸம்ஹிதாபாடி—

ஹுதெ வெவ ஷாஷுதெ ததெவொரஸி வு
கிரோது | த்ரிவாஹம் பாரபெஹிதம் ஹுக்ஷிஹெவ
ஷு || ஹஸுநாஹுதெந வெவ தயா திபடக் த்ரிவாஹம்
புக்ஷ | புரோஷாஷி ஷோக்ஷாயீ நத்யஜெஷிதி ஹி ஸு
திஃ' உத்யாதி ||

ஸௌரஸம்ஹிதையில் :—பஸ்மத்தால் பூசப்பட்ட ஸர்வாங்
கங்கையுமுடையவனை எந்த மனிதன் அனுஸரித்துச் செல்லு
கின்றானோ அவன், ஸகல பாபங்களுடன் கூடியவனாயினும் அப்
பொழுதே சுத்தனாகிறான். ஸகல பட்டணங்களுக்குள்ளும்
காசீபுரீ எப்படிச் சிறந்ததோ, அப்படி, சுத்த த்ரிபுண்டரமும்
ஸகல புண்டரங்களுக்குள் சிறந்ததாய்ச் சொல்லப்படுகிறது.

மான்வீயஸம்ஹிதையில் :—எவன், காலையிலும், மத்யாஹ்நத்
திலும், மாலையிலும், வெளுத்த பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்டரத்தை,
தரிக்கின்றானோ, அவன் ருத்ரனே. இதில் ஸம்சயமில்லை.

ஸுதஸம்ஹிதையில் :— நற்புத்தியுள்ளவன், நெற்றி, இரு
புஜங்கள், மார்பு இவைகளில், புத்தி முக்தி பலத்தை யளிக்கும்
த்ரிபுண்டரத்தை நித்யமும் தரிக்கவும். பஸ்மத்தினால் உத்தூ
ளனத்தையும், த்ரிபுண்டரத்தையும், மோக்ஷத்தை விரும்பு
வோன் கவனமின்மையாலும் விடக்கூடாதென்கின்றது வேதம்.

வாருஷாய-பூவொயெய்—

விவாதிதயாணயிபி பூவஷ்யாதி ஸரிஸதம் : |
 ஹஸ்யாதிஹோதூஜம் வாழ விரஜாதிஸரிஸதம் || ஆகரெண
 ஸரிஷாய ஸுதெ வாதெ நிபாய தக் | பூஷாஷ்ய ஹ
 ஹுள வாதளவ விராவதி ஸரிஸதம் : | மூஹீகா ஹஸ்ய தக்
 வஹஸ்யஹரிஸெஸுதெம் கரெ | பூணாயாதிதூயம் க்ரு
 ஷாயாதிநிதாதிஸதம் : | தெதெரவ ஸவதிரிஸெதெம்
 திரவாஸரிஸதம் தக் | ஓராவொஜோதிரிதூகா யூ
 கா விஷ்ணு ஜலாயிவ்ய || ஸ்யெயாஜி ஹஸ்யநா தொய திதி
 ரிதாதிஸி : வுதம் : | திரிஜி ஸாஸ்யம் யூகா ஸரி
 கிஷ்யாவாதிஸதம் | தெத வாவதயா ஸ்யஹரிஸெதெ
 ஸிதஹஸ்யநா | வொடவஷ்யஸெஸுஷ்ய ஸ்யாஸுரிஸிதிரி
 தம் : | திரிஸரிஸதிகாஜுஸெஸு நுதெஸரிஸெஸரிதம் : | திரி
 வுஸ்யம் யாஸெஸுதம் திரி காவெஸ்யி ஹதீதம் : | உகி

புருஷார்த்தப்ரபோதத்திலும் :— விபூதிதாணத்தின் விதி
 யைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன். ஆக்னிஹோத்ரிக பஸ்
 மத்தையாவது, விசஜாக்னி பஸ்மத்தையாவது ஆகரவோடு
 எடுத்து, அதைச் சுத்தமான பாத்ரத்தில் வைத்து, கைகால்களை
 அலம்பி, கவனமாய் இருமுறை ஆசமனம் செய்து, அந்தப் பஸ்
 மத்தைப் பஞ்சப்ரஹ்மமந்த்ரங்களால் எடுத்துக் கையில்வைத்து,
 மூன்று ப்ராணாயாமங்கள் செய்து, 'அக்னிரிதி' என்ற ஏழு
 மந்த்ரங்களால் மூன்று முறை அபிமந்த்ரித்து, 'ஓமாப:' என்ற
 மந்த்ரத்தைப் படித்து, ஜலாதிபதியான விஷ்ணுவை த்யா
 னித்து, பஸ்மத்துடன் ஜலத்தைச்சேர்த்து, 'அக்னிரிதி' முத
 லிய மந்த்ரங்களால் குழைத்து, ஸாம்பசிவனை த்யானித்து, தலை
 முதல் கால்வரையில் உத்தூளனம் செய்து, பாவனைபினால்
 ப்ரம்ஹமாயுள்ள அந்த வெண்ணிறமான பஸ்மத்தினால், நெற்றி,
 மார்பு, தோள்கள் இவைகளில் தனது ஆச்ரமத்திற்குசிதமான
 மந்த்ரத்தால், நடுவிரல், பகித்ரவிரல், பெருவிரல் இவைகளால்
 அனுலோமமாகவும், விலோமமாகவும், மூன்று காஷங்களிலும்
 பத்தியுடன், த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். உத்தூள
 னம். ஸ்நானமானதால், பிறகு கைகளை அலம்பி இருமுறை

ஃவகாராய னுளதம் விஜம் டயாதி உ | வெஷலிலஸ்யு
விஷோஸு னுளதம் விஜம் நவெதரக | பூரஃவ-பாவவிஸெ
ஷாணா ஃவி தஸ்யு தவெவஹி' உதி ||

ஹவிஷ்யுதுரானெ—

‘வாவாநாஃவி ஸாஹுஷா ஃயீவஸ்யு உ ஸாவதம் |
மளதஃஸ்யு ஃநெஸூராவக னுளதம் விஜம் நரெவதெ’
உதி ||

சூதித்யுதுரானெ—

‘ஃவ-பாவஸெ ஃநெஸூராவக கூவிதஸ்யு ஃஹா
தூநம் | கணஸாவாஃயுமொஸூராவ ஃவஃநெஸூர உ ஸாவ
தம் | ஃயீவஸ்யு ஃநெஸூராவ ஃளதஃஸ்யு உ ஸாவதம் |
விபூணாம் ஃகாஷிணாதூநாம் வாவெவஹதவெதஸாபு||
ஸிவெ ஹஸ்யு நி ருஃபூரெஷ கிணிவ ஃகா நவிஷ்யுதெ’ உதி ||

தி, வுஃபூரெஷ-ஃநெஸூராவக வஹநாதி ஸஹஸ்யு
ஸம் | ஸனி தாதி நவிஷ்யுதெ ஃநெஸூராவக உதி ||

லிங்கத்தையே தரிக்கின்றார். வேதஸித்தான விஷ்ணுவும்
ச்ரௌதலிங்கத்தையே தரிக்கின்றார். மற்றதைத் தரிப்பதில்லை.
விஷ்ணுவின் அவதார விசேஷங்களுக்கும் ச்ரௌதலிங்கமே
தார்யமாயிருக்கிறது.

பவிஷ்யத் புராணத்தில்:— பாபங்கள் அதிகமாகியதாலும்,
ததீசருடைய சாபத்தாலும், கௌதம முனியின் சாபத்தாலும்,
ச்ரௌதமான புண்ட்ரம் ருசிப்பதில்லை

ஆதீத்ய புராணத்தில்:— கோபமுற்றவரும் மஹாத்மாவு
மான தூர்வாஸமுனியின் சாபத்தாலும், கண்வரின் சாபத்தா
லும், ப்ருகுவின் சாபத்தாலும், உபமன்யுவின் சாபத்தாலும்,
ததீசமுனியின் சாபத்தாலும், கௌதமரின் சாபத்தாலும்,
பாபத்தால் கெடுக்கப்பட்ட மனதுடைய தென்தேசத்தி
லுள்ள ப்ராம்ஹணர்களுக்கு, சிவனிடத்திலும், பஸ்மத்திலும்,
ருத்ராஷத்திலும், கொஞ்சமும் சாதத்தை இல்லை.

இவ்விதம், த்ரிபுண்டாத்திற்கும், உத்தூளனத்திற்கும்
ப்ரமாணங்களான வசனங்கள் ஆயிரக்கணக்காய் இருக்கின்றன.
கார்த்தம் விரியுமென்ற பயத்தினால் அவை எழுதப்படவில்லை.

யதும் ஐயுறாதவன்நடி—

[illegible]

யடிவி வாழ்வவந்—

[illegible]

ஆனால், ப்ரம்ஹராதர், 'ப்ராம்ஹணனுக்கு ஊர்த்வபுண்டர
மும், கூத்தரியனுக்கு அர்த்தசந்த்ரமும், வைசயனுக்கு வர்த்
துளமும், குதரனுக்கே த்ரிபுண்டரமும் விஹிதம்' என்று
சொல்லிய வசனமும்,

பாத்ம புராணத்தில்:— “ஓடு, மயிர், சாம்பல், எலும்பு, கிளிஞ்சில், கல் இவைகளைத் தரித்தவனும், த்ரிபுண்டரத்தைத் தரித்தவனுமான ப்ராம்ஹணனைச் சண்டாளனைப்போல் தயஜிக்கவேண்டும். கூத்திரியர்களுக்கு, பாலசந்தான் போலும், வைச்யருக்கு வர்த்துளபுண்டரமும், சூத்ரருக்கு த்ரிபுண்டரமும் என்ற இந்த விதி புராணமாகியது. நற்குலத்தில் பிறந்தவனும், அறிந்தவனுமான ப்ராம்ஹணன் பஸ்மத்தைக் காஹிப்பவனாய் இருந்தால் அவ்விதமான அவனை, மத்யத்தால் உச்சிஷ்டமான குடத்தைப்போல் வர்ஜிக்கவேண்டும். அறிந்த ப்ராம்ஹணன், வினையாட்டிற்காகவும் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கக்கூடாது. ப்ராம்ஹணன் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரித்தால் பதிதனாகவே ஆகிரான், ஸம்சயமில்லை. அஸுபர்களை மயக்குவதற்காக, தமோகுணமுற்ற முனிவர்களால், தாமஸபுராணங்களில், த்ரிபுண்டரதாணம் சொல்லப்பட்டது. எந்த ப்ராம்ஹணன், தாமஸபுராணங்களைப் பார்த்து, மோஹத்தால் த்ரிபுண்டரத்தைத்

நாணெஷு ரொஹதாயும் ஸாராவிஷாழ் | த்ரிவூம்ப்ர
யாரணம் ப்ரோக்தம் தாரிலெஷு நிஸ்ததெரெ: || தாரிலா
தி வாராணாதி டுஷ்டா ரொஹாது யொவிஜ: | த்ரிவூம்
ப்ரயாரணம் க்ருகா தரிஸ்யெந் திரிஜதி || தியகூம்ப்ரம்
நகூலீகத ஸம்ப்ராபெத ரொணெவீ வ | தியகூம்ப்ர
ஃதிவியக மூகூலவூம்ப்ரா த்யொகூலமா || ஸஸ்யாயக
லியாஸ் வ யநகூலாஸ் யநாவஹ: | தியகூம்ப்ரய
ரொ விப்ரஸணாஸஸடிஸொ ஹவெச | ஸ்ராஸண: கௌ
ஜொ விவாந தியகூம்ப்ரயரொ யதி | தம் மடிஹம் ஸ
ராரொஷு ராஜா ராஷ்ட்ராசு ப்ரவாஸயெச' உதி,

யடிவி வலிஷஸம்ஹிதாயாழ்—

யதூ ரூபாயகம் ப்ரோக்தம் த்ரிவூம்ப்ரம் வாஃவி
ஸ்தாரி: | தடிஸ்யஸுணூலிஷயம் நதூ விப்ரஸ்ய கஹி
லிச || ந த்ரிவூம்ப்ரம் திரெஜெ க்யாயகம் வபிகாகாரரெவ
வ | நயாந்யெஷவதாஹதி ராவடிவி கடிவந' உதி,

தரிக்கின்றனவே அவன் பெருமிருளில் முழுகுகிறான். மாணம்
நேர்த்தாலும் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கக்கூடாது. திர்யக்
புண்டரத்தால் திர்யக்கதிதான் கிடைக்கும். ஊர்த்வபுண்டரத்
தால் ஊர்த்வமான (மேலான) கதி கிடைக்கும். ஆயுதம், தரித்த
வன், கத்தியைத் தரித்தவன், வில்லைத்தரித்தவன், பணத்தை
அபஹரித்தவன், திர்யக்புண்டரம் தரித்தவன் ப்ராம்ஹணனா
கில் சண்டாளனுக்கு ஸமனாய் ஆவான். நற்குலத்திற்பிறந்த
வனும், அறிந்தவனுமான ப்ராம்ஹணன் திர்யக்புண்டரத்தைத்
தரித்தால், அரசன் அவனைக் கழுதையிலேற்றி. நாட்டினின்றும்
வெளியேற்றவேண்டும்” என்றுள்ளதும்,

வளிஷ்டஸம்ஹிதையீல்:— “ஓ ஸாதுக்களே! சிவார்ச்சன
மும், த்ரிபுண்டரமும் எது சொல்லப்பட்டதோ, அது ப்ராம்
ஹணரல்லாதவரைப் பற்றியது, ஒருகாலும் ப்ராம்ஹணரைப்
பற்றியதல்ல. ப்ராம்ஹணர்கள் த்ரிபுண்டரத்தையும், பட்டிகை
போன்ற புண்டரத்தையும், தரிக்கக்கூடாது. அன்யதேவதா
பத்தியும் ஆபத்தியும் விஹிதமல்ல” என்றிருப்பதும்,

படிவி ஸ்ரவாணவாராணவவநடி—

‘த்ரிவாண்டிம் ஸாதிபுக்ஷாநாம் ஸாதிபுக்ஷாணாம் வ லியீ யதெ’ உதி, ஸ்வவரீதி த்ரிவாண்டிநிஷேபவவநாதி வா ஸாவதாதிதந்ரீக்ஷாபுவிஷ்ஸ்ரவாணநிநா வராணி || சுதவனவ வாராமெ,

மளதரி—

‘ஸஸாவ தாநு ஜடாமஷ்டீக்ஷாபுதபராஸ்யா | த்ரி வாண்டியாரிணொ நித்யம் ஹஸ்டாபிவிநதததாரா || ஹவி ஷ்யுய சூயீவாஹ்யா ரிப்யாஜாநப்யவாவிநம் | ஸௌகெ வாவ்யாஹதெ ஹெவ தயா வாஸாவதெதவிவ || ஸாம்ஹ வெ தீக்ஷிதா யாமிம் ஹவத ஸ்ரவாணாபரி’ உதி ||

வதாவிடம்ஸாதிபிதெ—

‘ஸௌக்யாநு வாஸாவதாநு ஹெநதாநு ஹொகாயதிக காவியாநு | லிகேடஸ்யாநு திரிஜாநுஷ்ஷா ஸவெஹொ ஜயிரி விஸெசு’ உதி ||

ப்ரம்ஹாண்டபுராணத்தில்:— ‘சூத்ராபைப்போன்றவருக்கும், சூத்ராருக்கும் த்ரிபுண்ட்ரம் விதிக்கப்படுகிறது’ என்றிருப்பதும், இதுபோலுள்ள த்ரிபுண்ட்ர நிஷேத வசனங்களும், பாசுபதம் முதலிய தந்த்ரங்களில் திகைபடைந்த ப்ராம்ஹணர்களை நிந்திப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளவைகளாகும். ஆகையாற்றான்,

வாராஹபுராணத்தில்:—

கௌதமர் அவர்களைச் சபித்தார்— ஓ ப்ராம்ஹணாதமர்களே! நீங்கள், ஜடை, பஸ்மம், திகை, வாதம் இவைகளைத் தரித்தவராய், நித்யமும் த்ரிபுண்ட்ரம் தரிப்பவராய், உத்தாளனம் செய்பவராய், மூன்றுவேதங்களுக்கும் பாஹ்யராய், பொய்யான ஞானத்தைப் ப்ரலாபிப்பவராய், பெளத்தம், ஆர்ஹதம், பாசுபதம், சாம்பவம் இவைகளில் திகை பெற்றவராய் ஆகக் கடவீர்.

சதுர்விம்சதிமதத்தில்:— பெளத்தர், பாசுபதர், ஜைனர், லோகாயதிகர், காபிலர், நிஷித்தகர்மங்களிலிருக்கும் த்விஜர்கள் இவர்களைக்கண்டால் ஸசேல ஸநானம் செய்யவேண்டும்.

உஞ்சிகாயாபி—

‘கெஜநாநு வாஸுவதாநு ஸுபுஷ்டா மொகாயதிகநா ஸிகாநு | ஸுபுஷ்டா ஷெவமகம் கெவவ ஸவாஸா ஜகோவி ஸெசு’ உதி ||

நாரதீயவாராணே—

‘கெஸவாநு வாஸுவதா^ஹகெஸவ வாஹரா^ஹதூநு ஜ கெஸுரா | ஸுபுஷ்டா ஸாயாஜி^ஹவெசு ஸுமிகுதம் யதொநிநி^ஹ வெஷிகாநு’ உதி ||

களபேழவி—

‘காவாலிகா^ஹ வாஸுவதா^ஹ வாஷணா^ஹ பெவ ததி யா^ஹ | ஸ்ரஹவாவா^ஹநிரஸா^ஹஸெ வஜ-^ஹநீயா^ஹ ஸுயதத^ஹ’ உதி ||

வாலிஷகெவெஜேவி—

‘கெலிசுகாவாலி^ஹவி கெலிசுவாஸுவதம்^ஹ சுகெ^ஹ | கெலி^ஹ ஸ^ஹ ஸுஸா^ஹவி கெலி^ஹ கெ^ஹ ம^ஹ வரம்^ஹ சுகெ^ஹ || கெலி^ஹ மொகாயதம்^ஹ ஸ்ரஹநு கெலி^ஹ சா^ஹ சுகெ^ஹ சுகெ^ஹ | கெலி^ஹ

சந்திரிகையிலும்:— ஜெனர், பாசபதர், லோகாயதிகர், நாஸ்திகர், தேவலகன் இவர்களை ஸ்பர்சித்தால் ஸசேலஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

நாரதீயபுராணத்தில்:— ஓ அசனே! சைவர், பாசபதர், பாஞ்சராத்தர்கள் இவர்களைத் தொட்டால் ஸநானம் செய்ய வேண்டும். (புருஷ) ஸூக்தத்தை ஜபிக்கவேண்டும். (ஏனெனில்) அவர்கள் வைதிகர்களை நிந்திப்பதால்.

கௌரமத்திலும்:— காபாலிகர், பாசபதர், பாஷண்டர்கள் இவர்களும், இவர்களைப்போன்ற மற்றவரும், ப்ராம்ஹணத் தன்மையினின்றும் தள்ளப்பட்டவர்கள். அவர்களை அவச்யம் வர்ஜிக்கவேண்டும்.

வாலிஷ்டைங்கத்திலும்:— ஓ முனே! சிலர் காபாலத்தையும், சிலர் பாசபதத்தையும், சிலர் பெளத்தத்தையும், சிலர் திகம்பரமதத்தையும் புகழ்கின்றனர், சிலர் லோகாயதத்தையும், சிலர் வாமத்தையும், சிலர் பைரவத்தையும் விரும்புகின்ற

டெடி ரவர்தினி கெலிவா^ஹகூ^ஹ தமெவ^ஹவ' || ஸா^ஹஹ^ஹ கெலி^ஹ
 லி^ஹயா^ஹகே^ஹஹ^ஹ ஹ^ஹ கெல^ஹத || சு^ஹதா^ஹநி யா^ஹநி ஸா^ஹஸு^ஹரா^ஹணி^ஹ
 வி^ஹரா^ஹகா^ஹநி கெ^ஹஹா^ஹகே^ஹதெ || ஸு^ஹத^ஹ : ஸு^ஹரா^ஹண^ஹஹ^ஹதெ^ஹதெ^ஹதெ^ஹ வெ^ஹ
 டெ^ஹதெ^ஹ கெ^ஹலி^ஹஸ^ஹத^ஹ || தா^ஹதெ^ஹவ^ஹ ஸு^ஹதா^ஹ யா^ஹகூ^ஹதா^ஹ : வ^ஹரி^ஹமு^ஹ
 ஹ^ஹ ஹி^ஹகா^ஹத^ஹய^ஹ : ஸு^ஹதா^ஹநி கெ^ஹஹா^ஹகே^ஹதெ^ஹதெ^ஹதெ^ஹ ஸ^ஹகே^ஹ
 வ^ஹஸி^ஹதெ^ஹ ஹ^ஹதி ||

விஷுவாபாராணையி

‘பெந் கெநாவி யொழைந் திரிதாதிட்டகூழ்தம் கௌ !
 பெயவ் பெயவவ் பெயெடுய பூயயரிதம் கௌ கியா || ய
 டா யடா ஹி வாஷணவூகிபெயெடுய மகூதெ | தடா
 தடா கமெயட்டி ராநுபெயா விவகூபெணெ’ உதி ||

சிஜஸ்டும்தாம் தனது, 2 யிகார உன்கூ

ஜாதிநிணாயுடனமுதலென—

‘பொழுது ஜகந்நாயகம் ஜாதொ நாசி சிவசிங்கம் !
சிவாபெவய்ய வஞ்சிகாபுரம் சிவநெய்யவய்யசுக்ரு || சிவா

னா. சிலர் சாக்தத்தையும், சிலர் சாம்பவத்தையும், சிலர்
யாமனத்தையும் விரும்புகின்றனர். ஒ முனே ! ஸ்வயம் ப்ரமாண
மாய் உள்ள வேதத்துடன் விரோதிகளும் சாஸ்த்ரங்கள் வேறு
எவையுண்டோ அவைகளை, ப்ராமஹணர்கள் சரத்தையுடன்
கூடியவராய்ப் பரிகாஹித்து, யுகாந்தம் ஸமீபத்திருக்கும்போது
மஹாஈடர்களாய் அனுஷ்டிக்கப்போகிறார்கள்.

விஷ்ணுபுராணத்திலும்:— கலியில், ப்ராம்ஹணன் ஏதாவ
தொரு சாஸ்த்ரத்தால் தீக்ஷிதனாவான், ஓ மைத்ரேய? ஏதாவ
தொரு க்ரியை(மனதிற்குத் தோன்றியதே)ப் ப்ராயச்சித்தமாகும்
கலியில். ஓமைத்ரேய! எந்தெந்தக் காலத்தில் பாஷுண்டரின்
வ்ருத்தி காணப்படுகிறதோ, அந்தந்தக் காலத்தில் கலியின்
வ்ருத்தியைப் புத்திமான்கள் அனுமானிக்கவேண்டும்.

ப்ரம்ஹபந்துக்களுக்குத் தந்தரத்தில் அதிகாரம் சொல்லப் பட்டுள்ளது.

ஜாதிநீர்ணய ஸங்க்ரஹத்தில்: — ப்ராம்ஹணனிடத்தினின் லும் கூத்தரிய வைச்ய கன்யைகளிட த்தில் பிறந்தவன் சிவத்திஜன்

மகிம் வஹித்யம் ஸிவஸௌக்யம்வாதிசுநு | தீக்ஷாயதீ-
விபாநம்வ திஜொயதீ-விவாஹஸௌ | ஸ்ராஹண்யாம் ஸபவா
யாந்தம் விபூஜாதஸ்யம் கண்ணகம் | விபவாயாந்தம் மொ
ஷஸ்யுர டெதள ஸ்ராஹணவகிஷ்யுதள || தளவ டெவஸ்யு
வகிஜாமஹா வாவதெயள வ கிஷ்யுதம் | ஸ்ராஹிவொஷ
ணம் கண்ணொ மொஷகொ ஹிஜுவிச்யயீ || ஸவணெ-ஷ்யுய
சாவெதள காநீநகாஹிவகிஜம்' உதி |

யதம் ஸஹவவநஸ்யு—

தீவாழிம் தீவதெயம்வ ஹஸ்ய வாவூரி ஸஜிஸ்யுதாஸ்யு | ஸ
தாநி ஸ்ராஹணம் ஸ்யுஷ்யு ஸவாஸா ஜகரீவிஸௌ' உதி,
தசு தீவாழிவடஸஹிபாநா ததநிவதி-ஹஸ்யுவிஷ்யு | ஹ
ஸ்யுசாசுவரகெதம் வகிவெ-ஷ்யுதஹஸ்யுயாரணவிபாயக

எனப்படுவான். அவன் மஹாதேவனின் பூஜைக்காக மந்த்ரத்
துடன் உபநயனம் செய்யத் தகுந்தவன். அவன் நித்யமும்
சிவாகமத்தைப் படிக்கவேண்டும். சிவநிர்மால்யான்னத்தைப்
புஜிக்கவேண்டும். ப்ராம்ஹணன் வைதிக தர்மத்தை அனுஷ்
டிப்பதுபோல் தீக்ஷாதர்மவிதானத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும.
பதியுடன் கூடிய ப்ராம்ஹணியினிடத்தில் ஜாநான ப்ராம்
ஹணனால் உண்டாகியவன் குண்டகன் எனப்படுவான். ப்ராம்
ஹண விதவையினிடம் ப்ராம்ஹணனால் பிறந்தவன் கோளகன்
எனப்படுவான். இவர் இருவரும் ச்ராதத்திற்கு அர்ஹ
ரல்லாதவர். அவரும் தேவபூஜைக்காக மந்த்ரத்தினால் உபநய
னம் செய்யத்தகுந்தவர். குண்டன் பூத்தோட்டத்தைப்
போஷிப்பவன், கோளகன் பெருங்காயம் சிற்பவன். இவரிரு
வரும் ஸவர்ணருள் அதமர்கள். கன்னியினிடத்திற் பிறந்த
தால் சிவத்தினுமும் அதமன். ஆனால்,

சங்கீரீன் ஷசனம்:— “திபத்தின் சுடரையும், திபத்தின்
எண்ணெயையும், பஸ்மத்தையும், அஸ்தியையும், ரஜஸ்வலையையும்,
ப்ராம்ஹணன் தொட்டால் ஸசேஸஸ்கானம் செய்ய
வேண்டும்” என்று உள்ளதே எனில், அது, திபாக்கி பதம்
ஸமீபத்திலிருப்பதால், திபாக்கியிலிருக்கும் பஸ்மத்தைப்
பற்றியதாகும். அல்லது, எல்லாப் பஸ்மத்தையும் சொல்லுகிற

முதுகிலுந் தீவிரமாவாநாணவிரோபவழிபாடு | தவிர
உயிர்வாழ்ந் திருவாழ்வ வெவெகெய்யாய்விதி விய
தல் ||

சுரு விகழ்நாஹ வ்யாவம்—

‘உளவழிவாழ்வம் திருவாழ்வம் வா பாரபெய் ஸவத்
கரிபவம்’ உதி ||

செவெவ்வம்—

‘உளவழிவாழ்வம் திருவாழ்வம் வா புகுவா கரிபாணி
செவ விரிஜம் | உவ்வாவதிதாநி கூவீத நாநயா தத்
வம் உவெவ்’ உதி ||

சுருதாவம்—

‘சூவரீ பாரபெ உவ்வழிவாழ்வம் வண்ணவழிபாடு
சுயவா பாரபெய்யிவொ ஹவநா து திருவாழ்வம் ||
யஜா து பாரபெய்யிதர் ஹவநெவ திருவாழ்வம்’ உதி ||

தெனில், முன்சொல்லியதும், பஸ்மதாசனத்தை விதிப்பது
மானச் சூத்திரம் நுதி இதிவாஸ புராணங்களுடன் விரோதம்
நேரிடும். ஆகையால், உத்தரானமும், த்ரிபுண்டரமும் எனதி
கர்களால் தரிக்கத்தகுந்ததேயாகும்.

இதில் விகல்ப்பத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர்:— ஊர்தவபுண்டரத்தையாவது, த்ரிபுண்டரத்
தையாவது, ஸகல கர்மங்களிலும் தரிக்கவேண்டும்.

சைவத்திலும்:— ப்ராம்ஹணன், ஊர்தவபுண்டரத்தை
யாவது த்ரிபுண்டரத்தையாவது தரித்து, இஷ்டா பூர்த்த
கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இல்லாவிடில் அதன் பலனை
அடைவதில்லை.

மற்றோரிடத்திலும்:— ப்ராம்ஹணன், ஆசமனம் செய்து,
புண்ய ஸ்தலத்தினுள்ள ம்ருத்திகையால் ஊர்தவபுண்டரத்தைத்
தரிக்கவும், அல்லது பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கவும்,
யாகம் செய்தவனாகில், எப்பொழுதும் பஸ்மத்தால் த்ரிபுண்டர
த்தையே தரிக்கவும்.

சுரு வ)வஸூ ராயவீயெ டுரி-தா—

ஊட்டவாழ்வுத் திட்டம் வாய்ந்தது யாருடைய உரிமை?

வாரிஜாதெ—

‘சுவலிஞ்ஞ யஜ்ஞ சிவாதெந க்ருதம் ஹுதம் |
யது ஸாதிந்ருதாபெந தததுஷ்ட ஹம் ஹவஸி || உஹஸி-
வாண்டம் சிவாண்டம் வா யாநயெது யயாகுமஸ்ய’ஹி ||

പാണ്ടി

‘சூதரே மல்குநா யாயும் தீவாட்டம் மொவிவந்
தாசு ! ஊட்டவாட்டம் யயாவடுவத் தீநுஷ்டாநம் ஸதா
வருசு’ உதி ||

தனக்கு வ ஸரீரூப யொழவ) ஹி ஹி தஃ

உளவு-வாழ்வுப் போராட்டம் விரைவில் வெல்லப்படும் என்ற நம்பிக்கையை ஊட்டி
கொடுக்கிறது. அதுவே உண்மையாக இருப்பதைத் தவிர்த்துவிட்டு, இவ்வாறு
செய்தால் உளவு-வாழ்வுப் போராட்டம் வெல்லப்படும் என்று சொல்பவர்கள் யாராவது

இதில் வ்யவஸ்தை மாதவியத்தில்:— காண்பிவிக்கப்பட்டுள்ளது, 'ஊர்வபுண்டரத்தையோ, த்ரிபுண்டரத்தையோ, குலாசாரப்படி தரிக்கவும்' என்று

பாரிஜாதத்தில் :— பனித்ரயில்லாமலும், ஸ்நானம் செய்யாமலும், புண்டரம் தரிக்காமலும் செய்த ஜபம், கர்மம், ஹோமம் இவை மிக ஸ்வல்ப பல முள்ளதாய் ஆகும். ஊர்தவபுண்டரத் தையாவது, த்ரிபுண்டரத்தையாவது குலாசாரப்படி தரிக்க வேண்டும்.

பாத்தமத்திலும்;— ஆசமனம் செய்து, பஸ்மத்தினால் த்ரி புண்டரத்தையாவது, கோபீசந்தனத்தால் ஊர்தவபுண்ட ரதையாவது முன்னேரின் ஆசாரப்படி தரிக்கவேண்டும்.

பாரிஜாதத்திலேயே:— ஸமுச்சயமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. முதலில் ம்ருத்திகையினால் ஊர்த்வபுண்டரத்தைத் தரித்து, அக்னி ஹோதரத்திலுண்டாகிய பஸ்மத்தினால் தரிப்புண்டரத்தையும் தரிக்கவேண்டும். ப்ராமஹணன் ஊர்த்வபுண்டரம், த்ரிபுண்டரம் இரண்டையும் தரிக்கவேண்டும்.

உஜி: தயாராகும் வரி.துஜி ராளாவம் நரகம் வுஜெசு,
உதி.

யது வயநிழ—

‘மொவீவநநஸம்யாஹம் மஹிதா தியக்சு’ த்ரிவாண்டியக்ஷு । ஷஷிவஷ-ஸஹஸ்ராணி நாகம் தம் புவஸாயெசு’ ஐதி, தசு த்ரிவாண்ட்யாவரி ஊஹ-ஸம்யாபாரணநிஷேயவாழ் । ஊஹ-ஸம்யெ த்ரிவாண்ட்யம் ஸூகசு த்ரிவாண்ட்யெ நொஹ-ஸம்யக்ஷு’ ஐதி ஸுரணாசு ॥
தயாயு,

புஷ்கெவதே- வுஜ்மிரிஹாதே)-

‘தியட்டஸூ ரீதம் தயொப்டுரோஹிதாம் யதெததயொ
வபுத்யொ விபுபிம்ஸந சிந்யாரணக்யதா ஹஸாவி யா
யம் ததம் | சுநநொவரி ஹஸ்யாரணக்யதா ரொஹாஹி
யநிஷ்டெசு யததுநநகூஜாரோஹிவ ரீசஸ்யாஸூளிகி
கெவமபு’ ஐதி || ஹஸூ தியட்டமேவ யாரயெசு | தயா மூ
ஹிகெந உஹிதாம் = உஸூம் மொவீஹநாஹிகாம் ரீத
ரீபுப்டாமூரெவ யாரயெசு | சுநயொம் வபுத்யம் = வபு

அவைகளுள் ஒன்றை விட்டால் ரௌசுவமேனும் நாகத்தை
அடைவான்.

ஆனால்—“கோபிசந்தனத்துடன் கூடிய பஸ்ம த்ரிபுண்ட்ரமானது, தரிப்பவனை அறுபதினாயிரம் வர்ஷம் நாகத்தை அடைவிக்கும்” என்ற வசனம் உள்ளதே எனில், அது, த்ரிபுண்டரத்தின்மேல் ஊர்தவபுண்டரதாரணத்தை நிகேஷிப்பதில் தாற்பரியமுடையது. “ஊர்தவ புண்டரத்தின்மேல் த்ரிபுண்டரம் தரிக்கலாம், த்ரிபுண்டரத்தின்மேல் ஊர்தவ புண்டரத்தைத் தரிக்கக் கூடாது” என்று ஸ்ம்ருதி இருப்பதால். அவ்விதமே,

பரம்ஹுகைவர்த்தத்தில்:— வருத்தகரி மாஹாத்மயத்தில் 'திரயகபஸ்ம+கேவலம்' என்று. இதன் பொருள்—“பஸ்மத்தைக் குறுக்காகவே தரிக்கவும். க்ராஹ்யமாய்ச் சொல்லப்பட்ட கோபீசந்தனம் முதலிய ம்ருத்திகையை ஊர்த்வமாகவே தரிக்கவும். இவைகளை மாற்றுவது, பஸ்மத்தினால் ஊர்த்வ

தூலம் மலநா ஊலு-புண்டா கரணம், தீராதியுக்
புண்டா கரணம், விழுலுண்டம் = ஸ்ராவணம் மாரிகரம்
சுந்யாரணக்யதா = மொவீவந்நாதிதீராரணக்யதா, தத
உவரி மலநாவி யாயுது । மலநா யாரயதா ததவரி
சுந்யுக் = மொவீவந்நாதி, நயாயுது : ரொஹாராயந
பதிதலுக் । வலம் மனகிகெவம் = சுஜாராயு
தீசு வந்நகூகூகெலுமிகாதிசு மலநாவரி நயா
யுதிதயுக் ॥

ஸூத்ரஞ்ஞொ—

,வெவ்விக்கெடுத்தோரணிதம் உந்நாமராகுஜோடி |
 தியக்கவாண்டாத்தநா யாய்க் காணிவளவாமிநாவி
 னிஃ || வாண்டொய்துந்நாடுநெரிநிதி மலு நலனு
 ளென | உறையுத மலுலனாமி நுதிவகொய்வலுநா ||
 உந்நாடிவரி பூனொ யாரயெடிஸு வெவிகடி | ஊகி
 கம் உந்நாடிந்து மலுலாவரி நயாரயெசு' ஐதி || ,பூ
 த்கோடு ஐடுயெடுகா லொடுவெ உந்நெயெடுதா |

புண்டரமும், ம்ருத்திகையினால் குறுக்கான புண்டரமும் தரிப்பது, ப்ராம்ஹண்யத்திற்கு ஹானியைச் செய்யும் கோபீசந்தனம் முதலிய ம்ருத்தைத் தரிப்பவன், அதன்மேல் பஸ்மத்தையும் தரிக்கவும். பஸ்மத்தைத் தரிப்பவன், பஸ்மத்தின் மேல் கோபீசந்தனம் முதலியதைத் தரிக்கக்கூடாது. அறியாமையால் தரித்தவன் பதிதனாவான். இவ்விதம் அலங்காரத்திற்காகத் தரிக்கப்படும் ம்ருத்திகை, சந்தனம், குங்குமம், கஸ்தூரீ முதலியனும் பஸ்மத்தின்மேல் தரிக்கத்தக்கதல்ல" என்பதாம்.

மற்றொரு ஸம்நூதியில்:— காந்தி ஸௌக்யம் இவைகளை விரும்பிய வைதிகர்களால் மந்த்ரமில்லாமல், சந்தனம், அகரு, குங்குமம் இவை திரயக் புண்டாருபமாய் தரிக்கப்படலாம், சந்தனம் முதலியவையால் புண்டாம் தரிக்கப்பட்டதென்று, பஸ்மத்தை விடக்கூடாது. பஸ்மத்தை விட்டவன், வேத சகர்த்தி லுண்டாகிய அக்னியால் தஹிக்கப்படுவான். அறிந்தவன், சந்தனத்தினமேல் வைதிகமான பஸ்மத்தைத் தரிக்கலாம்.

ஸாயகெஹாலிரஹிதா ஸுஞ்சிரகெஹாலிநாஸரிநீ' உதி
வ்ருணாக் ஹவ்ஸாவரி ஹவ்ஸித்ரிதம் உந்நம் யாயகிதா
ஹஃ ||

தயாஹ ஸுகிரதெ—

பொழுது நான் நடுபாணா ஹம்ஸிபு ஹம்ஸிபு !
 நெருப்பு மூலபாணா து சிவாம்பொவரி வெஷிதெ
 ஹதி ||

வனவனு, ஊஜ்ஜுவும்புத்ரிவும்புத்ரிவா யாரபெ
தூ யயாகுமூ | உஹயம் வா யயாகுதாரம் யாரபெ தெஹி
கொ லிஜஃ || தநநிஷஸு ததநஸிஷதெவதி நிணயம் ||

* ஞானசெல்வம் பாரதமாமுனிசிபுரம் ஸ்தலபித்தம்—
 ஸ்தலபித்தம் ஸ்தலபித்தம் ஸ்தலபித்தம் ஸ்தலபித்தம் ஸ்தலபித்தம்

* ஊதாழி யமொலிதீ கு ழாஹிதீ நொமுந்
கெஷுமிசு பூஷுகெஷு நடிஸுதெ ||

லெளகிகமான சந்தனம் முதலியதை பஸ்மத்தினமேல் தரிக்
கக்கூடாது. ப்ராத:காலத்தில் ஜலத்துடன் கூடியதும், மத்யா
ஹ்நதத்தில் சந்தனத்துடன் கூடியதும், ஸாயங்காலத்தில் ஜல
மில்லாததுமான விபூதி, பாபத்தை யழிக்கத்தக்கதாகும் என்று
ஸ்ம்ருதியிருப்பதால், பஸ்மத்தினமேல், பஸ்மத்துடன் சேர்ந்த
சந்தனம் தரிக் கத் தசூந்தது என்கின்றனர். அவ்விதமே,

ஸ்ரீமந்ருத்ரீர்தனத்தில்:— 'ப்ராம்ஹணர்களுக்கும், சூத்ரியர்களுக்கும் பஸ்மத்துடன்கூடிய சந்தனம், இரண்டு கண்களின் அளவுள்ளதாய் த்ரிபுண்டரத்தின்மேல் தரிக்கப்படவேண்டுமெனப்படுகிறது' என்றுள்ளது.

இவ்விதமிருப்பதால், வைதிகனைப் பராமஹுணன், ஊர்த்வ புண்டரத்தையாவது, தீர்புண்டரத்தையாவது, குலாசாசப்படி தரிக்கவும். அல்லது, இரண்டு புண்டரங்களையும் குலாசாசப் படி தரிக்கவும். தந்தாநிஷ்டனோடுவெனில் தன் தந்தரத்தில் விதிக்கப்பட்டதையே தரிக்கவேண்டும் என்பது நிர்ணயம்.

சுராதத்தில் ஊர்தவபுண்டரத்தின் தாரணம் சொல்லப்
பட்டுள்ளது.

ஹேமாத்தரியில் :— ஜபம், ஹோமம், தானம், அத்யயனம்,

சந்திரிகையில்:— ஓ பாம்ஹன் ! ஊர்த்வபுண்டரம் தரிக்
காதவன் செய்யும் ச்ரோத ஸ்மார்த்த க்ரியைகளெல்லாம் பல

வட்து : ஜாயனெ விவயாஸுவுநு வாயிதாஸு ஹவணிதா : ||
ஸாஸுபாகாஸெ ஜெவெ ஹொஸெ ஸுபாஸுபாயெ வித்யதவட்து
னெ | ஸுபாஸுபாகாஸெ விஸெஸெண சுதடா ஹொஸுபா வ நத்யு
ஜெஸ்' உதி ||

ஸுபுத்யுனெ--

‘ஸொஹொதெ தித்யுகடாணி தடியாடள விரெஜெ 1
க்யக்யா ஸுபாஸு 2புடா ஸுஹு 3புடாபுடாபுடா து யாஸ
பெஸ்' உதி ||

வாஸெ--

ஹொஸுபுடாபுடாவிஹீதம் து யஸுபாகெ ஹொஜெஸு
ஜெ : சுஸுனி விதாஸுஸு விணுதிதம் நாத் ஸுஸயம் : ||
ஹொஸுபுடாபுடாவிஹீதம் து யஸுபாகெ ஹொஜெஸு : ஸ
வட்து தடியாஸுபெஸுபுடா து நாகுஸு ஸு மஹுதி' உதி ||

னற்றதாய் ஆகின்றன, பாதிக்கப்பட்டகாயுமாகின்றன. ஸந்த்யா
காலத்திலும், ஜபத்திலும், ஹோமத்திலும், அத்யயனத்திலும்,
பித்ருதர்ப்பணத்திலும் புண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும். ச்ரா
த்தகாலத்தில் கர்த்தாவும், போக்தாவும் அவச்யம் தரிக்க
வேண்டும்.

மற்றொரு ஸ்மருதியில் :—மஹநாளில் நதி முதலியதில் நிர்மல
மான ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்து, நித்யகர்மங்களைச்செய்து
ச்ராத்தம் செய்வதற்கு, ம்ருத்திகையால் வெண்ணிறமான
ஊர்த்வபுண்டரத்தைத் தரிக்கவேண்டும்.

பாத்மத்தில் :— எந்த ப்ராம்ஹணன் ஊர்த்வபுண்டரம்
தரிக்காத ப்ராம்ஹணனைச் ச்ராத்தத்தில் புஜிப்பிக்கின்றானே,
அவனது பித்ருக்கள் மலமுத்ரங்களைப் புஜிக்கின்றனர். இதில்
ஸம்சயமில்லை. எந்த ப்ராம்ஹணன் ஊர்த்வபுண்டரத்தைத்
தரிக்காமல் ச்ராத்தத்தைச் செய்கின்றானே அவனதுச் ச்ராத்தம்
முழுவதும் ராகுஸர்களால் அபஹரிக்கப்பட்டதாகும். கர்த்
தாவும் நாகத்தை அடைவான்.

திரிவாங்குயாரணகோஹ மொகாக்கி:—

‘திரிவாங்குயுயிபூவரம் பொருடாக்கயாரணுனி: |
வ வஃதிவாவதஸாஸெ வகிஜோ விசெபெஸுரெ
ரவி | ஸாஸெ யஜெ ஜெவ மொசெ வெவஸுசெவ வுரா
யுகெ | யுததிரிவாங்கு: வகிதாது ருத்யு: ஜயதி
ராதவ: || திரிவாங்கு யக்யபக்ய து கயபாபக்யகரி
தக்யுய’ உதி ||

திரிவாங்குநிஷெயொ மொகாக்கி ஸயுகெ—

‘திரிவாங்கு தயா க்யுஷா ஸுஸெ ராமா தமெ
வ வ | நிராஸா: விதரொயாணி க்யுஷா வ வுஷணீவ திழ்’
உதி ||

வலிஷ:—

‘காஸ்யுவாசெ ஹவிஷ்யு: கணெ வெவ து
ராலிகாழ | மொசெ திகு க்யுஷா நிராஸா: விதரொ

தரிபுண்டரதாரணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஸோகாக்கி:— எந்த ப்ராம்ஹணன் த்ரிபுண்டம், ருத்ரா
கூம் இவைகளைத் தரித்தவனாயுள்ளவனே அவன் ச்ராதத்தில்
பங்கிதியைச் சுத்தம் செய்பவனாயும், ப்ராம்ஹணர்களா லும்,
தேவர்களா லும் பூஜிக்கத் தகுந்தவனாயும் ஆகிறான். ச்ராதம்,
யாகம், ஜபம், ஹோமம், வைச்வதேவம், தேவபூஜை இவை
களில் த்ரிபுண்டம் தரித்த மனிதன் சுத்தாத்மாவாய் ம்ருத்யு
வை ஜயிக்கின்றான். த்ரிபுண்டத்தைத் தரிக்காமல் எந்தக்
கர்மத்தையாவது செய்வானாகில் அக் கர்மம் வீணாகும்.

குறுக்கான புண்டரத்தின் நிஷேதம் சொல்லப்படுகிறது,

ஹேமாத்ரியீ:— குறுக்கான புண்டரத்தையும், கழுத்தில்
மாலையையும், வ்ருஷ்ணீபதியையும் கண்டால், பித்ருக்கள் ஆசை
யற்றவராய் திரும்பிச் செல்லுகிறார்கள்.

வலிஷ்டர்:— வெண்கலப் பாத்ரத்தில் ஹமிஸஸான
வஸ்துவையும், கழுத்தில் மாலிகையையும், நெற்றியில் கிலகத்
தையும் கண்டால், பித்ருக்கள் ஆசையற்றவராய்ச் செல்கின்ற
னர். திலகம் என்பதற்கு வர்த்துளமான திலகம் என்று பொ

மதாஃ' உதி || திலகம் = வதகுஷ்டம் || கோலிகாதிதி வுஷ்ட
கோலாதிஷ்டம் ||

தயாவு வக்தன —

‘ஊஷ்டவாண்டம் த்ரிவாண்டம் வா நித்யெவதா வா
நபெசு || ஸ்ராக்ஷாநெ து ஸாஸ்தாநெ கதா மொக்தா உ
வஜ்-பெசு || ஸுயஸம் வணாநாஹ த்ரிவாண்டம் விஸெ
ஷத் || வுஷ்டகோலாஹ சூஷ்டாஹ நிநாஸாஃ விதரொ
மதாஃ || சூஷ்டாஹ மதவிஷ்டம் சூஷ்டிகாமஸ்யநெவதம் || ஸு
ஷெந யடுவம் சூஷ்டாஹ நிநாஸாஃ விதரொ மதாஃ ||
ஸூஷ்டாக்ஷபாரிணம் ஸ்ராக்ஷ மொஜயிக்ஷா தயா விஜம் ||
வித்யெநாக்ஷிவாநெநாதி நாக்ஷ காயா விவாநா || த்ரி
வாண்டெண உ ஸாயுநெநா ய்ஸ்ராக்ஷ காருநெ விஜம் ||
ஸாக்ஷஸாஸ்தாஸ்திவாண்டம் த்ரிவாண்டம் வெவஸ்தாநெ சதாஃ ||
த்ரிவாண்டம் வதகுஷ்டகார சூஷ்டவாண்டம் யாநயந ||

ருள். மாஸிகையென்பதால் புஷ்பமாலையின் நிகேதம் சொல்
லப்படுகிறது. அவ்விதமே,

பத்தியில் :—ஊர்தவபுண்டரத்தையாவது, த்ரிபுண்டரத்
தையாவது நித்யமும் தரிக்கவேண்டும். சாரத்தகாலம் வந்த
தாசில் கர்த்தாவும், போக்தாவும் வர்ஜிக்கவேண்டும். இரும்
புப் பாத்ரத்தையும், மணியின் ஓசையையும், த்ரிபுண்டரத்தையு
ம், புஷ்ப மாலையையும், முத்ரையையும் கண்டால் பித்ருக்கள்
ஆசையற்றவராய்ச் செல்கின்றனர். மண் பாத்ரத்திலுள்ள
அர்க்யத்தையும், மண் பாத்ரத்திலுள்ள சந்தனத்தையும், நெய்
யால் செய்யப்பட்ட தூபத்தையும் கண்டால் பித்ருக்கள்
ஆசையற்றவராய்ச் செல்கின்றனர். ருத்ராஷ்டம் தரித்த ப்ராம்
ஹணை சாரத்தத்தில் புஜிப்பித்தால் பித்ருலோகத்தை அடை
கிறது, இதில் ஸந்தேஹப்படவேண்டாம் த்ரிபுண்டரத்துடன்
கூடியவனாய் எந்த ப்ராம்ஹணன் சாரத்தம் செய்கின்றானோ
அவனது அந்த சாரத்தத்தை ராக்ஷஸர்கள் அழிக்கின்றனர்,
என்று வைவஸ்வதமனு சொன்னார். த்ரிபுண்டரத்தையாவது,
வர்த்துள புண்டரத்தையாவது, ஊர்தவபுண்டரத்தையாவது
தரித்து எவன் சாரத்தம் செய்கின்றானோ அவன் பாபி ஆவான்,

ஸ்ராகிங்குவநு ஸ வாவீ ஸ்யா ஞ்ளரவம் நரகம்வஜெக் ||
விபூஹிநீதயிக்ஷா து த்ரிவாஹம் யஸூ யாரபெக் | ஸ
கதா நரகெ வொரெ வித்யுஹிஸூஹஜ்ஜதி || த்ரிவாஹம்
ஹெவ ஸவெக்ஷா த்ரிஹொத்ரஸரோ வியி: | ஸ்ராகி
காபெ து ஸஹ்ராவெக் கதா மொக்ஷா உ தத்யஜெக்
உதி |

சுத்ரு வியிபூதிஷெயாஹ்யாம் யயாகுமாவாரம் வ்யவ
ஸ்யிதொ விகபெயா ஞ்ஷவ்ய: ||

கெவிதூ— ஸ்ராகி த்ரிவாஹம் ஹ்ரவ்யாஹம்
விபூயிஸெவெவெஷ்வதநாவயம்விவிஷயம், தஹிஷெயொ
வெஷிகவிஷயம்' உத்யாஹம்: ||

சுநெதூ—

நிஷெயம் வெத்ராகிவிஷயம் | 'த்ரிவாஹ்யாரி
ணம் ஞ்ஷவ்யா வெத்ரா ஹதவாரஸூராம் | ஹ்தாம் பூகம்வி
தாஸ்யம் மஹேஷ்வ நஸம்ஸயம் || யெ வொரா ராக்ஷ

ரௌவமெனும் நரகத்தை அடைவான் ப்ராம்ஹணர்களை
வரித்து, எவன் த்ரிபுண்டரத்தைத் தரிக்கின்றானோ, அந்தக்
கர்த்தா பயங்கரமான நரகத்தில் பித்ருகளுடன் முழுகுகிறான்.
த்ரிபுண்டரம் எல்லோருக்கும் அகனிஹோத்ரத்திற்குச் சம
மாய் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் ச்ராதத்தகாலம் வந்தால்,
கர்த்தாவும், போகதாவும் அதை விடவேண்டும்

இங்கு விதியும், ப்ராதிகேதமுமிருப்பதால், அவரவர் குலா
சாரப்படி வ்யவஸ்தித விகல்பம என்று அறியவும்.

சிலரோவெனில், ச்ராதத்தத்தில் த்ரிபுண்டரம், ஊர்த்வ
புண்டரம் இவைகளின் விதி, சைவ, வைஷ்ணவ தந்த்ரங்களை
ஆச்யபித்தவரைப் பற்றியது அவைகளின் நிஷேதம் வைதிகர்
களைப் பற்றியது, என்கின்றனர்.

மற்றவரோவெனில், நிஷேதம் ப்ரேத ச்ராதத்தத்தைப்
பற்றியது. (ஏனெனில்) "த்ரிபுண்டரம் தரித்தவனைக்கண்டால்
ப்ரேதங்கள், பூதங்கள் முதலியவைகள் பயந்து ஒடுகின்றன,
ஸம்சயமில்லை. கோசான ராக்ஷஸரும், ப்ரேதர்களும், அற்ப

லா: ட்ரெதா: டெயாடெடு கூடூஜனவ: | த்ரீவாண்டூயா
ரிணா டூஜூ வலாயடெ நலாஸய: | உதூஜிவாராண
வவடெநரிதூஹா: |

‘நிராஸா:விதரோமதா:’ உதி து வவநா, விதூ
கூம் லூவலூவூவலூவிதூபயடூம் ட்ரெதலாவநா
2 நிவூடெத், லலிணூநாநனூலாலிநி ராலிகூரூடெ வூம்
டூம் நயாயடூடெதூவவரூ | லலிணூகரணாடிஹூடூம்
ட்ரெதலூவூநிவூதித் | தாவலூ நயாயடூம் லூரா டூரா
வடிவூ நவலூடெத்’ உதி லூரணாடிதூஹா: | ஸிஷூ
யாராநூலாரெண யலூவித டீது ஸூஹூ |]

நநூ? டெவடெதூதூடூகூஷூடூவிதூவாடிகாநி
வூண்டூலூதி நிநூ வரூணிவ வவநாநி வரலூரலிநூ
காநி வஹூதி உதிஹாலவாரூணவூ டூஸூடெ |
கூத் வரலூரலிநூகாடிடூலியாயககூகூ உதிஹாலவா
ரூணாநி கலூரூணாநீதி டெகூ, ஹவெடியம் டொடெகூ ஹ

ஜந்துககனூம், தரிபுண்டரம் தரிதவணைககண்டால் ஓடுகின்றார்
கள, ஸம்சயமில்லை”, என்பதுமுதலான புராண வசனங்களால்
என்கின்றனர்.

‘நிராசா: பிதரோகதா:’ என்கிற வசனமோவெனில்,
பித்ருத்வத்தை அடைந்தவனாகும், வர்ஷம் முடியும்
வரையில் ப்ரேதபாவணை நிவ்ருத்திககாததால், ஸபிண்டகரணத்
திற்குப் பிறகு ஸம்பவிக்கும் மாஸிக ச்ராதத்தத்தில் புண்டரம்
தரிக்கத் தகாதது என்பதில் தாத்தப்ரியமுள்ளதாகும். (ஏனெ
னில்) ‘ஸபிண்டகரணத்திற்குப்பிறகு ப்ரேதத்தன்மை நிவ்ருத்
திக்காததால், வர்ஷம் பூர்ணமாகும் வரையில் விபூதி தரிக்கத்
தகாதது’ என்று ஸ்மருதி இருப்பதால் என்கின்றனர். சிஷ்டா
சாரத்தை அனுஸரித்து உசிதமானதை இங்கு க்ரஹிக்கவும்.]

ஓய்! ‘தேவதைகளுக்கு உத்கர்ஷத்தையும் அபகர்ஷத்தையும்
சொல்லுகின்றனவும், புண்டரங்களின் ஸ்துதியிலும்
நிந்தையிலும் தாத்தப்ரியமுள்ளவைகளும், பாஸ்பரம் விரோத
முள்ள வெகு வசனங்கள் இதிலூஸ புராணங்களில் காணப்படு
கின்றன. ஆகையால், பாஸ்பரம் விரோதமுள்ள விஷயங்களைச்
சொல்லுகின்றதானதால், இதிலூஸபுராணங்கள் ப்ரமாரணம்

உவாழ்நாம் செவ்வாநாம் வெவ்வாநாம் உரிவாடிநொ
விஷம், விவ்வாநதுரிவதுவதுதாழ் । சுனெவாழி
நாம்நா லிவாநிநாம் நாடம் கொஷம், ஂஸ்வாநெவது
கூவாதுவதுகாஃ । தயாஹி—

வணகவணவெஸுரொ ஜமதபுஷ்டி ஸாபிகரணாய ரோயயா
 ஸுஷ்ரவீஸுரொஸுநாபிலிமுஹாநு வீகபக்ய தததிரமு
 ஹெ ஹகதாநு தெநதெந ருவிவெணாநுமுஹநு வத-
 தெ | சுஷ்டாபிஸவாஸாணாநாந் சுத-ரா ஸுரஸொஸவி தத-
 திரமு ஹஹகதாநாந் ததததத ஹக்ய கிஸயொதாபிநாய
 தததிரவிவம் ஸுளதி | சுயபெவ வவ-தததவெஸுரொஸ
 வ-தாநா நாதெந | சுதொஸயபெக வவ வவெஸு' ஸதி |

களல்ல' எனில், இது தோஷமாகலாம், பேதத்தைச் சொல்லுகின்றவரும், சிவனினின்றும் வேறு விஷ்ணு, விஷ்ணுவினின்றும் வேறு சிவன் என்று அறியும் சைவருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும். அபேதத்தைச் சொல்லுகின்ற ஸித்தாந்திகளுக்கோவெனில், இது தோஷமாகாது, ஈசுவரன் ஒருவன் என்று ஒப்புதலால். அவ்விதமே

நச்வான் ஒருவனே, உலகத்தின் ஸ்ருஷ்டி முதலியதைச் செய்வதற்காக, மாயையால் ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன், இந்த்ரன் முதலிய மூர்த்திகளை ஸ்வீகரித்து, அந்தந்த மூர்த்தியில் பக்தியுடையவரை, அந்தந்த ரூபத்துடன் அனுக்ரஹிப்பவராய் இருக்கின்றார். பதினெட்டுப் புராணங்களை இயற்றிய வ்யாஸரும், அந்தந்த மூர்த்தியில் பக்தியுடையவருக்கு அததில் பக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்காக அந்தந்த ரூபத்தை ஸ்துதிக்கின்றார், 'இவனே ஸர்வக்ருன், ஸர்வேச்வான், ஸர்வாத்மா, மற்றவால்ல, ஆகையால் இவனொருவனே ஸௌகிகத்தகுந்தவன்' என்று. அந்த நிர்தை, அவர்களை நிந்திப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளதல்ல. ஆனால், ப்ரக்ருதமான மூர்த்தியை ஸ்துதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளது. எவ்விதம், அனுதிதேஹாமத்தின் நிர்தை, உதிதேஹாமத்தை ஸ்துதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளதோ அவ்விதம். 'நிந்தாவசனமானது நிந்தயர்களை நிந்திப்பதற்கல்ல, ஆனால், புகழவேண்டியவரைப் புகழ்வதற்கு, என்ற ந்யாயத்தால். இவ்விதமில்லாவிடில், ப்ரக்ருதமாய் ஸ்துதிக்கவேண்டிய லிங்கஹத்தை வேறுவசனம் நிந்தித்

ஸாதா நிநா தெஷாநநிநாவரா ஸவதி | கிணு பூகூ
தவிமு ஹஸுதிவரா | யயா சுநாதிதஹோநிநா உதித
ஹோநிஸுதிவரா | , நஹிநிநா நிநாநிநிதா ஶி
தா ஸுதாநுஷாநாஸு' உதிந்யாயாசு | சுந்யா பூகூத
விமு ஹஸு ஸுதாஸு வயநாநரெண நிநிதகௌத தெந
வயநாநரெணாஸு விரோயாசு | தஸாபூதிவாநாநிந
யா வனகெகம் ரூபம் ஸுவநு தஸாரா ஸுரூபவகெ
கெவ ஸவெ-ஸுரம் ஶு-ஸுயதி | தஸுய ஸுரூபவகெஸு
கூயாசு ஸவெ-ஸுர ஶிதிஹாஸவாநாநாநாநா தகெசு
வய-ஸவாநாசு வனகாஸு-கௌநாவிரோயாசு வுநாநா
நா ஶகெசுதவாநெ வௌாநாநாஸாநிசெநய தநூ
கூயாசு பூரோணஸு | ஹௌவாதிவகெசு தா வரஸுரவிரு
காஸு-ஸிபாநாசு வளரு-ஸெயகெந ஶிபூபூரோணா
வெகூயாநா தஶிநூபிவணா ஶபூரோணஸு | தஸாஶெ
கெஸு-ஸுரஸு ஸவ-ஸெவகூயாசு ஶெவதாநாநிநா
வஜி-ஸெத ரெவ ஶுர ஶுரூபு: ஶிவா விஸு-ஸுரநெ

திருப்பதால், அந்த வசனத்தால், ப்ருக்ருதவசனத்திற்கு
விரோதமாகுமாதலால். ஆகையால், வேறு ரூபத்தை நிர்ந்திப்ப
தால் ஒவ்வொரு ரூபத்தை ஸ்துதிப்பவராய், அந்த வழியாய்
தேவதையின் ஸ்வரூபம் ஒரே ஈசுவரன் எனத்தெரிவிக்கின்றார்.
அந்தஸ்வரூபம் ஒன்றே ஆனதால் இதிறாஸபூரணங்கள்
எல்லாவற்றுக்கும் அதிலேயே முடிவானதால், ஒரே அர்த்த
முடையவைகளாவதால் விரோதமில்லாததால் பூரணங்களுக்கு
அத்வைதவிஷயத்வமிருப்பதாலும், வேதாந்தங்களை அனுஸரிப்
பதாலும் அவைகளை மூலமாயுடையவையானதால் ப்ராமான்யம்
ஸித்திக்கின்றது. பேதமசொல்பவரின் பகூத்தில், பாஸ்பம்
விரோதமுள்ள விஷயங்களைச் சொல்வதால் பெளருஷேயங்
களென்றாக, மூலப்ரமாணத்தை அபேகூதிக்கும்போது அதை
நிரூபிக்கமுடியாததால் அப்ராமான்யம் வருகின்றது. ஆகையால்
ஒரே ஈசுவரன் ஸர்வதேவஸ்வரூபனாயிருப்பதால், வேறு தேவர்
களை நிந்திக்காதவர்களாய் ஈசுவரனை ஆரதிக்கவேண்டும்,
சிவனையோ, விஷ்ணுவையோ, மற்றத்தேவனையோ. அந்தந்தத்

வா ஷெவம் | வுஃபு:வி ததஷ்டேவதாபீ திகரம் வுஃபு:ர
ஊநாநிநாஅவஜிதெதெரெவ யாயபு ||

தயாஅ வாஷ்டே களபே:அ விஷ்டுஸஜ்ஜநாஅலவநாநி—

ரீஷ்டுஸஜ்ஜநாகேஷீ ரீஷ்டுஷீ ஸஜ்ஜநாபியம் | தாலுமள
நரகம் யாதொ யாவஜாஅதிதஸம்வபு || வராசி வரத
நம் யானி நாராயணவராயணம் | ந தெ தகு மரிஷ்டுநி
யெ லிஷ்டுனி ரீஷ்டுஸஜ்ஜ || சுயம் நாராயணொயொ:ஹ ரீஸ
ரொநாது ஸம்ஸயம் | நானாம் யெ புவஸ்யுனி தெஷாம்
ஷெய ரீஷ்டு வரபு || ரீஷ்டேவ வரபா ரீ:அதி: நாராயண
ஸரஹயா | ஸவ:அதிதாத்ஹதிதஸு ஸானா லாக்ஷர
ஸம்ஜிதா || யெ க்ஷநயா புவஸ்யுனி ஹொகெ ஹேஷ்டு
ஸொஜநாம் | ந தெ ராம் ஸம்புவஸ்யுனி ஜாயதெ அ வு
நம்வாநம் || யெசுவி: விஷ்டுரீஷ்டு வாரீஷ்டேவம் ரீஷ்டுஸ

தேவதைககு பரீதியைசெய்யும் புண்டரத்தையும், மற்ற
புண்டரங்களை நிந்திக்காதவராய்த் தரிக்கவேண்டும். அவ்விதமே,

பாத்மத்திலும், கௌம்த்திலும்:—விஷ்ணு சங்கரர் முதலிய
வரின் வசனங்கள்—சிவனை தவேஷிப்பவனாய் என்னிடம் பக்தி
யுள்ளவன் எவனோ, என்னை த்வேஷிப்பவனாய் சிவனிடத்தில்
பக்தியுள்ளவன் எவனோ, அவ்விருவரும், ப்ரளயகாலம்வரையில்
நரகத்தை அடைகின்றனர் நாராயணனைச் சாணமடைந்தவர்
மிகச்சிறந்த பதத்தை அடைகின்றனர். ஆனால், அவர்களுள் எவர்
சச்வரனை த்வேஷிக்கின்றனரோ அவர்கள் அந்தப்பதத்தை
அடைவதில்லை. இந்த நாராயணன், சச்வரனெனும் நானே
ஆகிறான். இதில் ஸம்சயமில்லை. எவர்கள் பேதத்தைப் பாரா
மலிருக்கின்றனரோ அவருக்கே இதைக்கொடுக்கவேண்டும்.
என்னுடைய மூர்த்தியே நாராயணனென்று பெயருடையதும்,
ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஆத்மாவாய் இருப்பதும், சாந்தமாயும்,
அக்ஷரமென்று பெயருடையதுமாய் உள்ளது. உலகத்தில்
பேத த்ருஷ்டியுள்ள எந்த ஜனங்கள் வேறுவிதமாய் அறிகின
'றார்களோ அவர்கள் என்னை நன்கு அறியவில்லை. ஆகையால்
அவர்கள் அடிக்கடி பிறப்பை அடைகின்றனர். எவர்கள் இந்த
அவ்யக்தரான விஷ்ணுவையும், வாமதேவனான மஹேசுவரனை

நழ | ஊகீவாவெந வஸுனி நதெஷாம் வுநருஷ்வம் ||
தலூடிநாழிநியநம் விஷ்ணுரோதாந சிவ்யஸு | ரோடுவ ஸம்
பூவஸுஷம் வுசுஜியஸு தமெவவ || யெநந்யூ ராம் பூ
வஸுனி சிசெஸிம் டெவதானாஸு | தெ யானி நரகாநு
வொரா ஊஹம்தெஷு வுவுஷிதம் || சிவபூவா வஸுநம்
வாநவி ஸ்ராஸுணம் வா சிவாஸுயஸு | ரோவயாநி ஸ்வாகம்
வா ந நாராயணநிநுகு || தலூடிஷு சிவாயொய் சிவ
தெஷு வுருஷுதாஸு || சுபபூயொ நசிவாயொயொ சிவ
ஸூதிஜநநாய ஹி || சுஹனாரோதுஸாரணா கெலி தெ
கிராநிநம் | ஹெடிஷு வுவிநிநி பம்ஸகிகுதம் து
தசு' உதி |

தபாஹ கூசிபூவாராணம் —

‘விநிநி சிவாயெவ ஸ்ராஸுணம் வுருஷுதாஸு |
சூதியம் யசிஸாஸுணி வுராணாநி கௌ யம்மெ || சு

யும் ஒருவனென்ற பாவத்தால் பார்க்கின்றனரோ அவர்கட்கு
மறுபடி பிறப்பில்லை. ஆகையால், ஆதி அந்தமற்றவனும், ஆக்
மாவும், அவ்யயனுமான விஷ்ணுவை நானென்றே பாருங்கள்,
அவ்விதமே பூஜியுங்கள். எவர்கள் வேறுவிதமாய், விஷ்ணுவை
வேறு தேவதையென்று நினைத்து என்னை உபாஸிக்கின்றனரோ,
அவர்கள் கோசமான நரகங்களை அடைகின்றனர். நான் அவர்
களிடம் இருப்பதில்லை. என்னை அண்டியவன், மூர்க்கனானும்,
பண்டிதனானும், ப்ராம்ஹணனானும், ச்வபாகனானும்
அவனை விடுவிப்பேன். அவன் நாராயணனை நிந்திப்பவனாகில்,
அவனை விடுவிப்பதில்லை. ஆகையால், என்னுடைய பகதர்கள்,
எனக்கு ப்ரீதியை உண்டுபண்ணுவதற்காக, மஹாயோகியாகிய
இந்தப்புருஷோத்தமனை அர்ச்சிக்கவேண்டும், நமஸ்கரிக்க
வேண்டும். அஹங்காரத்தை மட்டிலடைந்தவரும், வைதிக
னென்று தன்னை நினைத்தவருமான சிலர், பேதக்ஞானத்தால்
நிந்திக்கின்றனர், அது (கலி) யுகத்தின் சக்தியால் செய்யப்
பட்டதேயாம். அவ்விதமே,

கூர்மபூராணத்தில் :— கலியுகத்தில், சிவனையும், ப்ராம்ஹா
வையும், விஷ்ணுவையும், வேதத்தையும், தாமசாஸ்த்ரங்களை

சஅம் வெஷநாயகீக்ஷிதீயஸ்யாதிசுணாமவெ

வ-ன்னி லாவதாராணி ஸ்ராஷணாதாம் கும்பெஷு வெ ।
 டயீயஸாவநிடி-ஹாம் வாரா டக்ஷாஜ்ஜரோ திஜாஃ ॥ நிந்நி
 வ சிஹாடெவம் தசிவா஽஽விஷ்வெதஸம் । பெவாநெயு ஸாவ
 நிடி-ஹாம் மளதசிவ்யு சிஹாதூதம் ॥ ஸவெ-த தெ஽வதாரிஷ்ய
 நி ஸ்ராஷணாஹ்நாஸு யொநிஷு । விநிந்நி ஹ்நிஷ்செ
 ஸம் ஸ்ராஷணாநு ஸ்ராஷவாடிதம்' உதி ॥

உதி த்ரிபுலாங்கவியிஃ ॥

ஸந்யாஸியிஃ ॥

—

சுய ஸந்யாஸியிஃ ॥

ததூ டக்ஷம்—

‘சுஹாராதுஸ்ய யஸ்ய ஸுமிய-தக்ஷதூவஜி-தம் ।
 ஸாதா ஸந்யாஸஸோஸ்யாதா சிநிவிஷ்வகாடி-தம்' உதி ॥

யும் நிந்திக்கின்றனர். முறகாலத்தில் தக்ஷனின் யாகத்தில் ததிச
 மஹர்ஷியின் சாபத்தால் தஹிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணர்கள்
 ப்ராம்ஹணர்களின் குலங்களில் பிறக்கின்றனர். அவர்கள்
 தமோகுணத்தால் ஆக்ரமிக்கப்பட்ட சித்தமுடையவர்களாய்
 சிவனை நிந்திக்கின்றனர். கௌதமரின் சாபத்தால் தஹிக்கப்
 பட்ட மற்றவர்கள் எவரோ அவர்களும் ப்ராம்ஹணர் முதலிய
 பிறவிகளில் பிறக்கப்போகின்றனர். அவர்கள், விஷ்ணுவையும்,
 ப்ரம்ஹவாதிகளான ப்ராம்ஹணர்களையும் நிந்திக்கப் போகிறார்
 கள் என்று.

த்ரிபுண்ட்ரவிதி முற்றிற்று.

ஸந்த்யாவிதி.

—

இனி ஸந்த்யாவிதி சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

நக்ஷத்ரம்— பகலுக்கும் ராத்ரிக்கும் நடுவினுள்ளகாலம்
 ஸூரியனும் நக்ஷத்திரமும் காணப்படாமலிருப்பது எதுவோ,
 அது உண்மையறிந்த முனிகளால் ஸந்த்யை என்று சொல்லப்
 படுகிறது.

ச.அ.உ வெவடிநாயக்கிதீயவழிசேனாஹ்மெ

உ || கலாஹொவாஸயெஷெவீம் ப்ரையலாஹொ ஷிஜொததீ' உதி ||

ஸஹ்—

‘பூதஸுந்யா ஸநக்ஷத்ரா சிக்ஷிதா ஸநகதீ-ஹி | ஸாஹித்யா வஸிதா ஸந்யாசுவாலீத யயாலியி’ உதி || ஸநகதீ-ஹி = சிக்ஷாஹஸநநாநஹரித்ய-ஹி ||

ஸவ்வதேபாஹ்—

‘பூதஸுந்யா ஸநக்ஷத்ரா சுவாலீத யயாலியி | ஸாஹித்யா வஸிதா ஸந்யா சிக்ஷாஹரிதலாஸநாடி’ உதி ||

காஸ்யஹ்—

‘ஸுஹொஹொ ஹுஹயம் விஷ்ணுவிஷ்ணொஹ் ஹுஹயம் ஸிஹ் | ஸிஹஸ்ய ஹுஹயம் ஸந்யா தெநொவாஸ்யா ஷிஜொததீ’ உதி ||

வ்யாலொஹ்—

‘உவாஸதே து யா ஸநாஸ் நிஸாயா ஹிஸஸ்ய உ | தாஹிவ ஸந்யா தலாது பூவஹி சிநீஷிணம் || சுநாஹ

கின்றனர். நன்மையை விரும்பும் ப்ராம்ஹணன் ஸந்த்யையை ஏன் உபாஸிக்காமலிருப்பான்.

சங்கர்:— ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை நக்ஷத்ரங்களுடன் கூடியதாயும், மத்யாஹ்ன ஸந்த்யையை மத்யாஹ்ன ஸநானத்திற்குப்பிறகும், ஸாயம் ஸந்த்யையை ஸூர்யனிருக்கும்போதும் விதிப்படி உபாஸிக்கவும்.

ஸம்வர்த்தநம்:— ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை நக்ஷத்ரங்களுடன் கூடியதாய் விதிப்படி உபாஸிக்கவேண்டும். ஸாயம்ஸந்த்யையை ஸூர்யனுடன் கூடியதாய், ஸூர்யன் பாதி மறைந்திருக்கும் பொழுது உபாஸிக்கவேண்டும்.

காச்யபர்:— ப்ரம்ஹாவின் ஹ்ருதயம் விஷ்ணு. விஷ்ணுவின் ஹ்ருதயம் சிவன். சிவனின் ஹ்ருதயம் ஸந்த்யை. ஆகையால் ப்ரம்ஹணர்கள் ஸந்த்யையை உபாஸிக்கவேண்டும்.

வ்யாஸரும்:— எதனால், ராக்ரி, பகல் இவைகளின் ஸந்தியில் எந்தத் தேவதையை உபாஸிக்கின்றாரோ, அதனால் அதையே

தாந்து பெ வடுவடா நகதீதாந்து வஸிதாழ் | ஸந்யூம்
நொவாஸதெ விபூம் கயம் தெ ஸ்ராவணாஸ்யதாம் ||
யொநநுதூ காருதெ யதம் யதீகாபெட்டவி வெ
கிஜி | விஹாய ஸந்யூபுணகிம் ஸ யாதி நரகாயுதழ் ||
கதிக்ராகிதி யொ ரொஹாஸ ஸந்யூநிவராயணம் | ஸ
ஸாயுவிவடஹிஹாயுடம் ஸவடஸூஜிஜகதீகணம் || உதரீ
தா ஸநகூதூ ரிகூரீ மூவதாரகா | சுயரீ ஸூபு
ஸஹிதா ப்ராதஸந்யூ திரா ரீதா' உதி || ஸூபு
ஸஹிதெதி மளணகாரூவிபூபெண |

ஸவனவ—

யஸூபுடஸஹிதாம் ஸந்யூம் ஸடா கூலீத ரொ
ஹதம் | ந தஸூ விஜிதெ ஸந்யூ ஸவடகதீகவஹிஹ
தம் || வியநாநி க்ரதா ஸந்யூ காரூதீதாநமஹா மவெஸி
சுயரீவஹி டூவடாரொ வந்யூவீரெடுமூநம் யயா || ககா

புத்திமாகை ஸந்த்யை என்று சொல்லுகிறார்கள். எந்த
ப்ராம்ஹணர்கள், உதயத்திற்குமுன் ப்ராதஸ்ஸந்த்யையையும்,
அஸ்தமயத்திற்குமுன் ஸாயம் ஸந்த்யையையும் உபாஸிக்க
வில்லையோ அவர்கள் எப்படி ப்ராம்ஹணர்கள் என்று சொல்லப்
படுகிறார்கள். எந்த ப்ராம்ஹணன், ஸந்த்யாவந்தனத்தைவிட்டு
வேறு தர்மகார்யத்தில் முயற்சிக்கின்றானோ அவன், பதினாயிரம்
நாகங்களை அடைவான். எவன், அறியாமையால், வேறுகர்மத்
தில் ஈடுபட்டவனாய் ஸந்த்யையை அதிக்ரமிக்கின்றானோ அவனை,
ஸாதுககள் ப்ராம்ஹண கர்மங்கள் எல்லாவற்றினின்றும் வெளி
யேற்றவேண்டும். ப்ராதஸ்ஸந்த்யை நகூத்ரங்களுடன் கூடி
யிருந்தால் உத்தமையாம், நகூத்ரங்கள் மறைந்தால் மத்ய
மையாம், ஸூர்யனுடன் கூடினால் அதமையாம், இவ் வி த ம்
மூன்று விதமாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸூர்யனுடன் கூடிய
தென்றது கௌணகாலத்தினிப்பராயத்தினால்.

வ்யாஸரே:— எவன், எப்பொழுதும், அறியாமையால்,
ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை ஸூர்யோதயத்திற்குப்பிறகு செய்கின்
றானோ அவனுக்கு ஸந்த்யோபாஸனபலமில்லை அவன் ஸர்வகர்மங்
களின்றும் வெளியேற்றப்பட்டவனாவான். ஸந்த்யை விதியுடன்.

மெயெசு க்யதம் கரி-காலம் பூவ்ய வுந்-கியா | காலா
கீதம்-தாய(ம்)சு காய-பா டிக்யதம் தவிரிதி-புஸெசு' || சகா
மெ = ஸ்காலாசுப-புவ-பூநிகாமெ || யஸ்யஸ்யாம் காலதம்
பூவ்யா காலஸ்யா டிகிவத-புதெ | ஸ-புவ-பூநிகா
மெவாதி உய-புகஸ்யிரியாததம் || ஸாயம்-பூநஸ்யா ஸஸ்யாம்
பெ விபூ நொ உவாஸதெ | காரி-தாநு யாதி-புகொ ரா
கா ஸ-பூநிகரி-பூஸு யொஜபெசு || ஸஸ்யாஹீ-நொ-ஸு
வி-பூநிகரி-பூநஸ்யா-பூநிகரி-பூஸு | ய-பூநிகரி-பூஸு
கரி-பூநஸ்ய மெயவா-பூஸெசு || க-பூநிகரி-பூநஸ்யா-பூ
ஸுணா வெஹநாயா-பூஸு | உவாஸ்ய வியிவசு-ஸஸ்யாம் பூ
வ்யா-பூஸெசு-பூஸாம் மதி-பூ || யா ஸஸ்யா ஸா ஜம-பூ
தி-பூஸா-பூஸா து மிவ-பூஸா | வெஸ்யா-பூஸெசு-பூஸா-பூஸு

செய்யப்பட்டாலும், காலத்திற்குப் பிறகு செய்யப்பட்டால்
நிஷ்பலமாகும். வந்த்ய(மலடு) ஸ்திரீயின் மைதுனம்போல், இது
வே த்ருஷ்டார்த்தம். விஹிதமான காலத்திற்கு முன் கர்மம் செய்
யப்பட்டால், முக்யகாலம் வந்த பிறகு, மறுபடி அந்தக்கர்மத்
தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். முக்யகாலம் அதிக்ரமித்தபிறகு
செய்யப்படும் கர்மத்தை, செய்யப்படாததென்று சொல்ல
வேண்டும். எவன் காலத்தில் ப்ராப்தமான ஸந்த்யையை
சோம்பலால் அதிக்ரமிக்கின்றானோ அவன் ஸூரியஹத்யை
செய்த தோஷத்தை அடைவான் பிறகு கோட்டானுப்பிறப்
பான். எந்த ப்ராம்ஹணர்கள், மாலையிலும், காலையிலும் ஸந்த்
யையை உபாஸிப்பதில்லையோ அவர்களை, தர்மிஷ்டனான
அரசன் சூத்ரரின் கார்யங்களில் சேர்க்கவேண்டும். ஸந்த்யையை
உபாஸிக்காதவன் எப்பொழுதும் அசுத்தன். ஸகலகர்மங்களி
லும் யோக்யனல்லாதவன். அவன் வேறு எந்தக்கர்மத்தைச்
செய்தாலும், அதன் பலனை அடையமாட்டான். ஏகாக்ரமான
மனதுடையவரும், சார்தரும், வேதத்தை முற்றமுற்றிந்தவரும்,
முன்னோருமான ப்ராம்ஹணர்கள், முறைப்படி ஸந்த்யையை
உபாஸித்துச் சிறந்த கதியை அடைந்தனர். ஸந்த்யை என்னும்
தேவதை எதுவோ அது ஜகத்திற்குக் காரணமாகியது, மாயை
யை அதிக்ரமித்ததும், நிஷ்களமானதும், ஈசுவானுடைய கேவ
லமான சக்தியும் மூன்று தத்வங்களுக்கும் காரணமுமாகிய

(த)கூகுயஸுஃஹா || தஸாஸஸவ-புபுபதெந ஸஸெபுர
வாஸநஸாஸரெசு | உவாஸஸதொ ஹவெதெந டெ(ஸ)ஸெ
யொமதநுஃ வரஃ' உதி ||

யஃ—

ஸஸுபாஸஸதெ யெ து ஸததம் ஸஸஸதவ
தாஃ | லயஸதவாஸஸெ யாஸஸ ஸுஸஸெகம் ஸநாத
நஸ || யபஸு கஸுதெ வாவம் கஸுஸுநா ஸஸஸா ஸஸா |
கூஸுநஃ வஸஸஸா ஸஸுபாஸு ஸுஸஸாஸஸெஸு ஹஸஸ
தசு || யபுபுபுபு கஸுதெ வாவம் கஸுஸுநா ஸஸஸா
ஸஸா | வஸஸஸா ஸஸுபாஸுஸுஸு ஸுஸஸாஸஸெ
வஸுஸெஸஸு' உதி ||

ஸு—

ஸுஸஸு ஸுஸஸுஸு ஸுஸஸுஸு ஸுஸஸுஸு
ஸுஸுஸு ஸுஸு ஸுஸுஸு ஸுஸுஸுஸு' உதி || யா
ஸுஸுஸுஸு ஸுஸு | துஸஸுஸுஸு ஸுஸுஸு ||

தாம். ஆகையால் எவ்விதத்தாலும் ஸந்த்யையை உபாஸிக்க
வேண்டும். உபாஸித்தவனால் யோக சரீரான பாமசிவனே
உபாஸிக்கப்பட்டவராய் ஆகிறார்.

யமன் :— எவர்கள், எப்பொழுதும் த்ருடமான நியம
முடையவராய் ஸந்த்யையை உபாஸிக்கின்றனரோ அவர்கள்,
பாபங்களற்றவராய் நித்யமான ப்ரம்ஹலோகத்தை அடைகின்
றனர். மனிதன், பகலில் சரீரத்தாலும், மனதாலும், வாக்கி
னாலும் எந்தப் பாபத்தைச் செய்கின்றானோ அதை மாஸையில்
ஸந்த்யையை, ப்ராணயாமங்களுடன் உட்கார்ந்தவனாய் உபா
ஸித்துப் போகுகின்றான். ராதிரியில், காயத்தாலும், மனதா
லும், வாக்காலும் எந்தப்பாபத்தைச் செய்கின்றானோ அதைக்
காஸையில் ஸந்த்யையை ப்ராணயாமங்களுடன் (நின்று) உபாஸித்
துப் போக்குகின்றான்.

மனு :— முனிசு, அவிச்சின்னமாய் ஸந்த்யையை உபா
ஸித்ததால், தீர்க்கமான ஆயுஸ்ஸையும், புத்தி, யசஸ், கீர்த்தி,
ப்ரம்ஹவரீச்சஸத்தையும் அடைந்தனர். யாகாதி கர்மங்களால்
உண்டாகியது யசஸ். த்யாகம் முதலியதா லுண்டாகியது கீர்த்தி.

மொகிலம்:—

‘ஸந்யா யெந நலிஜூதா ஸந்யா யெநாநுவாவி
தா । ஜீவனெவ ஹவெஹுடுபூ ரீதக் ஸூவாஹிஜாயதெ’
ஐதி ॥

வந்ருகாயாழ—

‘உவாஸ்ய வஸிதோ ஸந்யா ஸாதித்யா வெ யயா
லியி । மாயத்ரீ சஹஸெதாவ ஞாவஹுக்ஷாணி வஸூதி ॥
வஹிவகா ஸந்யா ஸநக்ஷத்ரா சிவகூரீ யயாவியி ।
மாயத்ரீ சஹஸெதாவ ஞாவஹித்யுஸகநி’ ஐதி ॥

ஹநொமறூதிரவி—

‘ஶ்ருஹவாஹிநொ வஹி கஸூசுஸூரஹணஸூயசோவீ
நஸூந்யாசிவாஸெ கஸூசு ஸூதஸிஷ்நு காவ ஸந்யா
கஸூ ஸந்யாயா: காவ: கிஹ ஸந்யாபாஸந்யாகூ ஷெவா
ஸ வா கஸூநாஸூஸூகூ தெஸூநா சூதித்யுஹி
வநு ஸ சூதிதெநாஸிஹ தஸூ ஹுஹம் கஹித்யா

கோபிலர்:— எவன் ஸந்த்யையை அறியவில்லையோ, ஸந்த்
யையை எவன் உபாஸிக்கவில்லையோ அவன், ஜீவித்திருக்கும்
போதே சூத்தானவான். இறந்தபிறகு நாயாயும் பிறப்பான்.

சந்திரிகையில:— ஸாயம்ஸந்த்யையை ஸூர்யனுடன் கூடி
யதாய் விதிப்படி உபாஸித்து, நக்ஷத்ரங்களைப் பார்க்கும் வரையி
ல் காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும். ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை நக்ஷத்
ரங்களுடன் கூடியதாய் உபாஸித்து, ஸூர்யோதயம் வரையில்
காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும்.

சந்தோகச்சூதியும்:— ‘ப்ரம்ஹவாதினோவதந்தி + நபக்
னந்தி’ என்று. இதன்பொருள், வேதவாதிகளான முன்னோர்
கள் இவ்விதம் சொல்லுகின்றனர். ப்ரம்ஹணன், ஏன் மாலையி
ல் உட்கார்ந்தவனாய் ஸந்த்யையை உபாஸிக்கின்றான்? ஏன்
காலையில் நின்றவனாய் உபாஸிக்கின்றான்? எது ஸந்த்யை? எது
ஸந்த்யையின் காலம்? எது ஸந்த்யையின் ஸந்த்யைத் தன்மை?
என்று. இ த ற் கு உத்தரம்—தேவர்களும் அஸூரர்களும்
பாஸ்பரம் ஸ்பர்த்தித்தனர். (பொருமையை அடைந்தனர்.)

சுஅஅ வெஷ்யநாயகீக்ஷிதீபஸ்யுதிஃகூதாவமெ

ஷுன தாநு ப்ரஜாவதிவ-ரெனொவாபிநூயத தாநி வரபி
வ்ருணீதாபிதொ நொ யொலா உதி தாநு ப்ரஜாவதிநுபு
வீ ஷெய்யபஹ்விதி தஸூஷு-திஷுனா மவா தாநி ரக்ஷால
ஸூபித்யம் பொயயனி யாவடிஸூபிதமா தாநி மவா ஊதாநி
ரக்ஷாலவி மாயத்ரிபாஃகிதிதெநா-மலா ஸாபிஷி தஃ
மவா ஊதெ ஸ்ருஷுவாபிநம் வ-மவ-பாஃகி-ஸூவாஸூந்யாயா
மாயத்ரிபாஃகிதிதா சூவ ஊஹ்-ம-விக்ஷிவதி தாவனதா
சூவொ வஜீ-ஹ்-கூதா தாநி ரக்ஷாலவி ரெநு மாரா-ணெ

ஸைச் செய்தனர். அந்தத்தபஸ்ஸினால் ஸந்தோஷமுற்ற ப்ரம்
ஹதேவன் 'இஷ்டமான வரனைப்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்' என்
றார். அந்த ராக்ஷஸர்கள் 'எ ன் க ளு க் கு ஸ-மூர்யன் யுத்தம்
செய்பவனாய் ஆகவேண்டும்' என்று வரனை வேண்டினர். அவர்
களைநோக்கி ப்ரம்ஹதேவன் 'அவ்விதமே ஸ-மூர்யனேடுயுத்தம்
செய்யுங்கள்' என்று உத்தரவு கொடுத்தார். அக்காரணத்தால்,
அந்த ராக்ஷஸர்கள், உதயகாலம் முதல் அஸ்தமயகாலம்வரை
யில் ஸ-மூர்யனேடு யுத்தம் செய்கின்றனர். அவ்விதம் யுத்தம்
செய்கின்ற அந்த ராக்ஷஸர்கள் காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்
பட்ட ஜலத்தால் தணிவையடைகின்றனர். அக்காரணத்தா
லேயே வேதத்தைச் சொல்பவரான இந் த ப்ரம்ஹணர்கள்
ப்ராதஸ்ஸந்த்யா காலத்தில் கிழக்கு நோக்கியவராய் இருந்து,
காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிதமான ஜலத்தை உயரமாய் விடுகின்ற
னர் (விடவேண்டும் என்று பொருள்). அந்த ஜ ல ம ா ன து
காயத்ரியின் ஸமார்த்யத்தால் வஜ்ரத்தின் ரூபத்தை அடைந்து,
அந்த ராக்ஷஸர்களை, மந்தேஹர்கள் என்னும் ராக்ஷஸர்களுக்
குச் செ ர ன் த ம ா ன அருணம் என்னும் த்விபத்தில் தள்ளு
கின்றது. அந்த ப்ரம்ஹவாதிகள் ப்ரதக்ஷிணமாய்ச் சுற்றுவ
தால் பாபத்தை உதருகின்றனர். இந்த (காணப்படுகிற) ஆதித்
யன் ப்ரம்ஹம் என்று சாஸ்த்ரத்தால் அறிந்த எந்த ப்ரம்ஹ
ணன், உதயகாலத்திலும், அஸ்தமயகாலத்திலும் ஸ-மூர்யனை
அவ்விதமே த்யானிப்பவனாய், ப்ரதக்ஷிணம் செ ய் ப வ னு ய்
இருக்கின்றானே அவன் ஸகலமான நன்மையையும் அடைவான்.
எந்த மணிதன், 'ஆதித்யன் ப்ரம்ஹம்' என்று அறிகின்றானே
அவன், முன்பு தான் அறிபுராதவனாயினும் உண்மையாய் ப்ரம்ஹ

அவெ புகழிவதி யசுபுகழிணம் புகழ்தி தெந வா
வாநவெய்விதி' உதி ||

சுரு ஹாரீத்:—

சுருதிதெந ஸஹ பூத ரெநெ ஹா நாந ராக்ஷஸா: |
யுபுதி வரதானெந ப்ரஹ்ணொழுகுஜநநம் || உதிகாஜ்
விதிசெவா மாயசுரா மாலிதேதிதா: | திவதி ராக்ஷஸாநு
ஸவ-பாநு ரெநெ ஹாவ்நு திஜெரிதா: || தத் ப்ரயாதி ஸ
விதா ப்ரஹ்ணெநவிநகதித்: | ரீய்யுரெஜெ ரெஹாஹா
மெ ஸநகாரெஜெய யொயிவி: || தஸாந உபெயசு
ஸந்நாம் ஸாயம்பூதஸரோஹித்: || உபெயதி யொ ரோ
ஹாசு ஸ யாதி நரகம் யுபவ்ய' உதி ||

யொமயாஜுவெஜாவி—

த்ரிஸ்தொடபுஜு விவ்ரதா ரெநெ ஹா நாந ராக்ஷ
ஸா: | ப்ராபுவதி ஸஹஸ்யாஸு ரெபயநம் திநெதிநெ ||

மாகவே இருப்பவனாகையால், இந்த ஜ்ஞானத்தால் அக்ஞானம்
விலகியபின் தனது அனுபவத்தாலும் ப்ரம்ஹத்தை அடைகி
றான், என்று.

இங்கு, ஹாரீத்:— மந்தேஹர்கள் என்ற ராக்ஷஸர்கள்
ப்ரம்ஹாவின் வரதானத்தால், காலையில் ஸூர்யனுடன் யுத்தம்
செய்கின்றனர். காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்பட்டு, ப்ரம்ஹணர்
களால் விடப்பட்ட அர்க்ய ஜலாஞ்ஜலிகள், மந்தேஹர்கள் என்ற
அந்த ராக்ஷஸர்களை அகற்றுகின்றன. பிறகு ஸூர்யன்,
மஹாத்மாக்களான மரீசி முதலிய ப்ரம்ஹணர்களாலும், ஸன
கர் முதலிய யோகிகளாலும் ரக்ஷிக்கப்பட்டவராய்ச் செல்லு
கிறார். ஆகையால் கவனமுடையவனாய், மாலையிலும் காலையிலும்
ஸந்த்யையை அதிக்ரமிக்கக்கூடாது. எவன் அறியாமையால்
அதிக்ரமிக்கின்றானோ அவன் நிச்சயமாய் நரகத்தை அடைவான்.

யோகயாக்ருவல்க்யநம்:—மந்தேஹர்கள் என ப்ரஸித்தர்
களான முப்பது கோடி ராக்ஷஸர்கள், ப்ரதிதினம் உதய
காலத்தில் ஸூர்யனை யுத்தத்திற்காக எதிர்க்கின்றனர். அவ
செல்லோரும், ஒவ்வொரு நாளிலும் ஸூர்யனைக் கொல்ல

சகூநயுமநி தெ ஸவெ- ஸுருப-பிவநி வாபித-ஹ | சுய
ஸுருப-பிவ தெஷாங் ய-ஸுராவீச ஸுஷாருண | த
தொ ஷெவமணாஸுவெ- பிஷயஸு தவொயநா: | ஸநுள
ஸநுரூசு-வாவீநா யசுக்ஷிவஹுமஹ ஜெய | ஸுஷவ்யா
ஹுதிஸம்யுக்தம் மாயசுரூ வாவிதிதி | தெந ஷெயுதி
தெ ஷெயு வஜீ-மருதெந வாரிணா || வந்ததிதிசு
யஸுநுரூசு-வாவீஸு ஸம்யிதவ்யு: | தீவ-புராயஸு விநெ
த ஸவ-பாவெவ: ஸுசு-யுதெ || யஸு தாஹ கெவதாஹ
ஸநுரூசு-வாவீத ஸ வு-ணுமக | தாஹ வரித்யு
கரூணி காவ-பு வு-வொதி கிவிஷ | ஸ ஹநி ஸுரு
ய-ஹ ஸநுரூயா நொவாவீஸு காருதெ து ய: || யெ
ஹி-ஸநி ஸவா ஸுருப-ஹ ரோக்ஷாருசுநு-தூ | சுய
ரோக்ஷஸு ஸு-வாவி ம-வெதெஷாஹ சிஜநுநா | காரி

வீரும்புகின்றனர். ஸுருப்யனுக்கும் அந்த ராக்ஷஸர்களுக்கும்
மிகப்பயங்கரமான யுத்தமாகின்றது. பிறகு, ஸகலதேவர்களும்,
தபோதனரான முனிசுளும், அஹோராத்ர ஸந்தியில் ஸந்த்யை
யை உபாஸிப்பவராய், ஒங்காரத்துடனும் வ்யாஹ்ருதிகளுட
னும் கூடியதாயும், காயத்ரியால் அபிமந்த்ரிக்கப்பட்டதுமான
எந்த ஜலத்தை விடுகின்றனரோ அந்த ஜலம் வஜ்ரமாய் மாறுவ
தால் அதனால் அந்த ராக்ஷஸர்கள் பொசுக்கப்படுகின்றனர்.
எவன் இதை அறிந்து த்ருடமான வ்ரதமுடையவனாய் ஸந்த்
யையை உபாஸிக்கின்றானோ, அவன் நீண்ட ஆயுளை அடைகிறான்.
ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படுகிறான். எவன், அந்த ஸந்த்யை
ஒன்றை மட்டில் உபாஸிக்கின்றானோ அவன் புண்யத்தை அடை
பவனாவான். அந்த ஸந்த்யையை விட்டு, மற்றக்கர்மங்களைச் செய்
பவன் பாபத்தை அடைகின்றான். எவன் ஸந்த்யோபாஸனம்
செய்ய வில்லையோ அவன் ஸுருப்யனை வதைக்கின்றான். சிறந்த
மோக்ஷத்தின் வழியாகிய ஸுருப்யனை எப்பொழுதும் எவர் ஹிம்
ஸிக்கின்றனரோ, அந்த ப்ராம்ஹணர்களுக்கு மோக்ஷப்ராப்தி
எப்படி உண்டாகும். காமம், மோஹம், பயம், லோபம் இவை
களுள் எக்காசணத்தாலும், ப்ராம்ஹணன் ஸந்த்யையை அதிகர்

நொஹாடியொஹாசு ஸந்யாம் நாதிக்ருஷ்ணஜம் | ஸந்யா
கிக்ருஷ்ணாதிபொ ஸ்ராவணஸாசு வதிதொயதம்: உதி ||

ஸந்நாதுயோஹ சுதி:—

‘ஸந்நிராக்யம் து கதஸ்யம் ஹிஜநாதவிடா ஸடா’
ஐதி ||

சுத ஸந்ராஸஷ்ந ஸந்ரா.வாஸநாநிவகநெ-
வயக்ஷுநெ | சுந்யா டெவதாயா: கத-வ்யக்யாயொமாசு ||
வநதடிநிபெத்யு,

പ്രശ്നം:—

ஸ்ரீ ஸாநம் ஜெவொஹாரோ ஜேவதாநாம் வசி
ஜந்ய | சூகிய்யம் வெஸுஷெவய வடூரி-பாணி கிநெகிநெ,
ஐதி ||

சுரு காமவெடெந ஷேவதாயா நாரிஷெடோஹ வ்யாஸ:-

‘மாயத்ரீ நாரி வஞ்சகாஹை ஸாவத்ரீ கஜுரெ கிநெ ।
ஸாஸுத்ரீ உ ஸாயாஹை நெஸவ ஸந்யா திரஷு ஸூதா ॥

மிக்கக்கூடாது. ஸந்த்யையை அதிகாரமிப்பதால் ப்ராம்ஹணன் ப்ராம்ஹணத்தன்மையினின்றுமே நழுவியனவான்.

மூன்று ஸந்த்யைகளைச் சொல்லுகிறார்,

அந்நி:— ஆத்மாவை அறிந்த ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும் மூன்று ஸந்த்யைகளையும் செய்ய வேண்டும். இங்கு 'ஸந்த்யா' என்ற சப்தத்தால் ஸந்த்யோபாஸன ரூபமான கர்மம் சொல்லப்படுகிறது. இல்லாவிடில், தேவதையைச் செய்வதென்பது பொருந்தாததால். இவ்வபிப்ராயத்தைக் கொண்டே,

பராசரி:— ஸந்த்யா ஸ்நானம், ஜபம், ஹோமம், தேவ பூஜை, அதிதிபூஜை, வைச்வதேவம் என ஆறு கர்மங்கள் ப்ராதி தினமும் செய்யத்தகுந்தவைகள். (என்றார்.)

இங்கு, கால பேதத்தால், தேவதையின் நாமம் முதலிய
தின் பேதத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர்:— காலையில் காயத்ரீ என்றும், மத்யாஹ்னத்தில் ஸாவித்ரீ என்றும், மாலைபில் ஸரஸ்வதீ என்றும், அந்த ஸந்த்யை மூன்று காலத்திலும் மூன்றுபெயர்உள்ளவளாய்ச் சொல்லப்படு

புதிநு ஹாஹுஷோஷாசு வாதகாஹவவாதகாசு | மாய
 தீ ப்ரொயுதெ தவாசு மாயனம் தூயதெ யதம் || ஸவி
 துஷெயாதநாஷெவ ஸாவதீ, வரிசீதிததா | ஜயதம்
 ப்ரஸவிதீ, வா வாமுதிவகாசு ஸரஸுதீ || மாயதீ, து
 ஹவெடிசுதா ஸாவதீ, முகுவணிதகா | ஸரஸுதீ தயா
 க்ஷணரதிவா ஸ்ராக்ஷணதெதம் || மாயதீ, ப்ரஹ்மரதி
 வா து ஸாவதீ, ருமுரதிவிணி | ஸரஸுதீ விஷ்ணு
 ரதிவா உவாஸ்யா ரதிவதெதம் || உத்யெ ப்ரஹ்மரதி
 வந்து க்ஷிபுஷெதது க்ஷெபுஸ்ய | ஸாயாஷெத விஷ்ணு
 ரதிவந்து த்ரிநாதிவம் வெவ லிவாக்ஷா || சுநுஸந்யு சி
 வாலீத ஸந்யுரதிவம் ரவிம் திஜி: உதி ||

யாஜுரவ்யு:—

யா ஸந்யு ஸா து மாயதீ த்ரிநாதிவா புதிஷி
 தா ! ஸந்யு ஹுஸாவதிதா யெந விஷ்ணுஷெந ஹு

கருள். ப்ரதிக்காஹ தோஷத்தினின்றும், அன்னதோஷத்தின்
 றும், பாதகத்தினின்றும், உபபாதகத்தினின்றும், தன்னை கானம்
 செய்பவனை (உச்சரிப்பவனை), த்ராணம் செய்வதால் (காப்ப
 தால்) காயத்ரீ எனச்சொல்லப்படுகிறாள் ஸவிதாவை (ஸுடர்
 யனை) ப்ரகாசப்படுத்துவதால் ஸாவித்ரீ எனப்படுகிறாள். அல்
 லது உலகத்தை உண்டுபண்ணுவதால் ஸாவித்ரீ எனப்படுகிறாள்.
 வாக்ஸுபமாய் இருப்பதால் ஸாஸ்வதீ எனப்படுகிறாள். காயத்ரீ
 சிவப்பு நிற முள்ளவள். ஸாவித்ரீ வெண்ணிறமுள்ளவள்.
 ஸாஸ்வதீ கறுப்பு நிற முள்ளவள். காயத்ரீ ப்ரஹ்மரூபினி
 என்றும், ஸாவித்ரீ ருதரரூபினி என்றும், ஸாஸ்வதீ விஷ்ணு
 ரூபினி என்றும் உபாஸிக்கவேண்டும். உதயகாலத்தில் ப்ரம்ஹ
 ரூபனாயும், மத்யாஹ்நைத்தில் மகேசுவரனாயும், ஸாயங்காலத்
 தில் விஷ்ணு ரூபனாயும், ஸந்த்யா ரூபனை ஸுடர்யனை ஒவ்
 வொரு ஸந்த்யையிலும் ப்ரம்ஹணன் உபாஸிக்கவேண்டும்.

யாக்ருவல்க்யர்:—ஸந்த்யை என்பவள் எவளோ அவளே
 காயத்ரீ, மூன்று வேதரூபமாயும் நிலை பெற்றவள். எவனால்
 ஸந்த்யை உபாஸிக்கப்படுகிறாளோ அவனால் விஷ்ணு உபாஸி

வாலித: உதி || உவாலந = சுவிஜாநடி ||

சுதவனவ தெததிநியபுராணடி—

உடினாஜிலும் யனா ராதிதா ரிவிஜாயநு கூவடிநு பூரா
வாணா விசாநு ஸககும் ஹபிஸுதெதலாவாதிதொ பூ
வெகி பூவெவ வநு பூவாபெகி யவனவெடி உதி ||
சுயபிடி— ‘கூவடிநு = பூரணாயாசி கூவடிநு யயொகா
நாசிவனாபுராவெடிதலுநாஸவவாயு: சுலள குடி
தா: பூவாஸவவாயுஉதி ஸநாபாவிநாதிதா பூவா
கெந ஐயநு, வெவகிகாசிவிகுல ஸககும் ஹபிஸுத
தெ | ய வனவகிபூரெந ஸாபாநாநாணா வெடி =
பூவா ஸாபாசகாராதெ, ஸ வகிவகிவி பூவெவ
வநு சுஜாநாஜீவவாவபூவ: யயொகாபூரெந தடி
ஜாநாவமகி பூவெவ பூவொகி’ உதி ||

சுதவனவ வுராவ:—

‘பூகூபிவெடி ததலிகா டிவெடி வுலா

கப்படுகிறார். இங்கு, உபாஸனமென்பதற்கு த்யானமென்பது
பொருள். ஆகையாற்றான், வைத்தியபிரம்ஹணம் “உத்யந்த
மஸ்தம் + ஏவம்வேத” என்கிறது. இதற்கு இது பொருள்—
“ஞாவன் = ப்ராணாயாமத்தைச் செய்வனாய், முன் சொல்லி
யபடி நாம வர்ண ரூப பேதங்களுடன் ஸந்த்யாசப்தத்தால்
சொல்லப்படும் இந்த ஆதித்யன் ப்ரம்ஹசப்தவாச்யன் என்று,
ஸந்த்யையுடன் பேத மில்லாத ஆதித்யனை ப்ரம்ஹபாவத்து
டன் த்யானிப்பவன், இவ்வுலகிலுள்ளதும், பாலோகத்திலுள்ள
துமான ஸகல மங்களத்தையும் அடைகிறான். எனன், இவ்விதம்
சொல்லப்பட்ட த்யானத்தினால் சுத்தமான மனதுடையவனாய்,
வேத = ப்ரம்ஹத்தை ஸாக்ஷாத்கரிக்கின்றானே, அவன் முன்
பும் ப்ரஹ்மமாகவே இருந்தும், அக்ஞானத்தால் ஜீவத்தன்
மையை அடைந்தவனுனதால், முன் சொல்லிய க்ஞானத்தால்
அந்த அக்ஞானம் விலகிய வுடன் ப்ரம்ஹத்தையே அடைகி
றான்” என்று. ஆகையாற்றான்,

வ்யாஸ:— பிறகு, கிழக்கு துனியாயுள்ள தர்ப்பங்களில்
நின்று, மிக்க கவன முடையவனாய், மூன்று ப்ராணாயாமங்களைச்

ஹிதம் | பூணாயாதித்யம் கருகா ய்யாயெசு ஸந்யூரிகி
 றுதிம் || நநிநாஹ் பூதிவபெத மாயகீம் பூஷணா
 ஸஹ | ஸாஹ்மேஸ்து வாவீத வியிநாஹ்நெந வெ
 ஷிஜ்' உதி ||

யூநஷெஸொஹி வந்ருகாயாம் டயிபுதம்—

மாயகீம் விநயெஷுஸு ஹுதஷு ஸசுவஸிதாழி
 யசுபாயசுவிதிசுசு ஸு யாதி வாரிம்மதிழ்' உதி ||

வனவஹ ஸந்யூரீசுவாவீதெதநெந ஸந்யூரீசுக்
 ராபுவா சிக்ஷிணயாநுமுகா சிஷிதூவூம் பூஷாதிசுக்
 ஷெவதாம் ஹுதி ஸாஹ்மேஸ்து வாவீத ய்யாயெதித்யு
 கும் ஹவதி | தெநாசு, உவாஸநஷெவ பூயாநடி | சுந்யு
 ஸவம் சிஷிபுநாடிஹிதித்யுநஸநெயடி' உதி வந்ருகாய
 வீயாஹ ||

செய்து, ஸந்த்யையை த்யானிக்கவேண்டும் என்கிறது வேதம்.
 காயத்ரியை ப்ராமஹத்தோடு பேதமுள்ளதாய் த்யானிக்கக்
 கூடாது 'நான் அந்த காயத்ரியாகவே இருக்கிறேன்' என்று
 இந்த விதியுடன் ப்ராமஹணன் உபாஸிக்கவேண்டும்.

த்யான தேசமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

சந்த்ரிகையிற்:— எவன் காயத்ரியை ஹ்ருதய கமலத்தில்
 இருப்பவளாய் த்யானிக்கின்றானோ அவன், புண்யபாபங்களால்
 விடப்பட்டவனாய், சிறந்த கதியை (மோக்ஷத்தை) அடைகிறான்.

இவ்விதமிருப்பதால், 'ஸந்த்யையை உபாஸிக்கவேண்டும்,
 என்றதால், ஸந்த்யையை, சொல்லப்பட்ட ரூபங்களை
 யுடையவளாய், ஸூரியமண்டலத்தினுள் இருப்பவளாய்,
 ஆதித்யனென்ற நாமமுடையவளாய், ப்ரம்ஹஸ்வருபினி
 யான தேவதைபாய், ஹ்ருதயத்தில் நான் அவளாகவே
 இருக்கிறேன் என்று உபாஸிக்கவேண்டும்=த்யானிக்கவேண்
 டும் என்று சொல்லியதாய் ஆகிறது. அதனால் இங்கு உபா
 ஸனமே ப்ரதானம், மார்ஜனம் முதலிய மற்றதெல்லாம்
 அங்கமென்று அறியத்தகுந்தது, என்று சந்த்ரிகா மாதவீயம்
 முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகையாற்றான்,

சுதவனவ வுரால்:—

‘செய்கொளெ ஶீஹாவதள ஶீஜ-நாவ-பூடிஸம்ஹ
வே | ஸந்யாமதம் ஸஹஸ்யாஸம் ஶீநெந் காய-பூடிஸவா
ஸிதழ்’ ஐதி ||

சுதவனவ யுயிவிராடிவிய-பூகொடிதெ ஸாஜா
நுஹாநாவஸிதெய-ஶீ ஸகலாஜவரித்யாமெநாடிதெயாவ
ஸாநஸாசுநிஸிதழ் || தஶுக்ஷம் ஶீஹாஹாரதெ—

‘தெ ததெயவ ஶீஹாராஜ ஶீஸிதா ரண-பூடிஸி |
ஸந்யாமதம் ஸஹஸ்யாஸம் ஶீடித்ய-ஸதஸ்யிரெ’ ஐதி ||

ஸந்யாமதம் = ஸஸிஸாமதழ் ||

சவரெ து சவ-பூடிஸம் ஸாஸ்யாஜாஸம் மாயத்ரீ
ஜவஃ உவஸ்யாஸம் பூயாநஸிதி வடினி ||

ததெவம் மாயத்ரீநாஸிஸெத ஸந்யாஸஸ்யுதி
வாடிஸஸிதெவொவாஸி ||

வ்யாஸர்:— ‘தேச-கோபத்திலும், பெரிய ஆபத்திலும்,
மார்ஜனம் முதலிய அங்கங்களைச்செய்ய முடியாவிடில், ஸந்த்யா
காலத்தில் மந்த்ரங்களால் ஸுமீர்யணை உபாஸிக்கவேண்டும்.’
என்றார்.

ஆகையாற்றான், யுத்தத்தில் முயற்சியுள்ளவரானதால்
ஸாங்கமாய் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்ய முடியாதவர்களான
யுதிஷ்டிஶர் முதலியவர்கள், அங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தள்ளி
ஸுமீர்யோஸ்தானத்தை மட்டும் அனுஷ்டித்தார்கள். அது
சொல்லப்பட்டுள்ளது,

மஹாபாரதத்தில்:— ஓ மஹாராஜனே ! யுத்தத்தில் ஈடு
பட்டுள்ள அவர்கள், யுத்தத்திலிருந்தவராகவே, ஸந்த்யாகா
லத்தை அடைந்த ஸுமீர்யணை உபஸ்தானம் செய்தனர்.

மற்றவரோவெனில், அர்க்யதானம், ஸந்த்யாத்யானம்,
காயத்ரீ ஜபம், உபஸ்தானம் இவைகளெல்லாம் ப்ரதானம் என்
கின்றனர்.

ஆகையால், இவ்விதமிருப்பதால் காயத்ரீ முதலிய பெயர்
களுடன் கூடிய ஸந்த்யாசப்தத்தால் சொல்லக்கூடிய ஸவிதா
தான் உபாஸிக்கத்தகுந்தவர்.

ஸஸுதாவாஸநகாஹு: ||

ஸஸுதாவாஸநகாஹு ப்ராஹ்மயாஸ வபிகாஹயா
தக: 'ஸாஸுதாஸநகா' ஸெ ஸஸுதாகாஹ உதீரித: '
'அநாபிகா ஹவெஸ ஸஸுதா' 'உதயாஸ ப்ராஹ்ம ஸஸுதா வபி
காஹுதீரிதா' 'ஸஸுதாஸஹுத-ஹாஸெஸுதாஸஸுதாஸ
ஸஸா ஸுதா' உதி ஸுதாஸ-ஹாஸயாஸநாஸுதாஸஸாஸ || .

யத: 'ஸாஸுதாஸுதி' 'ஸாஸுதாஸுதி' 'ஸாஸுதாஸுதி'
தயாஸி' உதி ஸுதாஸ, தஸஸுதாஸுதி' 'ஸாஸுதாஸுதி'
ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' ||

யத: 'அஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி'
ஸாஸுதி | 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி'
ஸுதாஸ' உதி ஸுதாஸ, தஸ ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி'
ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' 'ஸாஸுதி' ||

ஸஸ்த்யோபாஸந காலம்.

ஸஸ்த்யோபாஸநத்திற்கு ககாலமும் ஸஸ்த்யோபாஸநத்திற்கு
முன் இரண்டு நாழிகையளவுள்ளது. "ஸாஸுதியின் கடைசி யாமத்
தின் இரண்டு நாழிகைகள் ஸஸ்த்யாகாலமெனப்பட்டுள்ளது"
என்றும், "இரண்டு நாழிகையுள்ளது ஸஸ்த்யை" என்றும்,
"ஸஸ்த்யோபாஸநத்திற்கு முன் இரண்டு நாழிகை ப்ராஸஸஸநத்
யை எனப்பட்டது" என்றும், "ஸஸ்த்யை முஹுர்த்தமளவுள்
ளதேதான், பகல் ஸாஸுதியின் குறைவு ஸுதாஸுதியின் ஸம
மாயிதே" என்றும் தகாஸ, கர்க்கர், பேரதாயனர் முதலியவர்
கள் சொல்லுவதால்.

ஆனால், "ப்ராஸஸஸந்த்யை முன்றுநாழிகையுள்ளது, ஸாயம்
ஸஸ்த்யையும் அவ்விதமே" என்ற வசன முள்ளதேயெனில்
அது, ஸஸ்த்யாகாலத்தில் விதிக்கப்பட்ட வேறு கர்மங்களில்
அபிப்ராய முள்ளது என்கின்றனர்.

ஆனால், "உதயத்திற்கு முன் இரண்டு நாழிகையும், உதயத்
திற்குப் பிறகுஅஸாயாமமும் ஸஸ்த்யாகாலமென்றறியத்தக்கது.
அதற்குமேல் ஆனால் ஸஸ்த்யையைத் தாண்டுவது ஆகும்" என்ற
ஸமருதியுள்ளதே எனில், அது, தேச சேஷாபம், ஜலம் கிடைக்
காதது, அசத்தி முதலிய ஆபத்துகளில் அனுகல்பத்தை ஒப்பு
வதில் தாப்யமுள்ளது. ஏனெனில், சொல்லுகிறார்,

பராம வுஜிதம்—

‘ந வுதம் ந ப்ரொஷம் வுந்ராகாநொழிவடி
தெ | சுவுகவொழநுகுஸ வவ-வ்விநு கரீ-ணி வு
த’ உதி ||

சுஜாஹுஸந்ராயா மளணகாநொழிதம்—

‘சுஜாஹுஸந்ராயா டாலாயம் வுந்ர ராஜாஹுசீஷிதெ’
உதி ||

பாஜிவதம்—

‘சுநாத-ஸொதூஜெடிஸு வ விபுஸ-விபுஸம்
த’ | ப்ராயஸிதீயதெ வெவ வெகெ வவதி நிதித’ உதி ||

சுதிருவி—

‘நொவதிஷ்ணி யெ வுந்ரம் ஸுஸாவஸூஸு யெ தி
ஜா | ஹிம்ஸணி தெ ஸடா வாவா மமவதம் திவாகாழ’
உதி ||

விருத்தமனு :— வ்ரதாநுஷ்டான காலத்திலும், ப்ரதோஷ
காலத்திலும் ஸந்த்யைக்கு அதிகரமமில்லை. முக்யகல்பம்
அனுகல்பம் என்ற இரண்டும் எல்லாக்கர்மங்களிலும் சொல்லப்
பட்டுள்ளது.

மத்யாஹ்ன ஸந்த்யைக்கு கௌண காலத்தைச் சொல்லுகி
றார்,

தக்ஷர் :— ஒன்றரை யாமத்திற்கு மேல் ஸாயங்காலம் வரை
யில் மத்யாஹ்னிக ஸந்த்யைக்குக் காலம் எனப்படுகிறது.

யாக்குவல்க்யர் :— வ்யாதியில்லாத எவன் ஸந்த்யையை
விடுகிறானோ அந்த ப்ராம்ஹணன் சூத்ராநுக்குச் சமமாவான்.
ப்ராயச்சித்தத்திற்கும் அர்ஹனாகிறான். உலகத்தில் நிந்திக்கப்
பட்டவனுமுகிறான்.

அத்ரீயம் :— வ்யாதியற்றவராயிருந்தும் எந்தெந்த ப்ராம்
ஹணர்கள் ஸந்த்யையை உபாஸிக்கவில்லையோ அந்தப் பாபி
களெலாம், எப்பொழுதும் ஸூர்யபகவாண ஹிம்ஸிக்கின்றனர்.

விஷுவாபுராணெ—

‘உவதிஷுணி வெ ஸூத்ராம் பெ ந வுதிவடாம் ந
வஸ்ரிசாழ் ! வுஜிதி தெ ஸூத்ராநஸூரிஸூந்நாகந்தயவ !
தஸூந ஸூநம் காயடர் ஸூத்ராவாஸநகரிணம் ! ஸ
ஹதி ஸூதியடம் ஸூத்ராயா நொவாஸிம் காராதெ து
யம் ! ஸவடகாது சூவஸூநம் ஸூத்ரெயா வாயிடவெஷு
தெ ! சுநுத்ரு ஸூதிதகாஸளவலிஸூசாதாநவீதிதம்’ உதி ||

ஸூதிதகாடள து ஸதூவி ஸாசெய்ய ஸூத்ரா
வாஸநம் நகாயடரிதாஹ சீரீலிம்—

‘ஸூதிதகெ கரிணாம் தூம ஸூத்ரீநாம் விய்ய
தெ’ உதி ||

ஸம்முஷெவ—

‘ஸாஷுக்ஷாமெ நுவாக்ஷிவெ நொமாதடள ஸாவ
ஸூதிதகெ ! ஸூத்ராவந்நவிலிதி நூஷொஷாய க்ஷாவந்’
உதி ||

விஷ்ணு புராணத்தில்:— எவர்கள், ப்ராதஸ்ஸந்த்யையையு
யும், ஸாயம் ஸந்த்யையையும் உபாஸிப்பதில்லையோ அந்தத் துஷ்
டர்கள் தாமிஸ்ரமெனும் நாகத்தை அடைகின்றனர். ஓ அர
சனே ! ஆகையால் ஸந்த்யோபாஸனத்தை அதிகாரிக்கக்கூடா
து. எவன் ஸூர்யோபாஸனம் செய்வதில்லையோ அவன்
ஸூர்யனை ஹிம்ஸிக்கின்றான் அரசனே ! எககாலத்திலும்,
இரண்டு ஸந்த்யைகளிலும் உபஸ்தானம் விதிக்கப்படுகிறது.
ஜனனசௌசம், மாணசௌசம், சித்தப்பரமம், வ்யாதி, பயம்
இவைகளுள்ள காலம் தவிர்த்து.

ஸூதிதகம் முதலியதில் ஸாமர்த்யமிருந்தாலும் ஸந்த்யோ
பாஸனம் செய்யக்கூடாதென்கிறார்,

மரீசி:— ஆசௌசத்தில், ஸந்த்யோபாஸனம் முதலிய கர்
மங்களுக்கு த்யாகம் விதிக்கப்படுகிறது.

ஸங்க்ரஹத்திலும்:— தேச க்ஷோபம், அரசனால் நிர்ப்பந்
தம், ரோகத்தால் தொந்தரை, சாவம், ஸூதிதகம் இவைகளில்,
ஸந்த்யாவந்தனத்தின் விச்சேதம் தோஷத்தின் பொருட்டு,
ஒருகாலமாவதில்லை. ஆனால்,

யது வுமென்று நொக்கி—

ஸந்நிதாநிஷ்டிங்கரம் ஸொகே யாவஜீவம் ஸகோதரௌ ।
நத்யஜைஸாநிதகௌவாஹி த்யஜநத்யஹுத்யபாஸிஜஃ' இதி,
தக் கோநஸஸந்நிதாநிஷ்டாயஸு । யதஸ்தௌநௌவொஸ்தஸு—

ஸூத்ரத்தைப் போலவே ஸூத்ராகரம் ஸூத்ர
ஜெஸி | சீருவொழுதாயெந்நாநு பூரணாயாதேயெ லிஜி
ஐதி ||

வனவனு யாமிஸூதகாடள ஸநூகடீகிஷெயபுதி
வாடகாமி, தாமி வவநாமி ஶநூபுயொமகிஷெயவராணீ
தி ஶனூபு ||

சுரு விசேஷகாஹ ய்யாஸஃ—

‘புக்கிபெசுஸுடுதகெ கூவடும் மாயசீந்துஸுடு
 உரநு | டகூா புகுகிணம் கூயடாசு ஸுடுயடும்யூபெது
 தொலிஜு’ ஐதி ||

புலஸ்த்யர்:— “ஸந்த்யாவந்தனம், இஷ்டி, சரு, ஸோமம், இவைகளை ஜீவனுள்ள வரையில் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஆசௌ சத்திலும் விடக்கூடாது. விட்டப்ராம்ஹணன் நரகத்தை அடைவான்” என்று சொல்லிய வசனமோவெனில், அது, மானஸ ஸந்த்யையைப் பற்றியதாகும். ஏனெனில், புலஸ்த்யே- “ப்ராம்ஹணன், ஜனாசௌசத்திலும், மாணாசௌசத்திலும் ஸந்த்யோபாஸனத்தை விடக்கூடாது. மனதினால் மந்த்ரங்களை உச்சரிக்கவேண்டும், மூன்று ப்ராணாயாமங்களிலும் அப்படியே” என்று சொல்லியிருப்பதால்.

இவ்விதமிருப்பதால், ன்ருதகம முதலியதில் ஸந்த்யையே
நிஷேதிகுகும் வசனங்கள் எவையோ அவையெலாம் மந்த்ரங்
களை உச்சரிப்பதை நிஷேதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளவைகள்
என்று அறியவேண்டும்.

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர்:— ஸூத்ரிகத்திலோவெனில், காயத்ரியை உச்சரித்துக்கொண்டு அர்க்யத்தை விடவேண்டும். அர்க்யதானம் செய்து, ப்ரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். பிறகு ப்ராம்ஹணன் ஸூர்யனை த்யானிக்கவேண்டும்.

வெடிக் காயத்தித்யவ்யுதிசுதாஹமெ—

ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ணம் க்ருக்ஷா ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஜாநாஸிஸகஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
யபித்ரு ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
வாநாஸிஸகஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஷாஸாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி

ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி

ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி

பைபிநீயம்:— ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
விட்டு ப்ருக்ஷிணம்செய்து, ஸூத்ரிகெ ஸாவித்ருதா லாஜாஸி ப்ருக்ஷிவ்ய ப்ருக்ஷி
காரம் செய்யவேண்டும் என்கிறார். இது, மார்ஜனம்முதலிய ஸகல
ஸந்த்யா கர்மங்களையும் சொல்வதற்காக என்கின்றனர் சிலர்.
இந்த ஸந்த்யா கர்மத்தில் ச்ருதியால் சொல்லப்பட்ட அர்க்ய
தானம் முதலியது எதுவோ அதுமட்டில் அனுஷ்டிக்கத்தக்கது,
மற்றது அனுஷ்டிக்கத்தக்கதல்ல என்றதில் தாத்பர்யமுள்ளது,
என்கின்றனர் மற்றவர். இங்கு சிஷ்டாசாரப்படி வ்யவஸ்தை
அறியத்தக்கது.

சக்தியுள்ளவனுக்கு, முக்யகாலம் அதிக்ரமிக்கப்பட்டால்
ப்ராப்ச்சித்தத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஸங்க்ரஹகாரி:— காலாதிக்ரம ப்ராப்ச்சித்தத்திற்காக,
விதிப்படி ஆசமனம் செய்து, ப்ராணாயாமம் செய்து, நான்கா
வது அர்க்யத்தைக் கொடுத்து, ஸந்த்யோபாஸநம் செய்யவேண்
டும். காயத்ரியால், வ்யாஹ்ருதி ஸம்புடமாய் (முன்னிலும்
பின்னிலும் வ்யாஹ்ருதிகளைச் சேர்த்து) நான்காவது அர்க்யத்
தைக் கொடுக்கவேண்டும். காலாதிக்ரம ப்ராப்ச்சித்தத்திற்காக
மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் செய்யவேண்டும். மூன்று ப்ராணாயா

ரெசு ! பூதக்காடு குயம் கூயடாசு ஸஜுவெ அள டுரொ
வரி || ஷப்திஸநூஜுரெ காடு ததொ நபூணஸம்ய: !
காதுரத்யெ கூக்யுடுகுவம் கூதா ஸபூரா து ஸிஷூரா'
ஊதி !

ஸவத-ஃ—

‘சுவ-பூபூதா நத: வவூவ-பூ-பூயெஸூபூயெஸூ வரி !
மாயசூஷுஸதம் ஜவூம் பூயஸூதம் ஸிஜாதினி:’ ஊதி ||

மளணகாதுாதிசூபூ ஸவவ—

‘உவாவரிதா நவெசு ஸபூரா ‘சூழிகாய-பூ-நவெசுசூ
தடி ! மாயசூஷுஸவஸூம் து ஜவம் கூகூா ஸிஸூஜூதி’
ஊதி ||

பூழியாடு—

‘யதாபூபூஜுவெஸூதம் டுஸவாரம் டிநெடிநெ ! கூகா
டு ஸிதூகூடாணி காடுகாடு கூதாநிடுவெ’ ஊதி || பூ
ஸூ—‘யதா பூபூநவீஷாடுணூவி: வராபூபூரா வவூயெ

மங்களைச செய்து ஸந்த்யோபாஸனத்தைச் செய்யவேண்டியது.
காலையில் மூன்று ப்ராணயாமங்களைச் செய்யவும். ஸங்கவத்
தில் பனிசண்டு ப்ராணயாமங்களையும், மத்யாஹ்னத்தில் முப்
பத்திஜூறு ப்ராணயாமங்களையும் செய்யவும். அதற்குமேல்
ப்ராணயாமமில்லை. காலாதிசரமத்தில் இவ்விதம் செய்யாமல்
செய்த ஸந்த்ய நிஷ்பலமாய் ஆகும்.

ஸம்வர்த்தர்:—அர்க்யத்தைக்கொடுப்பதிற்குமுன், ஸூரிய
னின் உதயமானாலும், அஸ்தமயமானாலும் ப்ராயச்சித்தமாக
108-முறை காயத்ரியை, ப்ராம்ஹணர்கள் ஜபிக்கவேண்டும்.

கொணகாலமும அதிசரமித்தால்,

ஸம்வர்த்தரே:— ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யப்படாவிட்
டாலும், அக்னிகார்யம் செய்யப்படாவிட்டாலும், 1008-முறை
காயத்ரியை ஜபித்தால் சுத்தனாகிறான்.

பூக்விதானத்தில்:— ‘யதாபூத்யே’ என்னும் மந்த்ரத்தை
ப்ரதிதினம் பத்து முறை ஜபிக்கவேண்டும். நித்ய கர்மங்கள்
அகாலத்தில் செய்யப்பட்டாலும் முக்யகாலத்தில் செய்யப்பட்ட

ஸவிஷ்டோ : | நயுவாஸ வஹுவொ வாவகிருதம் ஸரீரெஷாம் நிஷ்டுதம் ஜாரிணீவ' உதி ||

வொயாயநம்—

வொயகிருதெ ராகுுவவாஸஃ பூதராகிருதெ உஹரூவவாஸஃ' உதி ||

உஹஸூவவஹுவஸ்ய | ஸூவஹுவஹுவதூ
'வெஹாதிதாநாம் நிதூநாம் கரீடணாம் ஸகிருதெ |
ஸாதகவூதவொவெவ பூயஸிதகிஹாஜந்ய' உதி கிருத
ஹாதிநாவவாஸஃ காயடஃ ||

ஸஜோஹி—

'ஸநூாதிநிதூவொவ தூ கிருதகரீஹாஜந்ய |
கிருதயெ திராகுஃ ஸூக க்ருவாஹுவதூ கிருதயெ ||
ஹாஹெ க்ருவ கெஃ ஸூக க்ருவஹுவதூ ஹாநூயணம் ஹரெஃ |

டதாய் அகின்றன மந்தரம் இவ்விதம்—'யதாதீத்யே + ஜாரிணீவ' என்று

போதாயனீ:— ஸாயங்கால ஸந்த்யைய அதிக்ரமித்தால், ராத்ரி முழுவதும் உபவாஸமும், ஸாயம்ஸந்த்யைய அதிக்ரமித்தால் பகலில் முழுவதும் உபவாஸமும் ப்ராயச்சித்தம்.

இது புத்தி பூர்வமில்லாத விஷயம். புத்தி பூர்வமாகில், "வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட நித்யகர்மங்களை அதிக்ரமித்தாலும், ஸ்நாதக வ்ரதத்திற்கு லோபமேற்பட்டாலும் ஒருநாள் உபவாஸம் ப்ராயச்சித்தமாகும்" என்று மனுவால் சொல்லப்பட்டபடி ஒரு நாள் உபவாஸம் செய்யத்தகுந்தது.

சங்கடம்:— ஸந்த்ய முதலிய நித்யகர்மத்திற்கு லோபமேற்பட்டால் ஒருநாள் முழுவதும் உபவாஸம் ப்ராயச்சித்தம். இரண்டு நாள்களில் லோபமேற்பட்டால் முன்றுநாள் முழுவதும் உபவாஸம். மூன்று நாள்களில் லோபமேற்பட்டால் அரைக்ருச்சரம். பத்து நாள்களில் ஏற்பட்டால் ஒருக்ருச்சரம். அதற்குமேல் ஏற்பட்டால் சாந்த்ராயணம். ஒரு

யாந்ராயணம் வராகம்வ ரோலாடிஹுஜ்ஜம் வியீயதெ || ததொ
zபெய்வம் புகழ்வும் ஸ்ரோஜாலஸ்ய வயநம் தயா' உதி ||

ஸந்ரோசுபஸ்ய தாரதஜோஜேஸவிஸெஷஜோஹ வ்யாஸஃ—

‘முஹெ கெகமுணா ஸந்ரோ மொஷெ டுஸமுணா
ஸுதா | ஸதஸாஹஸ்யிகா நஜா சிநனா விஷுஸஸி
யள || வஹிஸந்ரோ டுஸமுணா மதபுஸ்ய வஸெஷு வ |
வ்யாதா தீயெ-ஸதமுணா ஸஹஸ்யம் ஜாஹு வீஜெயெ’
உதி ||

ஸாதாதவஃ—

‘சுநுதம் சிஜிமநுதம் டிவாஸெயெநஜெவ | வுநாதி
வபுஷெஸ்யாஹம் வஹிஸந்ரோ ஹுஸாவாஸிதா’ உதி ||

ஹாநீதொzவி—

‘ததஸந்ரோஸாவாஸீத வஹிம-தா வியாநதஃ’ உதி ||

மாஸத்திறகுமேல் லோபமேற்பட்டால் சாந்தராயணமும்,
பராகமும் ப்ராயசசித்தமாய் விதிககப்படுகிறது பிறகும் இவ்வித
மே கணக்கிடப்படவேண்டும் இவ்விதம் வ்யாஸரின் வசன
மாகும்.

மூன்று ஸந்த்யைகளுக்கும், தாரதம்யத்தால் தேச விசே
ஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

வ்யாஸர் :— ஸந்த்யாவந்தனமானது க்ருஹத்தில்செய்யப்
பட்டால் ஒரு பங்கு பல முடையதே. பசுக் கொட்டிலில்
பததுபபங்கு பலனுள்ளதாம். நதியிலானால் லக்ஷமபங்கு பல
னுள்ளதாம். விஷ்ணு ஸன்னிதியிலானால் அழிவற்ற பலனுள்ள
தாம். வீட்டிற்கு வெளியில் செய்யப்பட்டால் பத்து மடங்கு
பலனுள்ளதாம். கர்த்தம, ப்ரஸ்ரவணம இவைகளிலுமப்படியே.
புண்யதீர்த்தத்திலானால் நூறு மடங்கு பலனுள்ளதாம். கங்கா
ஜலத்திலானால் ஆயிரம் மடங்கு பலனுள்ளதாம்.

சாதாதபர்.— வெளியில் செய்யப்பட்ட ஸந்த்யோபாஸன
மானது, பொய்பேசுதல், மத்யத்தின் நாற்றத்தை மோக்குதல்,
பகலில் ஸந்தீ ஸங்கம் செய்தல், சூத்ரான்ன போஜனம் இவை
களா லுண்டாகிய பாபத்தையும் போக்குகின்றது.

ஹாநீதரும் :— பிறகு வெளியிற் சென்று விதிப்படி ஸந்த்
யையை உபாஸிக்கவேண்டும்.

வஹிஸ்யந்யாயாஃவாஸிதாயா ராஹிதாதெய-
லிஹாணாஹிஹொவஃ, ததா லிஹாணாஹிஹொவ ல
ந்யாயம் கத-வ்யம் || ஸததெவாஹிஹொத்யாதீ-
'ஸந்யாயம் து கத-வ்யம் திஹொத்யாதீ-
உஹ லந்யாயம் கத-வ்யம் ஸாஸ்தெஸ்ய மஹெவ
வி' உதி ||

சுவஸ்தெவாஸி—

‘ஸந்யாயம் வஹித்யாயாஃவாஸிதாயா வாஸிதாயா விபு-
திஹெயெ ஸு-திஹெஸ்தீயம்’ உதி || சுஹொஸ்தீ-
யொஸ்தீயம் லாஸிஃ | தளய உள | லாஸி யாஸி |
தயொஸ்தீயம் வஹித்யாயாஃவாஸிதாயா வாஸிதாயா
வஹெஸி | லாஸிஃ வாஸி நவஹெஸி | சுவஸ்தீய-
யொஸ்தீயம் வஹெஸி | விபு-திஹெயெ = ஸு-திஹெஸ்தீயம்

வெளியிற் சென்று ஸந்த்யோபாஸனம் செய்தால், ஆஹி-
தாக்கிக்கு விஹாணம் முதலிய அங்கங்களுக்கு லோபமேற்-
படும்போலிருந்தால் அப்பொழுது, விஹாணம் முதலியதைச்
செய்யுமிடத்திலேயே இரண்டு ஸந்த்யையும் செய்யப்படவேண்-
டும். இதையே அபிப்ராயப்பட்டுச் சொல்லுகிறார்,

அந்ரி:—ஆத்மஜ்ஞானியான ப்ராம்ஹணன் எப்பொழுதும்
மூன்று ஸந்த்யைகளையுமுபாஸிக்கவேண்டும். ப்ராம்ஹணர்கள்
வீட்டிலும் இரண்டு ஸந்த்யைகளைச் செய்யலாம்.

ஆபஸ்தம்பர்:—‘ஸந்த்யோச்ச + பஸ்ய:’ என்கிறார். இதன்
பொருள்—“பகலுக்கும் ராத்ரிக்கும் பரஸ்பரம் ஸம்பந்தம் ஏற்-
படும்காலம் ஸந்தி எனப்படுகிறது. அவை இரண்டு மாலையும
காலையும். அந்த ஸந்திகளில், கராமத்திற்கு வெளியில் ஸந்த்யை
யை உபாஸிக்கவேண்டும். மௌனியாயும் இருக்கவேண்டும்.
லௌகிகமான வார்த்தையைப் பேசக்கூடாது ஆஹிதாக்கி
விஷயத்தில் இதற்கு மறுப்புச் சொல்லப்படுகிறது— விப்ர-
திஷேதே=வேதத்துடன் விரோதம் விப்ரதிஷேதம், அது
நேர்ந்தால். அக்னிஹோத்ரிக்கு, வெளியில் ஸந்த்யோபாஸன
மும், அக்னிஹோத்ர ஹோமமும் பரஸ்பரம் விரோதிக்கின்-
றன. அவ்விடத்தில் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்ட, அக்னிஹோ

விழுதிஷெயம் : சுழிஹோத்ரினோவஹிராஸநரிதிஹோ
 சூஹோரிஸு விருஷெதெ | தசு னுதிஷுணரிதிஹோ
 சூஹெவ சுதஷுஷு | ந ஸூதஹ் வஹிராஸநஸு |
 தஸு கஸுரிஷுஷாக | உதரசு கஸுஷுரிஷுஷாதிசு
 யஃ ||

உதி ஸுநுநாநிஷுயம் :

பூதஸுநுநா ||

ஹஹஹ

சுய பூதஸுநுநா ||

தசு யாஜுஷுஷு :—

‘ஸுநுநாநிஷுநா நிஷுதஷு சுதஸுநாஸுவிபிஷுஷு : |
 பூதஸுநுநாஸுஸுஸுத ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு || பூ
 ணாநாஸுரி ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
 உதி ||

தரமே பஸிஷ்டமாகும். அதுவே செய்யத்தகுந்தது. ஸ்ம்ருத்
 யுதமான வெளியில் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யத்தகுந்ததல்ல.
 அது கல்பயமூலமானதால், அக்னிஹோத்ரம் கல்பதமூல மான
 தால்” என்பது. (அனுமிதச்ருதி மூலகமான பஹிஸ்ஸந்த்யோ
 பாஸனத்தைவிட ப்ரத்யக்ஷ ச்ருதிமூலகமான அக்னிஹோத்
 ரமே பஸிஷ்டம். ஆகையால் அக்னிஹோத்ரீ வீட்டிலேயே
 ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யலாம் என்பதாம்.)

ஸந்த்யா நிர்ணயம் முற்றிற்று.

ப்ராதஸ்ஸந்த்யை.

இனி ப்ராதஸ்ஸந்த்யை சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

யாக்ஞவல்க்யர் :— ப்ராம்ஹணன், மலமூத்ர விஸர்ஜனம்
 செய்து, செளசத்தை விதிப்படி செய்து, தந்ததாவனம் செய்து,
 ப்ராணயாமம் செய்து, ஆபோஹிஷ்ட முதலிய மூன்று ருக்கு
 களால் ப்ரோக்ஷித்து ப்ராதஸ்ஸந்த்யையை உபாஸிக்க வேண்
 டும்.

வ்யாஸம்—

‘சூரவாஹிஷ்டே’ சூரவெஃகயபூநாஜிநந்த
கூசொரகெஃ | பூணவெந து ஸம்பாத்தம் கூறிவெ
காரி வடுவடு | விபூஷொழவுள கூறிவெடுவிபு
செயா யஸுக்கயாய வ | ரஜஸுரோரோஹஜாதாநு ஜாமு
ஸுபுஸுஷுவிஜாநு | வாஜந்காயஜாநுஷொஷாநவெதா
ஹவகிஷ்டேஹசு’ உதி ||

பொமயாஜிவயு—

‘நவபூணவயாத்தாவி ஜபம் சிரஸி விக்ரிவெசு |
சூரவாஹிஷ்டே திஸுவிஃ பிஸுஸுபுதஸுவி’ உதி ||

நாராயணம்—

‘பூஷுஷொஷுஷொவாஷி ஸுநேராவாஸநரோ
ரெசு | நவபூணவஸம்பாத்த ராவாஹிஷ்டே சூரவெந
து | சிரஸுஷுவி ரஸுக்கெசு ஹிஸு யஸுக்கயாய

வ்யாஸம்:—‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று ருக்குகளால்,
குசஜலங்களால் மார்ஜனம் செய்யவும். ஒவ்வொரு பாதத்திலும்
ப்ரணவத்துடன் கூடியதாகிய ஜலத்தைப் ப்ரோக்ஷிக்க வேண்
டும். தலையில் எட்டுத்திவலைகளையும், காலில் ஒரு திவலையையும்
ப்ரோக்ஷிக்க வேண்டும். ரஜஸ், தமஸ், மோஹம் இவைகளால்
உண்டாகியதும், ஜாக்ரம், ஸ்வப்நம், ஸுஷுப்தி இவைகளி
லுண்டாகியதும், வாக்கு, மனம், காயம் இவைகளாலுண்டாகி
யதுமான இந்த ஒன்பது பாபங்களையும் ஒன்பது திவலைகளால்
தணிப்பான்.

யோகயாக்குவல்க்யர்:—ஒன்பதுப்ரணவங்களுடன் கூடிய
‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று ருக்குகளால், காயத்திலும்
மனதிலும் சுத்தனாய், ஜலத்தைத் தலையில் ப்ரோக்ஷிக்க
வேண்டும்.

நாராயணம்:—கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கியவனாய்,
ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யவும். ஒன்பதுப்ரணவங்களுடன்
கூடியதாய், ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று ருக்குகளால், தலை
யில் எட்டுப்பாதங்களாலும், பாதத்தில் ‘யஸுக்கயாய’ என்ப

உ ! ஸந்ராகுமெ2வி சுத2வு ராவொஹிநெஷ்டுலு ராஜ2
நட' ஐத் || மருளே = வாடிபொஃ ||

சுதவனவ யொழயாஜுவலு:—

[illegible]

புணவயுசெது ந ஶெநண ஶுாஶெண

മയ്യപ്പൊഴി ഹൈ സ്കൂൾ:

நவபுணையுஞ்ஞாந சுவொஹிஷ்டுபுமெநது ।
ஸவதாசுதம் வாஸம் ஜாஜநாஞெ விநஸுதி' ஐதி ॥

பெயர்—

பேரவையுடைய தீர்மானத்தின்படி, கீழ்க்கண்டவாறு:

* சுஷ்ரூத வாடிள நவநீநெதி கவிசு ||

தாலும் ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். இவ்விதம் ஆபோஹிஷ்டாதிமந்த்ரங்களால் மூன்று ஸத்தையகளிலும் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவேண்டும். ஆகையாற்றான்,

யோகயாக்குவல்க்யர் :—தன் சாகையில் சொல்லிய ப்ரகா
மாய் ஆசமனம் செய்து, ருஷி, சந்தஸ், தேவதை இவைகளை
முதலில் ஸ்மரித்து, ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மூன்று ருக்கு
களின் முதலில் உள்ள ஏழு பாதங்களால் தலையில் ஏழு திவலை
களை ப்ரோக்ஷித்து, எட்டாவது பாதத்தால் ஒரு திவலையை
பாதத்தில் ப்ரோக்ஷித்து, ஒன்பதாவது பாதத்தால் ஒரு திவ
லையைத் தலையில் ப்ரோக்ஷிக்கவும்.

ப்ரணவத்துடன் கூடிய மந்தரத்தால் ப்ரோக்ஷிப்பதில் பல விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

செளனகர்:— ஒன்பது ப்ரணவங்களுடன் கூடிய 'ஆபோ ஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று நுகுகளால் மார்ஜனம் செய்து கொண்ட உடனேயே, ஒருவரவீம் செய்த பரபம் நசிக்கின்றது.

பிரம்மா:— ஒவ்வொரு ருக்கின் முடிவில் ப்ரோக்தணம்

தம் ! சூரபலபுரணையவா காயபா ஹிஷ்டாநாம் சிதீர்பு
ஸம்' உதி ||

வஹுபுரணாநாமுணாசு ஸிஷ்டாநாநா வாரா
ஹோஜகநசெவ காயபு ||

வூதத்யய-லாரொ— .

‘சூவொஹிஷ்டத்யுதயா ஸரீ மூவெவ்யம் நதாவெதி
யம் ! ந தஸ்ய விஷ்டெ ஸந்யா யயா ஸாதிஷ்டத்யெவ
ஸம் ! சூவொஹிஷ்டத்யுதயா சேக சூவெவ்யம் த்ரிஷ்ட
காரபெசு ! உதயபுடம் காரபெஷுஸூ ஸ்ரஹமத்யாம்
ஸவிநிதி’ உதி || ப்ரதிவாசசேகசெவொவெவ்யம் காயபு ||
வஸவஹ ப்ரத்யுதயம் சோஜகநசூயசெவ ந உதயபுடிகத்ய
யபுடம் ! உவெவ்யம் = சோஜகநபு ||

தயாவ தவெசுவ—

உதாநசெவதீயெடந ஷஹொவெசேகசூகிஷ்ட விபூ

செய்யவும். அல்லது, கவனமுடையவனும் ஒவ்வொரு பாதத்
தின் முடிவில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும். அல்லது, மூன்று
ருக்குகளின் முடிவில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவும். சிஷ்டர்களின்
கொள்கை இவ்விதமாகியது.

அநேக ப்ரமாணங்களுக்கு ஒத்ததாயிருப்பதாலும், சிஷ்டர்க
ளின் ஆசாத்தாலும், ஒவ்வொருபாதத்தின் முடிவிலும்
மார்ஜனம் செய்வதே யுத்தமானது.

ஸ்ம்ருத்யர்த்தஸாரத்தில்:—‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற ருக்கினால்
உல்லேக்யத்தை (மார்ஜனத்தை) எவன் நன்றாய் அறியவில்லை
யோ, அவனுக்கு ஸந்த்யை இல்லை. அவன் சூத்ரனுக்குச் சம
மானவனே. ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய ருக்குகளில் ஒரு
உல்லேக்யத்தை (மார்ஜனத்தை) மூன்றிலும் செய்யவேண்
டும். நான்காவது மார்ஜனத்தை எவன் செய்கின்றானோ, அவன்
ப்ரம்ஹஹத்தையையே அடைகிறான். ஒவ்வொரு பாதத்திலும்
ஒவ்வொரு மார்ஜனமே செய்யவேண்டும். இவ்விதமாவதால்,
ஒவ்வொரு ருக்கிலும் மூன்று மார்ஜனங்களோ, நான்காவது
மார்ஜனம் இல்லை என்பது பொருள். அவ்விதமே,

ஸ்ம்ருத்யர்த்த ஸாரத்தியே:— நிமிர்ந்த கையின் தேவ

ஷாஹ் | ஸ்புஷ்டரஹ் ஊஷ்ட்விக்கெஹ் உத்யோக்யதிக் ஸாஹ்
யஃ || ஹாஸ்திஷ்டுஃககம் ஸ்புஷ்டா ப்ரஸவெயந் கரொணதம் |
கோஜ்-தநாந்யாஹரெயிதாநு ஸந்யூகாகி-ஸம் ஸவ-ஷா'
ஹதி ||

ஹாஸ்தித்:—

‘சோஜிதநாவுடன வவிகழி மொஜநாநி ஷெவகீயெடுந
கூயடாகு’ உதி ||

தநாஜிதம் பாநாஜிதம் நகதவடி | தபாப ஸ்ரஷா—

‘யாநாதுதெந தொயெந ஸநெயாவாஸிவி-
 னி-தா। நபுஸம்ஸணி விதரொ நபுஸம்ஸணிநெவதா’
 உதி।

சுரு ஹெதுகோஹ ஸவனவ—

‘சீதவருதம் ஜயம் யஸ்யா ஞாவொஹிஷாஹிதேதிதழ் |
வதத்யுஸாவிசெஸெஷு தஸ்யாதஸவரீவஜ்யுயெஸு’ ஐதி ||
சுநெந ரோஜ்யநஜயவிநுஃ ஸ்திதிதயெ யஸா நயுதொ

தீர்த்தத்தினால், தர்ப்பங்களின் றுனிகளால் ஜலத்தைத் தொட்டு, திவிலைகளை சிரஸ்ஸில் ப்ரோக்ஷிப்பது 'உல்லேக்யம்' என்கின்ற னர் அறிந்தவர். அறிந்தவன், எப்பொழுதும் ஸந்த்யா கர்மங் களில், பூமியிலுள்ள ஜலத்தை, இடது கையால் ஸ்பர்சித்துக் கொண்டு மார்ஜனங்களைச் செய்யவேண்டும்.

ஹாரீத்:— மார்ஜனம், அர்ச்சனம், பலிகர்ம், போஜனம் இவைகளைத் தேவதீர்த்தத்தால் செய்யவேண்டும்.

அந்த மாநிலம், தாரையாய் விழுவதாய்ச் செய்யக்கூடாது.
அவ்விதமே,

பார்மஹா:— தாயையாய் விழும் ஜலத்தினால் செய்யப்படும் ஸந்த்யோபாஸனம் இழிவானதாகும். அதைப்பித்ருக்கள் புகழ் வதில்லை. தேவர்களும் புகழ்வதில்லை.

இவ்விஷயத்தில் காரணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

பார்மஹாவே:— ‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மந்தர்த்தால் அபிமந்தரிதமான ஜலம் மந்தரூத்தமானதால், அது அசுத்த ஸ்தலங்களில் விழுமானையால் அதை (தானையாய் விழும் ஜலத்

ஹவதி, தயா ஸிரஸ்யைவ ஜாஜகம் யததஃ சுயபூமிதி உ
மயோதே ||

‘கூடம் தஹிபு ஜாஜகம்’ இதிவெசு தத்ராஹ ஸவனவ-
‘நடிபாஃ தீயெ-ஃ ஹுதெவாஃவி ஹாஜநெ ஜிந்யெஃவி
வா | ஐளஃஃவரெஃய ஸளவணெ-ஃ ராஜதெ ஐரஃஃஸஃஃ
வெ || கூகூதா வாரிஹஸ்யைவா ஸஸ்யூவாவிஃ ஸஜாவ
ரெசு’ உதி || ஐளஃஃவரெ = தா ஜிந்யெ | கூகூதா = உதக
இதி ஸெஷஃ ||

யதிஃஃ உவநடி— வாரிஹஸ்யை ஜஃஃ கூகூதா யெதா
ஸஸ்யூஃவாவஸதெ | ஸா ஸஸ்யூ வுஷஸீ ஜெத்யா சுஸு
ராஸ்யைந தவி-ஃதாஃ’ உதி, தசு ஜிந்யவாஃத்ராஃஃஸஃஃ
விஷயடி || ஜிந்யவாஃஃவெ தா கூகூதா வாரிஹஸ்யை
வெ’கி வாரிஹஸ்யைவிதாநிதி ஜாயவீயெ ||

தால் மார்ஜனத்தை) வர்ஜிக்கவேண்டும். இதனால், மார்ஜன
ஜலபிந்து, பூமியில் எப்படி விழாமலிருக்குமோ அவ்விதம் சிரஸ்
ஸிலேயே மார்ஜனம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்பதும்
தோன்றுகிறது.

அப்பொழுது, மார்ஜனம் எப்படிச் செய்யப்பட வேண்டும்?
எனில், அதில் சொல்லுகிறார்,

ப்ரம்ஹாவே :— நதியிலாவது, புண்யதீர்த்தத்திலாவது,
மடுவிலாவது, மண்பாத்ரத்திலாவது, தாம்பாத்ரத்திலாவது,
ஸ்வர்ணபாத்ரத்திலாவது, வெள்ளிப்பாத்ரத்திலாவது, மாப்
பாத்ரத்திலாவது, இடதுகையிலாவது ஜலத்தை வைத்துக்
கொண்டு ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யவேண்டும்.

ஆனால், “இடதுகையில் ஜலத்தை வைத்துக்கொண்டு,
எவர்கள் ஸந்த்யோபாஸனம் செய்கின்றனரோ அவர்களின்
அந்த ஸந்த்யை ‘வ்ருஷீ’ என்று அறியத்தகுந்தது. அதனால்
அஸுரர்களே த்ருப்தியெய்யப்பட்டவராய் ஆகின்றனர்” என்ற
வசனமுள்ளதே எனில், அது, மண்பாத்ரம் முதலியது இருக
கும் விஷயத்தைப்பற்றியது. மண்பாத்ரம் முதலியவை இல்லா
விடில் “இடது கையிலாவது வைத்துக்கொண்டு” என்று, இடது
கையின் விதானம் என்று மாதவியத்தில் உள்ளது.

வ்யாஸம்—

உவவீதீ வஃஸிவஃ ஸ்ராவானொ திரநாகுமஃ ।
 ப்ராஜீவஸ்ததம் விபு ஸ்ரெஸ்தாவாஸந தோவரெஸு ॥ சூ
 வொஹிஷ்டாதிவிஸுஹி தீதாஜ்யபெதூ குஸொடிசெஃ ।
 லிஸுதீவ தீஷிஸுநொ மாயத்ராவொஹி டெவதா ॥ தோ
 ஜ்யநெ விநியொமஸு சுஸெவதெயு ப்ரகீதித்தஃ ॥ சவிஷிக்ஷா
 தீஷிம் மநொ டெவதம் யொமடெவெ ॥ நாக்யாவயெஜெவெ
 தூவீ வாவீயாநு ஜாயதெ து ஸஃ' உதி ॥ யொமஃ =
 விநியொமஃ ॥

யாஜ்ஞவல்க்யாஸம்—

ஸ்ராவணம் விநியொமஸு மநுசூஷ்யம் டெவதத்யு ।
 சுஜ்ஞாஸா வஹு யஃ குயபூ ஸ ஸ தத்யுஸீஸுதெ' உதி ॥
 தீதாய்யு ப்ரதிவதத்யுஃ । யதஃ சவிஷிதாய்யு தீதாஃ
 தாநுஷெயாய்யு காஸநஸதீய்யுஃ । சுதஃ ப்ரதிவஹு

வ்யாஸம்:—யதஸுரோபவீதியாய், சிகையைக்கட்டியவனாய்,
 இருமுறை ஆசமனம் செய்தவனாய், ஏகாக்ஷித்தனாய், கிழக்கு
 நோக்கியவனாய் ப்ராமஹணன் எப்பொழுதும் ஸந்த்யோபா
 ஸனம் செய்யவேண்டும் 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று
 ருக்குகளால் குச ஜலங்களால் மார்ஜனம் செய்யவேண்டும்.
 அந்த ருக்குகளுக்கு, ஸிந்துதீபர் ருஷி, காயத்ரீ சந்தஸ், அப்பு
 தேவதை, மார்ஜனத்தில் விநியோகம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
 ருஷி, சந்தஸ், தேவதை, விநியோகம் இவைகளை அறியாமல்,
 கற்றுக்கொடுக்கக்கூடாது, ஜபிக்கவும் கூடாது. அவன் அதிக
 பாபமுடையவனாய் ஆகிறான்.

யாக்குவல்க்யமும்:—ப்ராமஹணம், விநியோகம், சந்தஸ்,
 ருஷி, தேவதை என்ற ஐந்தையும் அறியாமல் எவன் கர்மத்
 தைச் செய்கின்றானோ அவன் அக்கர்மத்தின் பலத்தை அடைவ
 தில்லை.

மந்த்ரங்களின் அர்த்தத்தையும் அறியவேண்டும். ஏனெ
 னில், அர்த்தமறியப்படாத மந்த்ரங்கள், அனுஷ்டிக்கப்பட
 வேண்டிய விஷயங்களை வெளியிடுவதில் ஸமர்த்தங்களாய்

இகஉ வெவடிநாயகீகிதீயலுதிசுஞாவமெ

சீநாயெ-பாழநுஷாநெதவ கசீ-மலாநி பூபெநாதி நவ
பூதெவெகீதி நாயலிஷு ||

சீநாயி—

யடியீதசீவிஜூதம் நிமெநெநவ ஸஸூதெ | சுந
நூலிவ ஸு-வெஷுயொ நதஜலுதி சுலி-பிசி' உதி ||

வூபெஸாழி—

‘வா-ரீ-நூவலாநலூ வஜெ-மளரிவ லீ-கி’ உதி ||

முதியதெய—

யெவ வியா கரொதி தெவ லீய-புதூரம்வதி’
தி, சுய-பூ-உசுலகலம் ஹ-சீ-ஸூ-தெ ஸநாகசீதி ஜூ-ந
விப-திதவாபெ’தி உ ||

சு-ஹா-தெந சீநாயெ-பாழிவிதி—

‘சூ-வொ-விஷா-சீ-யொ-ம-வ’ | மெ சூ-வ: ! ய-ப-ம்

ஆவதில்லை. ஆகையால் மந்தார்த்தங்களை அறிந்த அனுஷ்டா
தாவே கர்மபலன்களை அடைகிறான். பாத்யவாயத்தையும் அடை
வதில்லை என்பது ந்யாயத்தால் ஸித்தமாகியது.

மனுவும்:—அர்த்தக்ஞானமில்லாமல் அத்யயனம் செய்யப்
பட்ட எது பர்ட்மாத்தர்த்தால் உச்சரிக்கப்படுகிறதோ, அது,
அக்னியல்லாத சாம்பலில் உலர்ந்த ஸமித்துப்போல் ஒருகாலும்
ஜ்வலிப்பதில்லை.

வ்யாஸரும்:—அத்யயனத்தைமட்டில் முடித்தவன் (அர்த்
தக்ஞானமில்லாதவன்) சேற்றில் ஆழ்ந்த பசுப்போல் வருந்து
வான்.

சுநூதியும்:—‘மந்தார்த்தக்ஞானத்துடன் எக்கர்மத்தைச்
செய்கின்றானே அக்கர்மமே அதிக விரியமுள்ளதாய் ஆகின்றது’
என்றும், ‘அர்த்தக்ஞானமுள்ளவனே ஸகலமான நன்மையை
யும் அடைகிறான், அவன், ஜ்ஞானத்தால் பாபங்களையகற்றி
ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறான்’ என்றும்.

இங்கு, ஹாதத்தால், மந்தார்த்தம் சொல்லப்பட்டுள்
ளது. ‘ஆபோஹி+புவ:’. ஆப: = ஓ ஜலங்களே! நீங்கள்,

செய்யாமல் ஸ்ரீ சீவந்தி ஸ்வநாசீ | தஸ்ய ஹவயித்ரூஃ
ஸ்ரீ | ஹிஸஸ்ஃ ப்ரஸிபிள | 'தாந ஹஜெ-ஃ ஃயாதந' |
தாஃ யத்ரயம் நஃ = சுஸூநாநு ஹஜெ-ஃ = சுஹாய ஃயாதந =
யத் | சுஹம் சுஸூஹம் ஃதெத்யு-ஃ | 'செஹரணாய வக்ஷ
ஸெ' | செஹ = செஹதெ ரணாய = ரசீணீயாய வக்ஷஸெ =
ஃஸ-ஃநாய ஃயாதந | செஹசு ரசீணீயம் ஜ்ஞாநசீஸூஹம் ஃ
தெத்யு-ஃ | 'யொ வஸிவதஜோரஸஃ' | வஃ = ய-ஹாசு
ஸம்ஸநீ, யஸிவதஜோரஸஃ ஸ்வாதிஸயஹெதம் = ரஸ
நெந்ரியமுஹம், 'தஸ்ய ஹஜயதெஹநஃ' | தஸ்யுதி
சிதீயாமெ-ஃ ஷஷீ | தர்ஸம் ஹஜயத | ஹஹெஹெ நஃ
சுஸூநாநு || கிரிவ ? | 'ஃஸதீரிவ சாதரஃ' | ஃஸதீஃ ஃஸத்யு
காசீயசீநாஃ, சாதரஃ ஸ்வ-ஹாநு யயா க்ஷீராஹிரஸெந ஹ
ஜயநி, தயா ய-ஹஃயம் ரஸ சீஸூஹம் ஃதெத்யு-ஃ ||
சுவிவ—'தஸூசுரஜ்ஜோசீவஃ' | தஸெஹ சிதீயாமெ-ஃ வத
யு-ஃ | தர்ஸம், சுஹம் சுஹம் வய-ஃவம், மசீசீ ப்ராஹ்

மேயாபுவஃ ஸ்த=மயஃ என்பது ஸுதத்தின் நாமம். அந்த
ஸுதத்தைச் செய்பவர்களாய் இருக்கின்றீர்கள். ஹி=ப்ரஸித்
தம். 'தாந+ததாதந'. தாஃ = அந்த நீங்கள், நஃ = எ ங் க ளை,
ஹர்ஜே=அன்னத்தின்பொருட்டு, ததாதந=தரியுங்கள். அன்
னத்தை எங்களுக்குக் கொடுங்கள் என்று பொருள். 'மேஹ+
சக்ஷஸே'. மேஹ=பெரியதும், ரணய=சமணீயமுமான,
சக்ஷஸெ=தர்சனத்திற்காக, சிறந்ததும் சமணீயமுமான க்ஞா
னத்தை எங்களுக்குக் கொடுங்கள் என்று பொருள். 'யோவஸர்
சிவதமோரஸஃ'. வஃ=உங்களுடையதாகிய எந்த, சிவதமஃ=
ஸு-காதிசயத்திற்குக் காசணமாகிய, ரஸஃ = நாக்கினால் க்ரஹிக்
கக்கடிய ரஸமுண்டோ, 'தஸ்ய+ஹநஃ' தஸ்ய = அந்த
ரஸத்தை, பாஜயத = அடைவியுங்கள், இஹ = இவ்வுலகில், நஃ =
எங்களை. எதைப்போல்? 'ஃசதீரிவமாதா'. ஃசதீஃ=வாத்
ஸல்யமுள்ள, மாதாஃ இவ=தாய்மார்கள்போல். அவர்கள் எப்
படிப் புத்ரர்களுக்குப் பால் முதலிய ரஸத்தைக் கொடுக்கின்ற
னரோ அப்படி உங்களுடைய ரஸத்தை எங்களுக்குக் கொடுங்
கள் என்று பொருள். இனியும், 'தஸ்மா அசங்கமாமவஃ'. வஃ =

யாடுதெய்யும்! மாநாடொருவழி! வம் யுஷாகுடி! யவ்வு
கூப்பாய் ஜிவிய! யவ்வு துதீயாடுவடி வடிவீ! யெநாடுவெ
ந கூப்பாய் நிவாஸாய! நிவாஸவவநொழயபாடினாது
கூபா! துதீயாடுவடி வதுயீ! கூப்பம் நிவாஸபிஷ்டீயம்
ஜிவிய பீணயம்! சூவொஜநயயாஅநம்! வெ கூவம்!
யெநவ வுசூபிவஜாம் நம் கூலாகம் ஜநயய வஸ்வாடிய
யெகி!

മുറാശം—

‘சூவொஹிஷா ஸுபுலிகா நவவாடா ஹவனி தெ ।
வாஷெவாஷெ சுபிவெ தாரி ப்ருஷண்தாரம் வ்யவொஹத்’
ஐதி ॥

பூரூபதேவ—சூரவாஹிஷ்டாசியொலுவஹதூலிசீரா
 ஜபயனெ | சூரவாஹெ ஸவதா ஷெவதாஃ | ஷெவதாஹி
 ரொவாதாநம் வவயனெ' உதி || ஸவசோஹவியிநா சிரஜபு

உங்களுடைய, தஸ்மை=அந்த ரஸத்தை, அரம்=வேண்டும் வரை, கமாம்=அடையக்கடவோம். 'யஸ்யக்ஷயாயஜிர்வத'. யஸ்ய=எந்த ரஸத்தால், க்ஷயாய=எங்களுடைய நிவாஸத்தை, 'க்ருஹத்தை', ஜிர்வத=ப்ரீதியை அடைவீர்களென்றிருக்கோ. 'ஆபேஜநயதாசக'. ஆப:=ஹேஜலங்களே! எந்த ரஸத்தினால் புத்தான் முதலிய ப்ரஜைகளை, ந:=எங்களுக்கு, ஜநயத்ச=உண்டு பண்ணுகிறீர்களோ, அந்தரஸத்தை அடையக்கடவோம்.

வ்யாஸர்:—‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலிய மந்த்ரங்கள் மிகப் பரஸித்தமாகியவைகள். அவை ஒன்பது பாதங்களுடையவை. ஒவ்வொரு பாதத்திலும் ஜலத்தைப் ப்ரோக்ஷிக்கவும். ப்ரோக்ஷிப்பவன் ப்ரம்ஹணத்தையையும் போக்குகிறான்.

ச்ருதியும் :—‘ஆபோஹிஷ்ட’ முதலியவையால் ஜலத்தைப்
 ப்ரோக்ஷித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஜலங்கள் ஸர்வவேதவதை
 களாயுமுள்ளன. தேவதைகளால் தண்ணீர் சத்தனுக்குகின்றனர்.
 இவ்விதம் சொல்லிய விதிப்படி மார்ஜனம்செய்துகொண்டு, 19 மரு
 ‘ஸ-மூர்யஸ்ச’ என்ற மந்தரத்தால் ஜலத்தைப் பருகவேண்டும்.

பு-ம் மகா பூயதொழிவிசு: பூகூலிதவாணிவா
 டெர்வ குயஜாவிஜாவி: பூகூலி சுமிஸு ராசிநுஸெதி
 ஸாயிவ: வீகா ஸுபபூ ராசிநுஸெதி பூதம் ஸ
 வலிசெண வாணிநா ஸுரவிசித்யாவிஜாவிவி-பு
 ணுலண-பாவி: வாவரானீகிரநெஸு வலிசெண ராதா
 நம் பூகூலி பூயதொலவதி' உதி ||

விதாசிஹாவி—

ஸுபபூஸெதுநுவாகெந கவ: வீகா ஸுரவி
 தம் | சூதாநம் பூகூலெசு வஸாசு ஸவலிசுசுரொ ஹி
 ஜம் || பூகூலெசு ஸுரவிசித்யா குவொலிஷாவிவிஜா
 யா | பூகூலிணம் வரிவிசு காரஹெது-திவொதித்யு'
 உதி || ஸுரவிசிதீ = டிபிசூவ்ணஉதி டீக் | டிபிசூ
 வ்ணொ சுகாரிஷிதி ஸுரவிசிதீஜ்யம் வடிவி | பூணா
 வெ ஸுரவியம் | பூணாநெவாதூயதெ' உதி பூ
 தெம் ||

சொல்லுகிறோம். புண்யதீர்த்தத்தை அடைந்து, சுத்ததூயம்,
 ஸ்நானம் செய்தவனாய், கைகால்களை அலம்பியவனாய், ஆசமனம்
 செய்து, ஆபேபாஹிஷ்டாதி மந்தரங்களால் ப்ரோக்ஷித்து, 'அக்
 னிஸ்' என்ற மந்தரத்தால் மாலையிலும், ஸுபாயஸ் என்ற பதால்
 காலையிலும் ஜலத்தைப்பருகி, பவித்ரமணிந்த கையால், ததிக்ரா
 வண்ணம், ஆபேபாஹிஷ்ட, ஹிரண்யவர்ணம், பவமானம் என்ற
 மந்தரங்களாலும், மற்றப் பவித்ரமந்தரங்களாலும் தன்னைப்ரோ
 க்ஷித்துப் பரிசுத்தனாகிறான்.

பிதாமஹம்:— ப்ராம்ஹணன் பவித்ரமணிந்தகையுடன்
 கவனமுள்ளவனாய், 'ஸுபாயஸ்' என்ற அனுவாகத்தால் ஜலத்
 தைப்பருகி, பிறகு 'ஸுபாயிமதி'யாலும், 'ஆபேபாஹிஷ்ட' முத
 லியவையாலும் ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும் ப்ரதக்ஷிணமாய்ச் சுற்
 ரிப்பிறகு வேதம் விதித்ததைச் செய்ய ஆரம்பிக்கவேண்டும்.
 ஸுபாயிமதி = ததிக்ராவண்ணம் என்ற ருக்கு, அவ்விதம் ச்ருதி
 யுள்ளது.

உரையாஜம்—

‘ஸுமியபாநுவாகஸ்யாதிநீ’ ஸீஷி ஸுநொ மாயசூரிம்
ஸுமியாநு ! ஸீஷிதா விநியோமொவாஹம் ப்ராஸநெ ஸுமிய
ஸுமியெஸு || ஸீஷிநாதிஸுநெத்யஸு ஸுமியபாநுவா வாரிநொ
வீவா ! மநொ மாயசூரித்யஸு ஸீஷிதா வாரிஸுமியாநு : ||
சூவம் பூநநுஸுமிய விஸுஸெவா ஸுமியஸுமிய : || மநொ
வாஸுமியஸுமியதாஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய || சூதா
நம் ப்ராஸுமிய வுமஸுமியாஸுமியதாஸுமிய || சூவா
ஸுமியாஸுமிய : || ஸீஷிஸுமியாஸுமியதாஸுமிய : || ஸுமிய
வாரிஸுமிய வாரிஸுமிய ஸீஷிஸுமிய : || மநொவாஸுமிய
ஸுமியஸுமிய ஸீஷிதா : ப்ராஸுமிய ஸுமிய : || ஸுமிய
தாஸுமிய வாரிஸுமிய ஸுமிய : ||

உரையாஜம்—

‘வாஸுமிய ஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய
ஸுமிய : || ப்ராஸுமிய ஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய : ||
ப்ராஸுமியாஸுமிய வுமஸுமியாஸுமிய : வாரிஸுமிய ஸுமிய : ||

பரத்வாஜம் :—‘ஸுமியாஸுமிய’ என்ற அநுவாகத்திற்கு, அக்னி
ருஷி, காயத்ரம் சந்தஸ், ஸுமியன் தேவதை, ஜலப்ராசனத்
தில் விநியோகம். இவ்விதமறிந்து பருகவும். ‘அக்னிஸுமிய’ என்ப
தற்கு ஸுமியன், அல்லது வாமனன் ருஷி, காயத்ரம் சந்தஸ்,
அக்னி தேவதை. ‘ஆபுபுனந்து’ என்பதற்கு விச்வேதேவர்கள்
ருஷிகள், அநுஷ்டுப சந்தஸ், அப்புகள் அல்லது ப்ருஹஸ்பதி
தேவதை. பிறகு ‘ததிக்ராவண்ணம்’ என்ற ருக்கினாலும் ஆபோ
ஹிஷ்ட முதலிய மூன்று ருக்குகளாலும் குசஜலங்களால் தன்னை
ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். ‘ததிக்ராவண்ணம்’ என்பதற்கு வாம
தேவர் ருஷி, அநுஷ்டுப சந்தஸ், விச்வேதேவர்கள் தேவதை,
ப்ரோக்ஷணத்தில் விநியோகம். பிறகு சேர்க்கப்பட்ட வ்யாஹ்
ருதிகளால் தன்னை ஜலத்தால் சுற்றவேண்டும்.

சர்யாபாத்தி :— கால் கைகளை அலம்பி, ஆசமனம்
செய்து, சிகையைக் கட்டி, சுத்தனாய், ப்ராணாயாமம் செய்து,
ஸங்கல்ப்பித்து, ஸந்த்யோபாஸனம் செய்யவும். ஆபோஹிஷ்ட
டாதிக்களால் ப்ரோக்ஷித்து, வ்யாஹ்ருதிகளால் ஜலத்தால்

வீகா஽஽உயி ஁யிகூரெடி: ப்ராக்க்யுஜி: வரிஷியை'

ஸூத்ர ரொஷி—

ஸூரிய-ஸெது நுவாகஸு மநொ மாயகுமறு
தெ | ஸவிதா டெவதா க்ஸு ஃஷிரதிரிதி ஸுதத் || ஃயி
க்ராவஃயொஃ நுவஃ ஸ்வாஃ டெவ ஃஷிஃஸுதத் | விஸெஃ
வா டெவதா ஸு ஃயி க்ராவெதி வா ஸுதத்' உதி ||

மஹோமாநாண்டு சூயசிறிநிதூள மளதசெநொகூள
,சுஹஸூரிஃஃதிதூ வுநாசுவிதி பூராக்:நாதிதூ ரிவ
ருணதூ வுநாசுவிதி ஸாயதூ:ஃதி ||

சீநாயுடனு — ‘ஸூரியபுத்ரோ ரோகித்யே நுபதய
 ஸூ’ | ஸூரியே-பாநாசி சுஷ்ணோ-யிவதி: சீணூநாவ-தீ-
 ஷ்வ: | சுஷ்ணு கரிஷ்யோணாநாந் கரீ-ணாந் ததயீநகூக்
 தக்ரூபாயு-நா | சீநு: சூராய: ததயீநகூக் வாவ
 யுஷுதேரிதி தக்ரூபாய-நா | சீநுவதயஸூ சீநு:
 சூராய: வதி: திரொஜிக் யெஷாஸிந்திராணாந் தாநீந்,

தன்னைச்சுற்றி, மந்திரத்துடன் ஜலத்தைப் பருகி, 'ததிகரா' முதலிய மந்திரங்களால் ப்ரோக்ஷித்து, ஜலத்தில் தன்னைச் சுற்றவும்.

மற்றொரு ஸ்ம்ருதியிலும் :— 'ஸூத்ரம்' என்ற அனுவாகத் திற்குக் காயத்ரம் சந்தஸ், ஸவிதா தேவதை, அக்னி ருவி. 'ததி க்ரா' என்ற ருக்குக்கு அனுஷ்டுப சந்தஸ், வாமதேவர் ருவி, விச்வேதேவர் தேவதை, அல்லது, ததிகராவா தேவதையாம்.

சந்தோகர்களுக்கு ஆசமன மந்த்ரங்கள் கௌதமரால் சொல்லப்பட்டுள்ளன— 'அஹர்ஸ்ச + புநாது' என்று காலையில், 'ராத்ரிஸ்ச + புநாது' என்று மாலையில் என்று.

மந்த்ரங்களின் ஆர்த்தமோவெனில்—

‘ஸூர்யஸ்சு+மன்யுபதயஸ்சு’. ஸூராயன் என்பவர், பகலுக்கு அதிபதியும் மண்டலத்தினுள்ளிருப்பவருமான தேவன். பகலில் செய்யப்போகும் கர்மங்கள் அவருக்கு அதீனமானதால் அவரைப்பற்றி ப்ரார்த்தனை. மன்யு என்பது க்ரோதம். பாபத்தில் ப்ரவ்ருத்தி அவனதீனமானதால் அவனைப்பற்றி ப்ரார்த்தனை.

யாணி சிந்ருவதயம் | தெதுசுக்ருநாநீந்ரு யவ்யுபிசெஸ வித
ஷயசுருநனவது நாலுநெஷு ஸுஸுராகஷுணாஹாய
ததிஷயசுராயுதநா | ஸவதுசு உகாரஸுசு உயாயுதம் |
சிந்ருக்ருதெஷு வாவெஷு ரகஷுணாடி | காரிவனஷ
கெராயவனஷ ரஜோமுணஸுசுஷவம் | சிஹாஸுநொ சிஹா
வாஷா விஷுநநிஹ வெரின்டி உத்யாதிஸாஸுபுலிஹ
கெராயாவுசிந்ருக்ருதெஷு தஹிசிதெஷு வாவெஷு
ஸவெஷு ரகஷுணா ரி = ரிடி | யயாஹம் சிந்ருவர
வஸொஹதுகா வாவம் நகரிஷுரி, தயா ஸுபிபுரடி
யொ ரகஷுதித்யுதம் | கிஹ யசுராகியா வாவகிகாரீ
ஷடி | ராகுரா = ஸவசுரெஷு துதீயா | ராகுரவித்யு
யுதம் | யயா ராகுரஸுஷந தஹிசாநிநீ ஷெவதொஷு
தெ | ராகுரவிசாநிநா ஷெவதயா ப்ரெநிதஸுநு யசுவா
வம் ராகுர க்ருதவாநஸி | தஷெவ ஸாயநதொ விசரிந
ஷி — சிநஸா வாவா ஹஸாஹாடி | வஷுரோசுரெண

மன்யுபதயஸ்ச = மன்யுவென்கிற கரோதம பதி = ஏவுகின்றவன்
எந்த இந்திரியங்களுக்கோ அந்த இந்திரியங்கள் மன்யுபதிகள்
எனப்படுகின்றன. அந்தக்கண் முதலிய இந்திரியங்களாகிய
தூண்டிகளால், விஷயங்களாகிய கொடிய வதஸ்தானங்களில்,
தன்னை இழுக்காமலிருப்பதற்காக அவைகள் விஷயமான ப்ரார்த
னை, சகாரம் சேர்ப்பதற்காக. 'மன்யுக்குடேதப்ய: பாபேப்யோ
ரகூந்தாம்'. 'காமஏஷ க்ரோதஏஷ:' என்பது முதலிய சாஸ்த்
ரங்களால் ப்ரஸித்தனான, க்ரோதமெனும் மன்யுவினால் செய்யப்
பட்ட, அவனை நிமித்தமாயுடைய பாபங்கள் எல்லாவற்றினி
னும் என்னைக் காக்கவேண்டும். எவ்விதம் நான் மன்யுவுக்கு
அதினனாகிப் பாபத்தைச் செய்யாமலிருப்பேனோ அவ்விதம்
ஸூர்யன் முதலியவர்கள் என்னைக் காக்கவேண்டும் என்பது
பொருள். இனியும்,—'யத்ராத்ரியாபாபமகாரஷம்'. ராத்ர்யா
= ராத்ரியில். அல்லது, ராத்ரி சப்தத்தால் அதற்கு அபிமானி
னியான தேவதை சொல்லப்படுகிறது ராத்ர்யபிமானினியான
தேவதையால் ஏவப்பட்டவனாய், எந்தப் பாபத்தை ராத்ரியில்
செய்தேனோ, அதையே ஸாதனங்களால் விசேஷிக்கின்றான்,

ஸிஸெ'தி | சிறலா வரலிம்லாழிவினநெந, வாயா சுநு
தவாஷணாழிவி, ஹஜாஷா ஸ்ராவணாவமுரணாழி
வி, வஜா ஸநாக்ரூதிதவுகஜிஜெஸாஷாக்ரூதிணாழி
வி, உரெண சுலக்யலகணாழிவி, ஸிஸா ஸிஸெந |
ஸுவாஸுமூமிதாசார: | சுமஜாமதிநாழிவி, உவ
லகணகாஷநெந்ருபெஸு யவ்வாவகாஷட, | ராக்ரூ
ஜாஷவமுவது = ராக்ரூகிராமிநீ ஷெவதா சுமீவருள
வா தசுவவடூவிவமுவது மிநது விநாஸயது | 'யசு
கிஹ ஷாரிதம் சிமி | ஹஜிஹாரிஷிதயொநள | ஸா
பெட ஜெரூதிவி ஜுஹாரிஸாஹா' | ஹஜிநுநி ஜநாந
ரெ வா க்ரூதம் யசுகிஹநாவி ஷாரிதம் வாவராஸி: சிமி
வதடெ, ஹ வாவஜாதம் ஸவடம் சாஹாஸு வாவஸு
கதடாரம் விஜஸரீராகிராமிநம் சுஜிதயொநள சுஜிதம்
தஷெவ யொநிஸெதூஜிதயொநி: | தவீஸிஷிதெ சுஜிண
யடிகெ நிதெ யொநள ஸவடகாரணெ ஸாபெட =
ஸவஷு ஸாஸயதி ஸ்ராயதீதி ஸாபெட, தவீஸாழி

'மனஸாவாசா + சிசு' என்று மனதினால் பிறருக்கு ஹிம்ஸை
முதலியதைச் சிந்திப்பதால், வாக்கினால் பொய் பேசுவது முகலி
யவையால், ஹஸ்தங்களால் ப்ராம்ஹணனை அடிப்பதற்குக்
கையை ஒங்குவது முதலியவையால், கால்களால் செல்லக்கூடாத
களிங்கதேசம் முதலியதைச் செல்வதால், வயிறினால் நிஷித்த
பக்ஷணம் முதலியவையால், சிசு = சிசுனத்தால் அகம்யாக
மனம் முதலியவைகளால், உபலக்ஷணமானதால் மற்ற இந்திரி
யங்களாலும், எந்தப் பாபத்தைச் செய்தேனோ, 'ராதிரிஸ்ததவ
லும்பது' = ராதிரிபிமானினியான தேவதை, அல்லது அக்னி
சந்திரர்கள் அது முழுவதையும், அவலும்பது = அகற்றவேண்டும்.
'யத்கிஞ்சதுரிதம்மயி + ஜுஹாமிஸ்வாஹா'. இந்த ஜன்மத்
தில், ஜன்மாந்தரத்திலோ செய்யப்பட்ட எந்த துரிதம் = பாபக்
ருவியல் என்னிடம் இருக்கின்றதோ இந்தப்பாபக்ருவியல் முழு
வதையும், இந்தப்பாபத்தைச் செய்தவனும், லிங்கசரீராபிமானி
யுமான என்னையும், அம்ருதயோநெள = மாணதர்மமற்றதும்,
ஸர்வகாரணமுமான, ஸூர்யே = நன்றாய் ப்ரோணம் செய்வது

தூதகெ ஜெஜாதிஷி ஸ்யம்வகாஸவொயெகதாநெ
சூதநி சுஹம் ஜுஹொரி பூக்ஷிவாரி | சூதவஹுள பூக்ஷி
வெ தெநாநிநா வடுவெடாகதம் வாவம் வஹும ஹஸு க
ரொஜீதி யாவசு ||

சுமிஸெத்யஸ்ய வஸுயஸெத்யநெந வஸிரொநாஸ்யஸு |
ஹ்யம்ஸு வஸெஷம் | சுமி: ராசூயிவதி: | யஹு:
'சுஹஸுஹஸுமவதம்' ஹத்யுத்ய சுஹம் வதிராஹிதெநா
ஸஹரித்யுத்யதெ | வஸெத்ய ஜெஜாதிஷி'தி சுமித்யஸும
வெ ஜெஜாதிஷிதி ||

'சூவம்வநதி' தி—சூவம் சுமிஜிதிதாம் | வநதம் =
ஸொய்யதம் வ்யயிலீடி | வ்யயிஸுஸஸ்ய வஹும
கூயசு வ்யயிலீஸஸெந ஸுமிஸுஸுரஸுயுதெ | வ்யயிலீ
வடுதா = வடுதஸுஸுரம், விஸுஸுரஸுமிஸுமிநம் ஸா
வநதம் | தத்யுத்யமவஹுவாஹிஸுமிஸுமிஸெந ஸொ

மான, ஆதித்யஸ்வரூபமான, ஜ்யோதிஷி = ஸ்வயம் பாகாச
போதமயமான ஆத்மாவில், ஜுஹொமி = நான் சேர்க்கிறேன்.
ஆத்மாக்கனியில் சேர்த்து அந்த அக்னியால் முன் சொல்லிய
பாபம் முழுவதையும் பஸ்மமாக்குகின்றேன் என்பது பொருள்.

'அக்னிஸு' என்கிற மந்த்ரத்திற்கும் அந்ததம் 'ஸுமி
யஸு' என்பதற்குப் போலவே. இது மட்டில் விசேஷம். அக்னி:
என்பதற்கு ராதிரியின் அதிபதி என்று பொருள். 'யதஹு:',
'அஹஸ்தவஹும்பத' என்றவைகளிலும், பதலுக்குப்பதி
யாகிய ஆதித்யன் 'அஹ:' எனப்படுகிறான். 'ஸத்யேஜ்யோதி
ஷி' என்பதற்கு ஸத்ய ஸ்வபாவமான ஜ்யோதிஸ்ஸில் என்பது
பொருள்.

'ஆப: புனந்து' என்பதிற்பொருள். ஆப: = அபிமந்த்ரிக்
கப்பட்ட ஜலங்கள், புனந்து = சுத்திசெய்யவேண்டும். ப்ருதி
வீம் = ப்ருதிவியை. பூமியின் அம்சம் அதிகமுள்ளதால், ப்ருதிவீ
சுபத்ததால் ஸ்தூலசரீரம் சொல்லப்படுகிறது. ப்ருதிவீபூகா =
சுத்தமாக்கப்பட்ட சரீரமானது, மாம் = லிங்கசரீராபிமானியான
என்னைச் சுத்தம் செய்யவேண்டும். லிங்கசரீரத்திலுள்ள ராகம்,
த்வேஷம், பாபம் முதலிய மலங்களைப் போக்குவதால் சுத்தம்

யயதா | 'வாநஹுஸ்யுஷணஸ்யுதி:' | வணகவயநஸ்யு வ
ஹுவயநஸ்யு | வ்யுஷணஸ்யுதிஸ்யு ஹவாநு வாநாதா | வர
வ்யுஷ விஸ்யுதம் வாநித்யு | வ்யுஷணகவயநஸ்யுநாகாரம் |
வெஷொவா வ்யுஷ | யஹுஸ்யுஷண = சுபாயத்யுநாமம் சிவாடி,
யவாஹாஜ்யம் வதிதாடிஸ்யு, யவா சிவஸம்வாநி ஹுஸ்யு
தம் வரஹாமசிநாடிஸ்யு, தஹிநித்யு வவடிவஜாதம் வா
நஹு ஸ்யு: | ஸஸ்தாம் வ ஹுஸ்யுதிஸ்யு ஹநிநித்யு வாவ
ஸொயயதா நாயதா | ஸவாஸ்யுஸொஷவாவம் சிவ
ஸ்யுஹா = வ்யுக்ஷிவாநி நிரஸ்யுஸிஸ்யுஸவவெ வரநாதி
வணகீஸொரீத்யு: ||

சுதூ விஷு:—

ஜாநாஹுஸ்யுஸ்வரிஷ்யுதா ஸுஷவாவா: ஸிதொ ஜ
தெ | ஸஸ்யுஸிவசிநம் சுவடிநு ஸுஸ்யுஸிவஸு: ஸுஸ்யு
ஸ்யு: உதி ||

செய்யவேண்டும். புனந்துப்ரம்ஹணஸ்பதி: =ப்ரம்ஹாநிற்ருப்
பதியாகிய பகவானும் சுத்தி செய்யவேண்டும். எங்கும் சுதத
மான பரப்ரம்ஹமும் சுத்தி செய்யவேண்டும். ப்ரம்ஹ சப்தத்
தால் வேதமும் சொல்லப்படலாம் யதுச்சிஷ்டம் = அசுத்தி
யைச் செய்யும் மலம் முதலியது எதுவோ, அபோஜ்யம் = புஜிக்
கத்தகாத பதிதாத்யன்னம் முதலியது எதுவோ, என்னைச்
சேர்ந்த, துச்சரிதம் = பரதாரகமனம் முதலியது எதுவோ,
அந்த நிமித்தமாய் உள்ள ஸகல பாபராசியையும் ஜலங்கள் சோதி
க்கவேண்டும். அஸத்துக்களின் தர்வயத்தைப் பரதிக்காஹித்ததா
ஹண்டாகிய பாபத்தையும் போக்கவேண்டும். ஸகல பாபங்களு
மற்ற என்னை, ஸ்வாஹா = சேர்க்கிறேன், ஸகலவித தொர்திரையு
மற்ற பரமாத்மாவினிடத்தில் ஒன்று சேர்க்கிறேன், என்பது
பொருள். இங்கு,

விஷ்ணு:— உலர்ந்த வஸ்தரத்தைத் தரித்தவன், முழங்கால்
களுக்கு மேலான ஜலத்தில் நின்று, ஸந்த்யாவந்தனம், ஆசமனம்
இவைகளைச் செய்தால், தான் சுத்தனாயினும் அசுத்தனாவான்.

சீதாபதிநாநஞரம் நாநாயணமும் விசேஷபாஹம்—

‘ஹ்ருஷா தாவிஷுதா தொயம் சீதாபதி ஹ்ருஷா
வெநதா | சூவொஹிஷேதி ஸூதிஷேந டிஷெஷ்டி
ஜிநரோயரெசு’ உதி || சுவிஷுசு = ஷோரம் | ஹ்ருஷாவ
சிவி சீநாநாஷ்டு— ‘ஷோரவூதிவிஷுஷிஷெஷா சீஹா
ஹ்ருஷாதயஸ்யா | சீவாஷா வெவ மாயதீ விஷேஷா
ஹ்ருஷெஷாசீவஸு’ உதி || தெந தொயம் ஹ்ருஷா தெந
தொயெந சூவொஹிஷேதி ஸூதிஷேந டிஷெஷ்டிஷி
ஷிஷு சீஜிநரோயரெஷித்யுஷு ||

காத்யாயனமும்— ‘ஸிரஸொ சீஜிநம் கூயடாக்
கூஸெஸொஷகவிஷு’ உதி || பூணவொ மூவிஷுஷஸு
மாயதீ உ த்யுதீயகா || சுஷெஷதம் சூயம் வெவ உதா
யுஷிதி சீஜிந’ இதி ||

சீதாபதிநாநஞரவொக்ஷணம் வஹுஸுத்யுநம்
நொயாக் ஸிஷாநாராது ஸூநிஷிஷாஷிஷு திஷு

மந்த்ராசமனத்திற்குப்பிறகு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

நாராயணர்:— அபிஷ்டத்தினாலும், ப்ரம்ஹமுகத்தாலும்
ஜலத்தைத்தொட்டு, ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற ஸூக்தத்தினால்,
தர்ப்பங்களால் சிரஸ்ஸில் ப்ரோக்ஷணம் செய்யவேண்டும். அபி
ஷ்டம் = ஓங்காரம் ப்ரம்ஹமுகமும் மனுஷினால் சொல்லப்
பட்டுள்ளது. ஓங்காரத்தை முதலிலடைய மூன்று மஹாவ்யா
ஹ்ருதிகளும், மூன்று பாதங்களுடைய காயத்ரியும் ப்ரஹ்மத்
தின் முகம் எனப்படுகிறது. அதனால் ஜலத்தைத்தொட்டு,
அந்த ஜலத்தால் ‘ஆபோஹிஷ்ட’ என்ற ஸூக்தத்தினால், தர்ப்
பங்களால் தலையில் மார்ஜனம் செய்யவேண்டுமென்று பொருள்.

காத்யாயனரோவெனில்:— “ஜலத் திவ்லிகளுடன் கூடிய குசங்
களால் சிரஸ்ஸுக்கு ப்ரோக்ஷணம் செய்யவேண்டும், ப்ரண
வம், பூர்ப்புவஸ்ஸுவ: காயத்ரீ மூன்றாவது, ஆபோஹிஷ்டாதி
மூன்று ருக்குகள் நான்காவது, இவை மார்ஜனமந்த்ரங்கள்”
என்றார்.

மந்த்ராசமனத்திற்குப்பிறகு செய்யப்படும் ப்ரோக்ஷண
மானது, அநேக ஸ்ம்ருதிகளை அனுஸரிப்பதாலும், சிஷ்டா

வி ரவஸ்யம் கத-வ்யம் || கயிகந்து யயாஸூமாரம் மூ
வ்யம் ||

சகல-வாழ்வு—‘தயித்ரா வஃணா சகாரிஷ்டி’ | தயித்ரா
 சித்திபூரணத்தி தயித்ராவா | வணதநாசிகொ தயிவித்யம்
 சுபரிஷ்டவ(தா)விஸெஷம் | சுநிரித்யநெ | தவ்ய ஷெவஸ்ய
 சகாரிஷ்டம் = சகலம் சுப-கூதவாநஸ்ய | கீடிஸஸ்ய? ஜி
 ஷெர் = ஜியஸீயஸ்ய, சுஸஸ்ய = வ்யாவிநம், வாஜிநம் = சுந
 வதம் | ஸ ஷெவம் நம் சுஸாகம் சிவா = சிவம், வுரவி
 கரக = சுவ-திராதிஷ்டவ்யஸிஷிபூரணெந வுமஸொ
 வெதம் சுரொதம் | நம் = சுஸாகம், சூயதிஷிவ பூதாரி
 ஷகி பூவதிஷ்யஸிதி ! ஸாஜிஷெதம்குந ஸூயிதெ
 தயித்ரா வஃணா வுநாதிதி ||

கோஜா-நாநஞா஁ பூஜாவதி஁— ஜைவபுண஁ தயா

சாரத்தாலும், ஸுபரிமதி, 'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று
ருக்குகள் இவைகளால் அவச்யம் செய்யவேண்டும். இதைவிட
அதிகமானால் அதை அவாவர் ஆசாரப்படி க்ரஹிதகவும்

இதன் அர்த்தமோவெனில்— 'ததிக்காவண்ணோ அகாரிஷம்'. தயிரை அடைவதால் 'ததிக்காவா' என்று பெயருள்ள, தயிரில் ப்ரீதியுள்ள ஒரு தேவன், அக்னி என் கின்றனா சிலா. அந்தத் தேவனுக்கு, அகாரிஷம் = நான் கர்மத்தைச் செய்தவனுய் ஆகின்றேன். எவ்விதமாகியவனுக்கு? ஜிஷ்ணோ = ஐயசிலனுக்கு, அச்வஸ்ய = வ்யாபித்தவனுக்கு, வாஜிர: = அன்னமுடையவனுக்கு. அந்தத்தேவன், ந: = எங்களுடைய, முகா = முகத்தை, ஸூரபிகா:த் = கர்ப்பூம் முதலிய நல்வாஸனையுள்ள தர்வயஸம்பத்தைக் கொடுப்பதால் நல்வாஸனையுள்ளதாய்ச் செய்யவேண்டும். ந: = எங்களுக்கு, ஆயூம்ஷிச = வாழ்நாட்களையும், ப்ரதாரிஷத் = வருத்திசெய்யவேண்டும். சுத்திஹதுத் தன்மையும் ச்ருதியால் தெரிகிறது, 'ததிக்காவண்ணோபுநாதி' என்று. மார்ஜனத்திற்குப்பிறகு,

ப்ரஜாபதி:—ஜலத்தால் நிறைந்த கையை மூக்கின் நுனியில்

ஹஜும் நாலிகாழெ ஸரிவர்த்தமே | கீதனெதி வரிசா
து தஜும் து கதிதள கதிவெசு' உதி ||

ததஸூய-பாயாவ-ம் நிவெடியெசு | தது ஸளநகஃ—

‘விராடபுத்ரா’ ஸஹமாத்ரு ஸந்யாஸம் ப்ரத்யஜ்ஜிம்
கூறிவெச’ ஐதி ||

ഖ്യാശോഭി—

சுராவும் தொய்விடாய் மாயஞ் சூர வாலிநிதித் து !
சூழித் தூவினெவலிவநு திரவியுடையவொதிவெக' உதி !

சு. து. வி. செ. ஷ. ரா. ஹ. ஹா. ரீ. தம்—

ஸாலித்ரம்² உரித்தரோடகம் வுஷ்டிராஜிஜ்விநாக்ஷி
வெக்' உதி ||

விதாரிஹர்—

உமாஹாரம் தொயகோடாய ஹஜாஹாரம் ஸுஸகோஹரி
தம் | மாயசூர சிந்திதா சுவம் பூணவயாஹுதிவருவ-

வைககவும. 'ருதமச' என்ற மந்தரத்தைப்படித்து, அந்த ஜலத்
தை பூமியில் விடவேண்டும்.

பிறகு ஸ்டூர்யனின் பொருட்டு அர்க்யத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். அதில்,

செனனகர்:—வ்யாஹ்ருதியுடனும், காயத்ரியுடனும், ஸந்த்யையையக்கூறித்து ஜலாந்த்ரஜியை விடவேண்டும்.

வ்யாஸரும் :— கைகளால் ஜலத்தை எடுத்து, காயத்ரியால் அபிமந்த்ரித்து, ஸுமீர்யனுக்கு எதிராய் நின்று கொண்டு, மூன்று தடவை அாகபத்தை உயர்த்திவிடவேண்டும்.

இங்கு விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஹாரீத்:—காயத்ரியால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட ஜலத்தைப் புஷ்பங்களுடன் கூடியதாய் அஞ்ஜலியால் விடவேண்டும்.

பீதாமஹி :—கவனமுடையவனாய், இரு கைகளாலும் ஜலத்தை எடுத்து, ப்ரணவ வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடிய காயத்ரியால் அபிமந்தரிக்கப்பட்ட அந்த ஜலத்தை, ஸூர்யனுக்கு நேராய்

யா || ரவெரஹிஃவலிஷ ஸுதிஷ்டம் திவ்யஸ்யுத்யோக்ஷி
வெசு' உதி ||

ஸஜோ஽வி—

‘ஸுதிபுராயெவ து மாயத்ரா திவ்யஸ்யுத்யுஜ்ஜிவ
க்ஷிவெசு | பூரதகீஃபூரஹ்யொவலிஷ்ட ஸாயகீவீநவனவ
வா || சிநெஹாநாம் வயாபுராய பூக்ஷிவெஹுஃகாஜ்ஜிவ |
பூரயஸிதாஸுபீராவத் ஃபுதெநெத்யுஹத்யா || பூண
வயாஹுதீவிஸு க்ஷுக்ஷா஽தாநம் பூக்ஷிணம் | சூவ
நெத்யுததவலிஷ்ட ய்யொவெசு ஸஸ்யுராம் ஸகீரஹிதஃ' உதி ||

வாரிஜாதெ— ‘ஃரஹஸ்திஃ பூவாதெ து சிபூர
ஹெ து ஃஜிஹ்யா | மாயத்ரா பூக்ஷிவெஹுஃ ஸா
யந்திவலிஸநு ஹி || மொஸ்யுஜ்ஜிவஃபுத்யு ரவி
ஃபுஷா ஜிவாஜ்ஜிவ | அள வாகளவ ஸகீர க்ஷுக்ஷா வாக்ஷி
ஃபுத்யு விக்ஷிவெசு' உதி ||

நின்றகொண்டு, மூன்று தடவை, இரு ஸந்தையகளிலும்
உயர்த்திவிடவேண்டும்.

சங்கடம்:— மூன்று ஸந்தையகளிலும், ஸுதிர்யனின்
பொருட்டு காயத்ரியால் அாகயத்தை விடவேண்டும். காலே
யிலும், மத்யாஹ்னத்திலும் நின்று கொண்டும், மாலையில் உட்
கார்ந்துகொண்டும் விடவேண்டும். மந்தேஹர்கள் என்கிற
ராக்ஷஸர்களின் வதத்திற்காக அஞ்ஜலியை விடவேண்டும் ப்ரா
யச்சிதத்திற்காக ஆசமனம் செய்தால், ராக்ஷஸஹத்யாதோ
ஷத்தால் விடப்படுகிறான். ப்ரணவம், வ்யாஹ்ருதிகள் இவை
களால், தன்னை ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, ஆசமனம் செய்து, பிறகு
நின்றவனாய், கவன முடையவனாய் ஸந்தையையை த்யானிக
வேண்டும்.

பாரிஜாதத்தில்:— காலையில் கொஞ்சம் குனிந்து நிற்பவனா
யும், மத்யாஹ்னத்தில் கீராய் நிற்பவனாயும், மாலையில் பூமியில்
உட்கார்ந்தவனாயும், காயத்ரியால் அர்க்யத்தை விடவேண்டும்.
இரண்டு கால்களையும் ஸமமாய் வைத்துக்கொண்டு, குதிக்கால்
களை உயர்த்தி, ஸுதிர்யனைப்பார்த்துக்கொண்டு, மார்ட்டின்
கொம்பளவு தூக்கி அர்க்யத்தை விடவேண்டும்.

ஸம்முதேஷ்டரி—

[illegible]

உருவாஜம்:

‘தத்: பூடிக்கிணிகுது க்விவ்வெப்பாக்கிதெ ஸு
 வள! டெடுஸ உ டஃவல்களெத் வாழ்த்: பூஜ்ஜுவத்:
 வ்யூத்: || டஃபாநு யாரயகாணவ்வூநாதுதெநா க்ஜாநகாஅரெக்!
 உவலிஸு, திராஅதி, முஹாஜீவ்வபுயெதத்: || உதி ||

யொருபாஜிவனம் :-

‘வாழ்நாதி கரணாதி பூதநாடிது’ சுதீகரணம்மா

ஸங்க்ரஹத்திலும் :— இரு கைகளையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்ஜலி ஜலத்தைப் பூர்ணமாய்ச் செய்யவும். பசுவின் கொம்பளவு உயரத்தி ஜலத்தின் நடுவில் அர்க்யத்தை விடவும். ஜலத்தில் அர்க்யத்தை விடவேண்டும். ஜலமில்லாவிடில் சுத்தமான ஸ்தலத்தை ஜலத்தால் பரோக்ஷித்து அந்த இடத்தில் அர்க்யங்களைக் கொடுக்கவேண்டும். கைகளைப் பிரித்தவனாய்க் கொடுக்கவேண்டும். அக்காலத்தில் முத்ரையைச் செய்யக்கூடாது. தர்ஜனீ விரல் பெருவிரல் இறண்டும் சேர்ந்தால் ராக்ஷஸீ முத்ரா எனப் படுகிறது. அந்த முத்ரையுடன் கொடுக்கப்பட்ட ஜலம் ரகத மாய் ஆகும்.

பரத்வாஜி:— பிறகு ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிக்கப்பட்டதும், சுத்தமும், தர்ப்பம் உள்ளதுமான ஸ்தலத்தில், மௌனியாய், கிழக்கு நோக்கியவராய் நின்று, தர்ப்பங்களைத் தரித்தவராய், ஆத்மத்யானம் செய்யவேண்டும். பிறகு, உட்கார்ந்து, இருமுறை ஆசமனம் செய்து, நவக்ஷாஹங்கள் முதலியவரைத் தர்ப்பிக்கவேண்டும்.

யோகயாக்குவல்க்யர் :— வெளியிலுள்ள இக்தரியங்களை

தூதி பூதிஷோவ்ய ஸுபிக்ஷணிக்ஷெ விதூவ-^{க்}ணெ பூதி
ஸி-^{க்}ணிக்ஷாநாநா சுவாபெநி-^{க்}ஷெஷெ ஸ்வே சிவிரி ஸூதம்
ஸவிராநநா சிவிரி^{க்}தி கிணிக்ஷ காலம் யூபெசு' உதி ||

வீதாசிவம்— வானிநா ஜகோதாய ஸக்யசு க-
ய-^{க்}சு பூதி^{க்}ணிக்ஷ | ஸூதி^{க்}ஷாநா^{க்} ந-^{க்}ணா^{க்}ஸூத-^{க்} தவ-^{க்}
பெசு ஸுஸோவிரி^{க்}தி' உதி ||

ஜாவாலியொமயாஜுவஸூ^{க்}ள—

ஸுஸூயொரூமயொ^{க்} காமெ யூகா^{க்} விஷு^{க்}ம் ஸநா
தந^{க்} | நிசு^{க்}யாநா ஸூதொ^{க்} டிஷெ^{க்} மாயசூ^{க்}ராமெதத^{க்}—
உதி ||

சவ-^{க்}ஷாநெ சிவிராநாசு^{க்}ம் விஷு^{க்}ம்—

‘கராமூ^{க்}ரஜி^{க்}ஸி^{க்} க்ஷா^{க்} ஜகவ-^{க்}ணிக்ஷ^{க்}ம் ஸோவிரி^{க்}தி |
உஷு^{க்}தி^{க்} சி^{க்}ஷெ^{க்} ததொ^{க்}ய^{க்} க்ஷி^{க்}ஷெ^{க்}வி || தத^{க்} பூதி^{க்}
க்ஷி^{க்}ண^{க்} க்ஷா^{க்} ஜக^{க்} ஸூ^{க்}ஷா^{க்} விஸூ^{க்}தி | ஜகாமெ

உள்ளிலிழுத்து, அந்த:காணத்தையும் தன்னிடத்தில் நிறுத்தி.
ஸ்படிகரத்திற்குச் சமமான சித்தமெனும் கண்ணடியில்
ப்ரதிபிம்பித்துள்ள ஆத்மாவை உபாதி^{க்}யினினும் வெளி
யேற்றி, தனது மஹிமையிலுள்ள ஸச்சிதானந்த வஸ்துவாக
நான் இருக்கிறேன் என்று கொஞ்ச காலம் தயானிகக
வேண்டும்.

பீதாமணி:— கையால் ஜலத்தை எடுத்து, ஒருமுறை
ப்ரதக்ஷிணம் செய்யவும். கவனமுடையவனாய், ஆதித்யன்
முதலிய க்ரஹங்களைத் தர்ப்பிக்கவும்.

ஜாபாலியும், யோகயாக்குவல்க்யரும்:— இரண்டு ஸந்த்யா
காலத்தினும், தர்ப்பதத்தில் நின்றவனாய், நிர்மலசித்தனாய் நித்ய
னான விஷ்ணுவை த்யானித்து, பிறகு காயத்ரியைத் துவக்க
வேண்டும்.

அர்க்யதானத்தில் வேறு மந்த்ரத்தைச் சொல்லுகிறார்,

விஷ்ணு:— இரு கைகளையும் சேர்த்து, அந்த அஞ்ஜலியை
ஜலத்தால் நிரப்பி, கவனமுடையவனாய், ‘உதுத்யம்’ என்ற
மந்த்ரத்தால், அந்த ஜலத்தைப் பூமியில் விடவும். பிறகு ப்ரத

சுரு ப்ரயொமகூரீ:—

வாடின ஹலுள ப்ரகூரூஜி திராவஜி டிவட்வாணி:
ப்ராணாநாயஜி ப்ராதுஸுந்யாரிவாவலிஷி உதி ஸஜயு
வாரிணா வுண்டி யுக்ஷா, சூவொஹிஷ்டி ரிநுஸு
லிநுயிவடீஷி: மாயத்ரீமந: சூவொ டெவதா உதி
ஸிரொரிவஹுடிபெஷு விநுஸு ப்ரொகூணெ விநி
பொமஉதி விநிபொம உஸுக்ஷா ரிநுயிவடீஷுரணவடுவட்கு
சூவொஹிஷ்டி த்ருபுயஸுராஜி தஸுவலி: வாரெடிஸுபு
ணவெவ்வுடி ஹிதெவடா ஸவவ்விபுஷுஸிரஸு திபு
சுஷுடுடுடுடுகா வ்விபுஷு வாரெபொரிட்கூதிபு நவடு
டுடுடுகா ஸிரஸு திபு ஸபுணவவ்ராஹுதா துந
வாரிஷிஷெசு. ததஸுடுபடுஸுத நுவாகஸுசுமீ:ஷி:
மாயத்ரீ மந: ஸூடுபெடா டெவதா சூவடுடு விநிபொம
உதி வடுவட்வலிநுஸு, விநிபொம உஸுக்ஷா சுஸுடீஸுர

இங்கு ப்ரயோகத்தின் காமம் சொல்லப்படுகிறது.

கால் கைகளை அலம்பி, இருமுறை ஆசமனம் செய்து,
தர்ப்பபாணியாய் ப்ராணயாமம் செய்து, 'ப்ராதஸ்ஸந்த்யாம்
உபாஸிஷ்யே' என்று ஸங்கல்ப்பித்து, ஜலத்தால் புண்டரம்
தரித்து, ஆபோஹிஷ்டேதி மந்த்ராஸ்ய ஸிந்துத்வீப: ருஷி:
காயத்ரீ சந்த:, ஆபோ தேவகா என்று சிரஸ், முகம், மார்பு
இவைகளில் ந்யஸித்து 'ப்ரோகூணே விரியோக:' என்று விரி
யோகத்தை ஸ்மிரித்து, மந்த்ரார்த்தங்களின் ஸ்மரணத்துடன்,
'ஆபோஹிஷ்ட' முதலிய மூன்று ருகுகளின் முதலில் உள்ள,
ப்ரணவத்துடன் கூடிய, அல்லது ப்ரணவம் சேராத, ஏழு
பாதங்களால் ஏழு திவலைகளை சிரஸ்ஸில் ப்ரோகூசித்து, எட்டா
வது பாதத்தால் ஒரு திவலையை பாதத்தில் ப்ரோகூசித்து,
ஒன்பதாவது பாதத்தால் ஒரு திவலையை சிரஸ்ஸில் ப்ரோ
கூசித்து, ப்ரணவத்துடன் கூடிய வ்யாஹ்ருதியால் ஜலத்தால்
தன்னைச்சுற்றவும் பிறகு, 'ஸூர்யஸ்ச' என்ற அனுவாகத்திற்கு
அக்னி ருஷி, காயத்ரீ சந்தஸ், ஸூர்யன் தேவதை, ஆசமனத்
தில் விரியோகம் என்று முன்போல் ந்யஸித்து, விரியோகத்
தையும் ஸ்மிரித்து, அர்த்த ஸ்மரணத்துடன் 'ஸூர்யஸ்ச'

௩௩. வெவ்வேறுநாடுகளில் பழையதிருத்தாமை

நெவா ஜெவெஷ்வராயபெயர் வர் | வுண்ணுதீயெ- மவா
மொஷெ லிங்கெசெருயவா மூஷெ' உதி ||

ஸுதிருதெ--

‘ஸுதிருதாழிநாடு ஷெவாநாடு மாராணாபி ஸஹி
யள் | சுநெஷாநாடு பூஸலாநாடு சிநாநலிசுபொ
ஜெவசு | சுஸஸுவிதுதுஷலீவநவாஷாநாடு
உதி ||

ஸுதிஸாரெ--

‘ஸுதிபுஷுமெருநாடு ராநிநெஷா ஷீவஸு உஜு
ஸு உ | விபூணாநாடு மவாநெவ ஸஹிபள் ஸஸுதெ
ஜவ:’ உதி ||

ஸுஷ:--

‘மூஷெ கெவசுமூணம் பூசுதாநாடு ஷிமூணம்
ஸுதா | மவாநெஷெ ஷுமூண சிநாநாடு ஸதாயி
சு || லிங்கெசெருஷு தீயெஷு ஷெவதாயாஸு ஸஹி
யள் | ஸஸுஸு ஸதகொடிநாடு ஷெஷு ஸஸுதெ’ உதி ||

யம், புண்ய தீர்த்தம், பசுக கொட்டில், ஸித்தரின் சேஷத்ரம்,
தனது க்ருஹம் இவைகளுள் ஒன்றில் ஜபம் செய்யவும்

ஸ்மருதிரத்தில்:- ஸுதிர்யன், அக்னி, ருத்ரன், தேவர்
கள், குருக்கள் இவர்களின் ஸன்னிதியில், சிறந்த மற்றவருக்கு
எதிரிலாவது ஜபிக்கவும் அச்வத்தம், பில்வம், துளஸீ
வனம், புஷ்பங்கள் இவைகளால் சூழப்பட்ட இடத்திலாவது
ஜபிக்கவும்.

ஸ்மருதிரத்தில்:- ஸுதிர்யன், அக்னி, குரு, சந்த்ரன்,
தீபம், ஜலம், ப்ராம்ஹணர், பசுக்கள் இவரது எதிரில் ஜபம்
செய்வது புகழப்படுகிறது.

சங்கர்:- க்ருஹத்தில் செய்வது ஒரு பங்கு பலமுள்ளது.
நதி முதலியதில் செய்வது இரண்டு பங்கு பலமுடையதாகும்.
பசுக்களின் கொட்டிலில் செய்வது பத்து மடங்கு பலமுடையது.
அக்னிசாலையில் செய்வது நூறுமடங்கு பலமுடையது. ஸித்த
சேஷத்ரங்கள், புண்யதீர்த்தங்கள், தேவதையின் ஸன்னிதி
இவைகளில் செய்வது நூறுகோடிகளின் ஆயிரம் மடங்கு பல
முடையது. விஷ்ணு ஸன்னிதியில் செய்வது அழிவற்றதாகும்.

வ்யாலொஹி—

‘மஹிகா ராக்ஷஸாலிஹிஃ ஹாணி ப்ரஸஹம் யதஃ |
வாகாஹை மஹிஹெஸெ து தஸாஜ்ஜஹி வஸிவரெசு’
ஐதி ||

சுஹிரா சுவி—

‘ப்ரஹ்மநாமி வ ஹாநாமி ஜ்ஞாநம் வ நிரஹஜ்யத்ய |
ஜஹ்மாமி வ ஸுமஹ்மாமி தெஷாம் மஹிநகைச்ய’ ஐதி ||

ஸுளநகஃ—

‘சூப்ரஹ்மெகா ஹாஸெஷா ஹாஹெகாஹெகாவவ-
தாசு | பெ வஸாணி ஶிஜா ஹெவா ஹெமெஜா நித்யம் நஹி
நசிஃ || ஐதி சிநம் ஸசிவாய-நசிஸுய-தாசு ஸுரஶி
ஜாநு || சுவஸவ-ஹு தெ மஹிதா பெமஹிதா மஹி ஸம்
ஸ்யிதாம் | பெ மஹிதா விவ்ருத-ஹா ஹெ மஹிதா ஸிவாஜ்ஞ
யா || தஹெந வாசிவாஹி மஹிள வாத்தூயம் வரெசு ||
உஹ்மஹிதவிஸாஹாஹி பெவ ஹெ மஹிதி(ம)யாரகாஃ |
வஹெஷாசிவிஹெயெந ஶ்ரஹகசி-ஸிவாஹெ || ஸஜ்

வ்யாஸநம்:— குஹ்யகர், ராக்ஷஸர், ஸித்தர் இவர்கள்
பலாத்காரமாய் ஜபத்தை அபஹரிக்கின்றனர். ஆகையால்
ஏகாந்த ஸ்தலத்தில் மறைவுள்ள இடத்தில் ஜபத்தைச் செய்ய
வேண்டும்.

அங்கிரஸ்ஸம்:— மறைத்துக் கொடுக்கப்பட்ட தானங்
கள், அஹங்காரமற்ற க்ஞானம், மறைத்துச் செய்யப்பட்ட
ஜபங்கள் எவையோ, அவைகளின் பலம் அழிவற்றதாகும்.

சௌனகி:— ‘ஆப்ரம்ஹலோகா + நமோநம;’ என்ற மந்த்
ரத்தை உச்சரித்து, தேவர்களையும் ப்ரம்ஹணர்களையும் நமஸ்
கரிக்கவும். இதன் பொருள்:— ‘மேல் ப்ரம்ஹலோகம் வரை,
கீழ் சேஷலோகம் வரை, பூமியில் லோகா லோகபர்வதம் வரை
யிலும் எந்த ப்ராஹ்மணர்களும் தேவர்களும் வஸிக்கின்ற
னரோ அவர்களுக்கு நித்யமும் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்’ என்
பது. பிறகு, ‘அபஸர்ப்பந்து + சிவாக்ஞயா’ என்ற மந்த்ரத்
தால், பூமியில் இடது காலினால் மூன்று முறை உதைக்கவும்.

வெஷம் ஜவெசு வஜி ஐநாஸ்யுதமதரோநஸம் । கூஸாஜி
நாவரெணாலும் கூபுபெ ஓவாஸநம் வாயு: ॥ வஸெஷகா
ஸ்யபாணீ துணவயுவநிதி தது । வஜுபெஓவாஸநம் யீரோநு
ஓரிபுஷ்யாயிஓவஓஷ । வவஓவிலெஷு வ்யாவயஓ
ஜோநவிலெஷு துமாரிநது । நாரீகிதஸ்ய மூலிண:
கூஷஸாராஜிநம் ஸ்யுதது । விரெஷு கிவஓநஸ்யு வ்யவ
வாரீ துமாரிநெ । வஸ்யுஸாஸநம் ரொமஹரம் கவவஓ
ஓவஓஷவநது ॥ ஸ்யுதகாஷ்யாஸநெநாய விரெஷு
நிராகூய: । வீராஸநம் ஸ்யுதிகம் வா வஸ்யுத தரஓவா
நது ॥ வஓஷம் வா தீரோகூகவாஸவி வஸ்யு ஜவதீயாவரெசு
உதி ॥

‘உக்ரபூத+ஸமாரபே’ என்று ஸங்கல்ப்பித்து, மந்த்ரார்த்தத்தை
நாடிய மன முடையவனாய் ஜபிக்கவேண்டும். ‘அபஸர்ப்பந்து’
என்பதின் பொருள்:- எந்தப்பூதங்களிங்கு பூமியிலிருக்கின்ற
னவோ, அவைகள் விரைந்து செல்லவேண்டும். விக்னம் செய்யும்
பூதங்கள் எனவையோ அவைகள் சிவனின் ஆகைஞரால் இங்கிருந்து
செல்லவேண்டும் ‘உக்ரபூத’ என்பதின் பொருள்:- ‘உக்ரமான
பூதப்ரேதபிசாசங்கள் முதலிய எவர் பூமியை தரித்திருக்கின்
றனரோ இவர்களுக்கு விரோதமில்லாமல் ஜபகர்மத்தை ஆரம்
பிக்கின்றேன்’ என்று குசம், க்ருஷ்ணஜினம், வஸ்தரம் இவை
களுடன் சேர்ந்த ஆஸனத்தைச் செய்துகொள்ளவும். மூங்கில்,
செங்கல், கல், மண், புல், தளிர் இவைகளால் செய்யப்பட்ட ஆஸ
னத்தை அறிந்தவன் வர்ஜிக்கவேண்டும். அவை தரித்தர்த்தன்மை,
வ்யாதி, துக்கம் இவைகளைக் கொடுப்பதாகும். புலியின்
தோல் எல்லா ஸித்திகளையும் செய்யும். மானின்தோல்
ஜ்ஞானத்தை அளிக்கும். தீக்ஷிதனல்லாத க்ருஹஸ்தனுக்கு,
க்ருஷ்ணஸாரம்ருகத்தின் தோல் கூடாது. யதியும், வானப்ரஸ்
தனும் மான்தோலில் உட்காரலாம். வஸ்தராஸனம் ரோகத்தை
ஹரிக்கும். கம்பளாஸனம் துக்கத்தை அகற்றும். விஹிதமான
ஆஸனத்தில், ஸ்வஸ்திகம் முதலான ஆஸனத்தால் ஏகாக்ர
சித்தனாய் உட்காரவேண்டும். வீராஸனம், ஸ்வஸ்திகாஸனம்,
பத்மாஸனம், முத்தகாஸனம் என்றவைகளுள் ஏதாவது ஒரு
ஆஸனத்தைச் செய்து ஜபத்தை ஆரம்பிக்கவேண்டும்.

௩௩௬ வெஷநாயகீக்ஷிதீயஸ்யுதிஃசுதாமதெ

தா லொகா டெவி கும் விஷுநா யுதா | கும்வ யாரய
 சிரா டெவி வலிசூம் வாலநம் கூரு' உத்யாலநம் வாரிக
 லுபு உரலி, முருமெயா நரீ' உத்யுஜ்ஜலிங்குக்கா, மண
 வதயெ நரீ' ஸாஸூரெதெ நரீ' உதிக்கிணாம்பெ, டு
 ம-ராமெநரீ' கெசுசூவாயகாயநரீ' உதி ஸவ்யாம்பெஃஜ்
 லிங்குக்கா ஸூதஸூமி கும்புடாக் ||

யகீகநம் ஜோநநாஜெ ரெஸ்யுயபூஷடிஜெம் வெஷா
 மிகுணிகும ஹுடியாம்பெஃசுஃகூஃம பூணவெந விகலி
 தம் யுக்கா கணிகுக்காஸூம் வெதநயாத்ஃ ஜீவம் பூத
 பூணவொயாரணெந ஸுஷுநாநாயீராம-தம் நிஸூயபு
 தம் ஜீவம் ஆடிஸாஜ்ஜலிதவஹஸ்ய, டெககிமநிஷ்வபரகாத்
 நா ஸஹ ஹம்ஸஉதி கிநெநெணகீக்ய த்யு ஸுஸரீரஸ்யுகூஷ
 ஜாதம் வுருஷாகாரணெ விவிஜ்யு சொஷண டாமந
 ஸூவநாநீத்யம் கும்புடாக் ||

படுகின்றன. நீ விஷ்ணுவினால் தரிசிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் பூ
 தேவி! நீ என்னையும் தரிக்கவேண்டும். ஆஸனத்தையும்
 சுத்தமாய்ச் செய்யவேண்டும், என்பது.) என்ற மந்த்ரத்தால்
 ஆஸனத்தைக் கற்பித்து, மார்பில் 'சூருப்யோ நம:' என்று
 அஞ்ஜலியைச் செய்து, 'கணபதேய நம:', ஸாஸ்வத்பை நம:'
 என்று வலது தோளிலும், 'துர்காயை நம:', க்ஷேத்ரபாலகாய
 நம:' என்று இடது தோளிலும் அஞ்ஜலியைச்செய்து, பூச
 சுத்தியைச் செய்யவும்.

தர்மத்தைக் கிழங்காயுடையதும், ஜ்ஞானத்தைத் தண்
 டாக உடையதும், ஐச்வர்யங்களை எட்டு தளங்களாயுடையதும்,
 வைராக்யத்தைக் கர்ணிகை (தாது) யாய் உடையதுமான
 ஹ்ருதயபத்ம முகுளத்தை, ப்ராணவத்தரில் டலாந்ததாக த்யா
 னித்து, கர்ணிகையிலிருக்கும் சைதன்ய ஸ்வரூபியான ஜீவனை,
 ப்லுதமான ப்ராணவத்தை உச்சரிப்பதால் ஸுஷூம்னா நாடி
 மார்க்கத்தால் வெளியேற்றி, அந்த ஜீவனை த்வாதசாந்தத்தி
 லுள்ள ஸஹஸ்ரதள பத்மத்திலுள்ள பாமாத்தமாவோடு,
 'ஹம்ஸ:' என்ற மந்த்ரத்தால் ஒன்றுக்கி, தன் சரீரத்திலுள்ள
 பாபக்குவியலை மனித ரூபமாய் த்யானித்து, சோஷணம்,
 தாமனம், ப்லாவனம் இவைகளை வருமாறுசெய்யவும்.

[illegible]

பாமஹ ஹதயைய சிரஸ்ஸாய் உடையவனும், ஸ்வர்ண ஸ்தேயத்தை இரண்டு கைகளாய் உடையவனும், ஸூரபா னத்தை மார்பாய் உடையவனும், குருதல்பகமனத்தை இரண்டு இடுப்பாய் உடையவனும், தத்ஸம்யோகத்தை இரண்டு பாதங்களாய் உடையவனும், ஸம பாதகங்களை மற்ற அங்கங் களாய் உடையவனும், உபபாதகங்களை கோமங்கள், நகங்கள், மீசை, கண்கள் இவையாய் உடையவனும், கத்தி, கேடயம் இவைகளைத் தரித்தவனும், கறுப்பு நிறமுள்ளவனுமாய் பாப புருஷனை வயிற்றில் இருப்பவனுய் த்யானிக்கவேண்டும். அந்தப் பாப புருஷனை, நாபி தேசத்திலுள்ள ஷட்கோணத்திலுள்ள 'யம்' என்னும் வாயுபிஜத்தால் சோஷணம் செய்து, மறுபடி அவனை, ஹ்ருதய தேசத்திலுள்ள த்ரிகோணத்திலுள்ள 'ரம்' என்னும் அக்னிபிஜத்தால் தஹிக்கச்செய்து, அந்தச் சாம்பலை வலது மூக்கின் த்வாகத்தால் வெளியேற்றி, புருவங்களின் மத் யத்திலுள்ள அர்த்தசந்த்ராகாசமான அம்ருதமண்டலத்தின் உள்ளிலுள்ள 'வம்' என்னும் அம்ருதபிஜத்தினின்றும் எழும் பிய அம்ருததாசையால் பாபமற்ற தன் தேஹத்தை மூழ்க்கி சுத்த மாய்ச் செய்து, த்வாகசாந்தஸ்தானத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஆத் மாவை ஸுஷூம்நாநாடியின் வழியாய் ஹ்ருதய கமலத்தில், 'ஹம் ஸோஹம்' என்ற மந்திரத்தால் ஸ்தாபிக்கவேண்டும்.

வனவம் ஹுதிதஸூகிம் க்ருகா ப்ராணபுதிஷ்டாம் கூ
யபூசு | ப்ராணபுதிஷ்டாநீநஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஸ்வர
கீஷயம் | கீழ்ஜுஸாநாயவபூணி மந்தாம்வி | ப்ராணஸக்தி
வராநெவதா | ப்ராணபுதிஷ்டாமெடு விநிபொமம் - ரக்தாம்
மொயிஸ்யவொதொஹஸைநுண்ணவரொஜாயிராநிவா கரா
மெஜ்ஜை வாரம் கொடிணரிக்ஷுதிஷ்டவ கீஷிமண்ண கீஷுஜுஸம்
வஹ வொணாநு | விஹாணா ஸ்ருக்வாமம் த்ரிதயநதவலி
தா வீநவக்ஷாராஹாஜா டெவீ வொமாகூவணபூ ஹவ
தா ஸாவகரீ ப்ராணஸக்தி வரா நம் || உதி யூகா
ப்ராணபுதிஷ்டாநீந ஜெவசு - 'சூம் ஹீம் க்ரொம் யராவ
ஸஷஸமொம் ஹம்ஸமொஸாஹம் ஸொஹம்ஹம்ஸம் | சுரூ
ஷ்யப்ராணா உஹப்ராணா சுரூஷ்ய ஜீவ உஹ ஸ்ரிதம் | சுரூ
ஷ்ய ஸவெடுந்ரிபாணி சுரூஷ்ய வாஜ்ஜஸக்சுஸ்ரொகுஜீஹா
ப்ராணப்ராணா உஹாமத்ய ஸாவம் விரம் கீஷுஹ் ஸூ
ஹா' உதி || சுரூஷ்யஸாநெ கீஷெத்யுஹாரயநு ப்ராணபுதி
ஷ்டாம் கூயபூசு ||

ததொ கீரத்யுகாந்யாவம் கூயபூசு -

'கீரத்யுகாஸாஸூகீநீநஸ்ய ப்ரஹ்ம கீஷிம் | மாயதீ

இவ்விதம் பூதசத்தியைச் செய்து, ப்ராணபாதிஷ்டையைச்
செய்யவேண்டும். அதன ப்ரகாரம் மூலத்திலுள்ளது. த்யான
ச்லோகத்தின் பொருள்: - "ரக்த ஸமுத்ரத்திலுள்ள ஓடத்தில்
விளங்கும் சிவந்த தாமரைப்பூவிலிருப்பவளும், தாமரைபோன்ற
கைகளால் பாசத்தையும், வண்டுகளை நாணுக உடைய கருமபு
வில்லையும், அஞ்சுத்தையும், ஐந்து பாணங்களையும், ஸர்க்கை
யும், (பூமலை அல்லது ஜபமலை) கபாலத்தையும், தரித்தவளும்,
மூன்று நேத்ரங்களால் ப்ரகாசிப்பவளும், பருத்த ஸ்தனங்க
ளுடையவளும், பாலஸூரியன் போல் சிவந்த நிறமுடையவளு
மான சிறந்த ப்ராணசக்தி தேவதை நமக்கு ஸுகத்தைச்
செய்பவளாய் ஆகவேண்டும்" என்பது.

பிறகு மாத்ருகார்யாஸத்தைச் செய்யவேண்டும். மாத்
ருகா ஸாஸ்வதீ மஹாமந்த்ரத்திற்கு ப்ரஹ்மா ருஷி, காயத்ரீ

மற்துஃ | சோத்யகாலாரஸ்தீ டெபதா | சோத்யகாந்யாலெ விநி
யொமஃ | வஹாஸாஅணுமெமெடெவிமநி தவடிநடொஃவாடி
யுக்ஸுக்ஸிவகொடெபாஃ மாஸுதவடிபாகவிதஸஸிகயா
ரிநுக்ஸுநாவடிதாடி | ஸக்ஸுக்ஸுஃமநிநாவிவிதகரவ
ராஃ வடிஸஃஸாஃ திரெநுதா சிவாகயா சிதாஸுநஜிவந
ஹாஃ ஹாரதீஃ தாஃநாதி | உதி யாகா விநுஸகிதாஃ
சோத்யகாஃ ந்யாலெக |

புவனவாரொ நூலவஸ்துவிவிதித்—கோதநவதூ
அகத்திநு—திநாலிகுமணோஷ்டிதே—கூடாபெயு । கொ
வதநுபெயு—அ வாயு—அபவஸ்துநாலிஜெனெஷு ॥
ஹுஷ்டி—கூடாவரமககெஷ்டு—ஹுஷ்டிவாணி வாடி
புமெ । ஜெராநதபொவ—பொவஸ்து—நகூராஹு
லெசு கூடித்—இதி ॥ கெதி ॥ கம் ஸிரம் । திரிஷ்டி—கூடி
பெராசு—நாலிகுமணோஷ்டிதேஷு—புதெகம் ஸம்ஸ்து
தெ । கொவதநுபெயு—விம்ஸ்தி । கொடி—கூடி—கூடி

சந்தஸ், ஸாஸ்வதீ தேவதை, மாத்ருகா ந்யாஸத்தில் விநியோகம். தயானம் — ‘பஞ்சாசத்வரண + தாம நமாம்’ என்று. இதன் பொருள்:— ‘ஐம்பது அக்ஷரங்களால் கல்ப்பிதமான முகம், கைகள், கால்கள், வயிறு, மார்பு ப்ரதேசங்களை உடையவளும், பரகாசிககின்ற ஜடாஜூட்டத்தில் தரிக்கப்பட்ட சந்த்ரகலையை யுடையவளும், சந்த்ரன், குருககத்திப்புஷ்பம் இவைபோல் வெண்ணிறமுள்ளவளும், ஜபமாலை, அம்ருதகும்பம், சின் முத்ரை, புஸ்தகம் இவைகளைக் கைகளிலுடையவளும், பத்மத் தில் இருப்பவளும், மூன்று கண்களை உடையவளும், நிர்மலமான அலங்காரமுடையவளும், பருத் த ஸ்கன ஜகனமுடையவளும், ஆன அந்த பாயதீதேவியை வணங்குகின்றேன்’ என்று.

ப்ரபஞ்சஸாரத்தில் ந்யாஸ ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது—‘காநந + க்ராமத’ என்று இதன் பொருள்:—நெற்றி, முகவருத்தம், கண்கள் இரண்டு, காதுகள் இரண்டு, மூக்குகள் இரண்டு, கன்னங்கள் இரண்டு, உதடுகள் இரண்டு, பல் வரிசைகள் இரண்டு, தலை, வாய், கைகள், கால்கள், ஸந்தி அக்ரங்கள் முகலியவை இருபது, வயிற்றின் பக்கங்கள் இரண்டு, மூதுகு,

ணபு | சூ(யா)பிக்ஷானா வ்யாவகஸம்ஜோர் | தெ: வ்யாவக
ந்யாஸகீகி காயபாபிக்யய: ||

நாபி, வயிறு, மார்பு, வலதுதோள், கழுத்தின் பின்புறம், இடது
தோள், வ்யாபக ந்யாஸத்திற்கு ஆறு ஸ்தானங்கள், இவைகளில்
அக்ஷரங்களை ந்யஸிக்கவும்.

ந்யாஸப்ரகாரம் இவ்விதம்: அம் நம: நெற்றியில். ஆம் நம:
முகவ்ருத்தத்தில். இம் நம: வலது கண்ணில். ஈம் நம: இடது
கண்ணில். உம் நம: வலது காதில். ஊம் நம: இடது காதில்.
ஃம் நம: வலது மூக்கில். ஃம் நம: இடது மூக்கில். ளம் நம:
வலது கன்னத்தில். ளம் நம: இடது கன்னத்தில். வம் நம:
மேலுதட்டில். வெம் நம: கீழுதட்டில். ஓம் நம: மேல் தந்தங்
களில். ஒம் நம: கீழ் தந்தங்களில். அம் நம: சிரஸ்ஸில்.
அம் நம: முகத்தில். ஆகப்பதினாறு. கூம் நம: வலது கையின்
மூலத்தில். வம் நம: கூர்ப்பரத்தில். மம் நம: மணிக்கட்டில்.
வம் நம: விரல்களின் மூலத்தில். ஐம் நம: விரல்களின் நுனியில்.
உம் நம: இடதுகையின் மூலத்தில். உம் நம: கூர்ப்பரத்தில்.
ஜம் நம: மணிக்கட்டில். ஸம் நம: விரல்களின் மூலத்தில்.
ஞம் நம: விரல்களின் நுனியில். டம் நம: வலதுகால் மூலத்தில்.
஠ம் நம: முழங்காலில். வம் நம: மணிக்கட்டில். ஶம் நம: விரல்
களின் மூலத்தில். ஷம் நம: விரல்களின் நுனியில். தம் நம:
இடதுகால் மூலத்தில். யம் நம: இடது முழங்காலில். ஐம் நம:
மணிக்கட்டில். யம் நம: விரல்களின் மூலத்தில். தம் நம: விரல்
களின் நுனியில். வம் நம: வயிற்றின் வலதுபாகத்தில். வம் நம:
இடது பாகத்தில். வம் நம: முதுகில். உம் நம: நாபியில். ஃம்
நம: வயிற்றில். டம் நம: மார்பில். ரம் நம: வலது தோளில்.
அம் நம: கழுத்தின் பின்புறத்தில். வம் நம: இடது தோளில்.
ஸம் நம: ஹ்ருதயம் முதல் வலதுகை விரல்கள் வரையில். ஷம்
நம: ஹ்ருதயம் முதல் இடதுகை விரல்கள் வரையில். ஸம் நம:
ஹ்ருதயம் முதல் வலது கால் விரல்கள் வரையில். ஹம் நம:
ஹ்ருதயம் முதல் இடது கால் விரல்கள் வரையில். ஊம் நம:
ஹ்ருதயம் முதல் வயிறு வரையில். கூம் நம: ஹ்ருதயம் முதல்
முகம் வரையில். இவ்விதம் மாத்ருகாந்யாஸ வ்யாபகந்யாஸக்ரமம்.

பிராணாயாமவியி : 1

சுய பிராணாயாமவியி : 1

தகு யொமயாஜிவஜி—

‘வனவம் ஸந்தோஜம்—கூகா வாகுமஸுஜிவம்—கோடி
ராசு | தயாஜ்ஜிவஹஸுஜிவம்—பிராணாயாமம் ஸந்தோஜ
ரெசு’ உதி ||

வெஹவதி :—

‘வெஹவம் ஸந்தோஜம்—கூகா வாகுமஸுஜிவம்—கோடி
ராசு | ஸந்தோஜம்—கூகா வாகுமஸுஜிவம்—பிராணாயாமம் ஸந்தோஜ
ரெசு’ உதி ||

சுலம் யாது ஸ்வஸிகாடி ||

யது ஸ்வஸிகாடி—‘ஸந்தோஜம்—கூகா வாகுமஸுஜிவம்—கோடி
ராசு | ஸந்தோஜம்—கூகா வாகுமஸுஜிவம்—பிராணாயாமம் ஸந்தோஜ
ரெசு’ உதி ||

பிராணாயாமவிதி.

இனி பிராணாயாம விதி சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

யோகயாக்குவல்யம் :—இவ்விதம் பாஹ்ய சுத்திக்காக
ப்ரோக்ஷணம் செய்து, ஆப்யந்தர சுத்திக்காக பிராணாயாமத்
தைச் செய்யவேண்டும்.

ப்ரஹஸ்பதி :—ஆஸன பந்தம் செய்து, பிராணாயாமம்
செய்து, ருஷி, சந்தஸ், தேவதை, விரியோகம் இவைகளை
ஸ்மரித்து, கண்களை மூடியவனாய், மௌனியாய் பிராணாயா
மத்தைச் செய்யவும்.

இங்கு ‘ஆஸனம்’ என்பது ஸ்வஸ்திகம் முதலியது.

ஆனால், “பிராணாயாமம் மூன்று ஸந்தையகளிலும் மூன்று
பிராணாயாமங்களைச் செய்யவேண்டும். மாலையில் உட்கார்ந்
தும், மத்யாஹ்னத்தில் நின்று, காலையில் அவ்விதமே நின்று
கவனமுடையவனாய் பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும்” என்று
நீதிநிதி வசனம் உள்ளதே எனில், அது ‘அஸாவாதித்யோ

‘வெஷ’கி யூநாஸவநிவக்ஷாவிஷயஸ்ய | ‘பூக்ஷு
வெஷ’ ததீஷ்விஷா உபெஷ்ஷ ஸுஸரிஹிதஃ | பூ
ணாயாஸ்துயம் க்ருக்ஷா யூயெஸஸ்யூரிதி ஸூ-கி’ உதி
வ்யாவஸுரணாஹிதி கெவிஸ |

சுநெது ‘வெஷ’ஸந’ரீகி ஸாயங்காவிஷயஸ்ய |
‘பூதவ்ஷிஷ்ஷு பூணாயாஸெந ஸூக்ஷி ஸாயரிஹிதஃ
பூணாயாஸெந ஸூக்ஷி’ உத்யவணாஸ-வவநாஸ பூ
தவ்ஷிஷ்ஷெவ பூணாயாஸிஃ கத-வ்ய’ உத்யாஹஃ ||

ஸவத-ஃ—

‘பூணாயாஸெஷ்ஷி-ஹிஃ வநிதொ மாயதீ-ந்துஜவெ
தத’ உதி ||

கூ-வ்யதீவெ—

‘ஷெவாஹ-நெ ஜவெ ஷொஸெ ஸூக்ஷாயெ ஸூக்ஷ-
ணி | ஸூநெ ஷாநெ தயா யூநெ பூணாயாஸி-யஸு-
ய’ || ஸூக்ஷவெஷ மாயதூ- பூணாயாஸி-யம் ஷூதஸ்ய |

‘பரம்ஹ’ என்ற தயானத்திற்கு முன் செய்யும் ப்ராணாயாமத்
தைப்பற்றியது. “பிறகு கிழக்கு நுனியாயுள்ள தர்ப்பங்களில்
நின்று, கவனமுடையவனாய் மூன்று ப்ராணாயாமங்களைச் செய்து,
ஸந்த்யையை த்யானிக்கவேண்டும் என்கிறது வேதம்” என்று
வ்யாஸர் சொல்வதால்” என்கின்றனர் சிலர்.

மற்றவரானால் ‘பத்வாஸனம் என்பது ஸாயங்கால ஷிஷ
யம். ‘காலையில் நின்றவனாய் ப்ராணாயாமம் செய்வதால்
சுத்தனாகிறான். மாலையில் உட்கார்த்தவனாய் ப்ராணாயாமம்
செய்வதால் சுத்தனாகிறான்’ என்று அக்ஷரீச வசனமிருப்ப
தால், காலையில் நின்றவனாகவே ப்ராணாயாமம் செய்யவேண்டும்”
என்கின்றனர்.

ஸம்வர்த்தி :— மூன்று ப்ராணாயாமங்களால் சுத்தனாய்
ஆகிப் பிறகு காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும்.

காம்பரீபத்தி :— தேவபூஜை, ஜபம், ஹோமம், அக்ய
யனம், ச்ராத்தம், ஸ்நானம், தானம், த்யானம் இவைகளில்
மும்மூன்று ப்ராணாயாமங்கள் செய்யப்படவேண்டும். காயத்ரீ
ஜபத்தின் ஆதியிலும் அந்தத்திலும் மூன்று ப்ராணாயாமங்கள்,

ஸந்யாஸா சிவஞ்ஞானம் உ ஸூத ஸகொ஽ஸம்ஸம்ஸம் ||
 சுஜ்ஞானாநாதிகாஸ்யா஽தௌ ததெவ உ கநிஷ்டயா | ப்ராணா
 யாசிஷ்டௌ சுதஞ்ஞானா சிஷ்டா஽ தஜ்ஞம் விநா || தஜ்ஞம்
 சிஷ்டாபொமம் ப்ராணாயாசெ தௌ வஜ்ஞபெசு | தஜ்ஞம்
 சிஷ்டா஽ ஸூதாஸு கௌவ்ஞ ஸூதாஸு வஜ்ஞபெசு' உதி ||

ததெவ—

வாசிஷ்டௌ ந மணயநு ப்ராணாயாசெ ஜவெவ்ஜி ||
 கௌவ்ஞபெசு உ ஸவ்ஞ தயா஽கௌ தகஜ்ஞசு' உதி ||

ப்ராணாயாசிக்ஷணா஽ம சிநம்—

ஸவ்ஞாஸுதிகா஽ ஸபுணவா஽ மாயத்ரீம் ஸிரஸா
 ஸஹ | த்ரிஃ வஜ்ஞபெசு ப்ராணா஽ஸு உவ்ஞதெ'
 உதி || வஜ்ஞ சிநஸெதிஸெஷம் ||

தயா஽ ஸவ்ஞ—

புணவெந தௌ ஸம்ஸகௌ ஸூதாஸு வஜ்ஞபெசு நிதௌ

ஸந்த்யையிலும், அர்கயதானததிலும் ஒரு ப்ராணாயாமம் விதிக்கப்
 பட்டுள்ளது பெருவிரல், பகிர்விரல், சிறுவிரல் இவை
 களால் ப்ராணாயாமம் செய்யவேண்டும், நடுவிரல், தர்ஜனீ
 விரல் இவைகளை விட்டு ப்ராணாயாமத்தில் மத்யமா தர்ஜனீ இவ்
 விரல்களைச் சேர்க்கக்கூடாது தர்ஜனீ மத்யமா விரல்களைச்
 சேர்த்துச் செய்பவன் சூத்ரா஽கௌ ஸமன் ஆவான்.

கர்மபரீபத்திலேயே :— இடது கையால் எண்ணிக்
 கொண்டு ப்ராணாயாமத்தை ப்ராம்ஹணன் ஜபிக்கவேண்டும்.
 ஹோமத்திலும் அவ்விதமே. எல்லாக் கர்மங்களிலும் அவ்
 விதமே. இழிவான கார்யத்தைச் செய்யாதவனாய் ஜபிக்க
 வேண்டும்.

ப்ராணாயாமத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

மறு:— வ்யாஹ்ருதிக்ருடன் கூடியதும், ப்ராணவத்துடன்
 கூடியதுமான காயத்ரியை சிர்ஸஸுடன், மூச்சுக் காற்றை
 அடக்கியவனாய், மூன்று தடவை ஜபிக்கவேண்டும். அது
 ப்ராணாயாமம் எனப்படுகிறது இங்கு, 'மனதினாஸ' என்று
 சேர்க்கவும். அவ்விதமே,

ஸம்வர்த்தி:— ப்ராணவத்துடன் கூடிய ஏழு வ்யாஹ்ருதி

ஸம் | ஸாவீத்ரீம் ஸிரஸா ஸாஸ்டம் சிநஸா த்ரீவெந்திஜ்' உதி ||

யாஜ்ஞவல்க்யாஸி—

‘மாயத்ரீம் ஸிரஸா ஸாஸ்டம் ஜெவெவ்யாஹிதிவதி
விட்காஸி | ப்ருதிபுணவஸம்யாஸ்தாம் த்ரிரயம் ப்ராணஸம்
யசி’ உதி || ‘ப்ருதிவ்யாஹிதி புணவெந ஸம்யாஸ்தாம் மா
யத்ரீம் சிவநாஸிகாஸஹாரிணம் வாயம் த்ரிராஸாஸி சிந
ஸா த்ரீநாராஸஜெவெதித்யம் ஸவட்து ப்ராணாயாசி’ உதி
விஜ்ஞானெஸூரம் ||

யொமயாஜ்ஞவல்க்யாஸி—

‘ஹிஹ்டுவஸூசிஹஜிஹஸூவஸூத்யம் ததெயவய |
ப்ருதொஜாரஸாரியாஸ்தாம் தயா ததவிதம் வஸி || ஓரி
வொஜொதிரிதெத திரம் வஸாஸி ப்ருயொஜெயெசி | ஓரி
வொஜொதிரிதெதஷ சிநொவெ தெத்திரீயகம் || த்ரிரா
வதஹயொமாதூ ப்ராணாயாஸிஸூ ஸஸிதம்’ உதி ||

கனையும், காயத்ரியை சிஸ்ஸாடனும், மனதினால் ப்ராம்
ஹணன் மூன்று முறை ஜபிக்கவேண்டும்.

யாக்குவல்க்யநம்:— வ்யாஹ்ருதிகளை முன்னுடைய காய
த்ரியை சிஸ்ஸாடன், ஒவ்வொன்றிலும் ப்ராணவத்துடன்
கடியதாய் மூன்று முறை ஜபிக்கவும். இது ப்ராணாயாமம்.
இங்கு, “ஒவ்வொரு வ்யாஹ்ருதியிலும் ப்ராணவத்துடன் காய
த்ரியை, முகத்திலும் மூக்கிலும் ஸஞ்சரிக்கும் வாயுவை அடக்
கியவராய், மனதினால் மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும் இவ்
விதமாகிய இது எல்லாவற்றிலும் ப்ராணாயாமம்” என்றார்
விக்ஞானேசுவரர்.

யோகயாக்குவல்க்யநம்:— பூ:, புல:, ஸ்வ:, மஹ:, ஜந:,
தப:, ஸத்யம் இவைகளை ஒவ்வொன்றிலும் ஒங்காரத்துடன்
கடியதாயும், பிறகு ‘தத்ஸனினு:’ என்பதையும், பிறகு ‘ஓமா
போஜ்யோதி:’ என்ற சிஸ்ஸையும் சேர்க்கவேண்டும். ‘ஓமா
போஜ்யோதி:’ என்ற இந்த மந்தரம் கைத்திரீயத்திலுள்ளது.
இவைகளை மூன்று முறை ஆவ்ருத்தி செய்வதால், ப்ராணாயாமம்
எனச் சொல்லப்படுகிறது.

யரோவ—

‘ஊராவடுவிகாஸவ ஜவதா ஸாஹதீஸா !
ஸிரலா ஸஹ ராயதீம் பூணாயாரி: வரம் தவ:’ உதி ।

சுஸகூஸ்ய ஜவரஹ ஹாரகாஜி:—

‘சுஸகூஸ்யாஜி: பூணாயாரி: ஜிஜ்ஞாஸு: !
ஸாஸ்ய ஜெதரெஷாஸ டுஸகூஸ்ய ஜவ:ஸ்யத:’ உதி ।

சுத்யுஸாஸகூஸ ஸ ஸவ—

‘ஸஸெவ ஸாஹதீரெதா: கெவலா வா ஜிஜ்ஞா
ஜவசு ! ஜவகூரோய ரெவ ஸாஸ ஸவ-ஸாஸகூஸ
ஸத:’ உதி ।

ஸவ பூணாயாரி: வடுரககூஸகரெவகஹெத
தி:ஸி: ।

தயாஸ யொயாஜிவதூ:—

‘வடுரக: கூஸகா ரெய: பூணாயாரி ஜிஜ்ஞா
ஸ: ! தாலிகாகூஸ உயாஸொஜா த: வடுரகஉயதெ ।

யமனம்:— ஸங்காரத்தை முதலிலுள்ள ஏழு வ்யாஹ்ருதி
களையும், காயத்ரியை சாஸஸுடனும் ஜபிக்கவேண்டும். இந்த
ப்ராணயாமம், சிறந்த தபஸ்ஸாகும்

சக்தியில்லாதவனுக்கு ஜபத்தை விதிக்கின்றார்,

பாரத்வாஜர் :— ப்ராஹ்மணனுக்கு, சொல்லப்பட்டபடி
ப்ராணயாமம் செய்வது சக்யமில்லாவிடினும், சிறுவனுக்கும்,
மற்றவருக்கும் பத்து முறை ஜபம் விதிக்கப்படுகிறது.

அதிக அசக்தி விஷயத்தில்,

பாரத்வாஜரே :— ப்ராஹ்மணன், இந்த ஏழு வ்யாஹ்ருதி
களை மட்டில் தனியாகவாவது ஜபிக்கவும். இந்த ஜபக்ரமமும்
ஸகல பாபங்களையும் அகற்றுவதாய் ஆகும்.

அந்த ப்ராணயாமம், பூசகம், கும்பகம், ரேசகம் என்ற
பேதத்தால் மூன்று விதமாயுள்ளது. அவ்விதமே,

யோகயாக்குவல்யர் :— ப்ராணயாமம், பூசகம், கும்
பகம், ரேசகம் என்று மூன்று விதமாயுள்ளது. மூக்கினால்
இழுக்கப்பட்ட ச்வாஸம் பூசகம் எனப்படுகிறது. அசைவற்ற

கூம்ஹகொ கிஸுஸூஸொ ரிஷுரோநஜூ ரெயகம் || வா
ஹிஸூதம் வுரணவூடுந வாபு ரோக்யஷு யதெநஸ
நெஸூஜூ | நாயுஸ ஸவடூ வரிவூரணீயா ஸ வூ
ரகொ நாரி ரீஹாஹிராயம்' ஐதி ||

கூம்ஹகரெயகயொவி டுஸெஷுரோஹாதி:—

'சூகெஸாமூஹவாமூஹ மிரொயஸூஸுதெ வு
யெய் | மிரொயாஜாயதெ வாயு வடூபொரமீஸ ஜாயதெ ||
சுமெராவஸு ஜாயதெ ததொநஸூஸூதெ சூவி: |
ஸநெநடூஸாவூடு வாயுடூஸூஜெ ஹதா வெமதம் ||
நகுவயெயுரூரூதா ஸ யொதீ வரரோகிதம்' ஐதி ||

வூரஸ:—

'நாவிஜெஷு ஸூதம் யூபெயகூ க ரகூம் வூரகெண
தா | மீரொதூரூம் ஹுதஜே கூம்ஹகெந ஜநாடிநடி ||

தாய் ச்வாஸமிருப்பது சும்பகம் எனப்படுகிறது குறைக்கப்
படும் ச்வாஸம் ரேசகம் எனப்படுகிறது. வெளிபிளிருக்கும்
வாயுவை முழுவதையும் மூக்கின் த்வாரத்தினால் மெதுவாய்
இழுத்து, அதனால் எல்லா நாடிகளையும் நிறப்பவும். அந்த
நிரோதம் பூசகம் எனப்படுகிறது.

சும்பக ரேசகங்களில் விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார்,

அந்ரி:— கேசங்களில் றுனிமுதல் கால் நகம் றுனிவரை
யில் ச்வாஸ நிரோதம் சலாக்யமென்கின்றனர் அறிந்தவர்கள்.
ச்வாஸ நிரோதத்தினின்றும் வாயு உண்டாகிறது. வாயுவின்
றும் அக்னி உண்டாகிறது. அக்னியினின்றும் ஜலமுண்டா
கிறது. பிறகு இம்முன்றினாலும் சரீரத்தினுள் சுத்தனாகிறான்.
மூக்கின் த்வாரத்தில் வாயுவை மெதுவாய் விடவேண்டும்.
வேகமாய் விடக்கூடாது. சரீரத்தை அசைக்கக்கூடாது. இவ்
விதம் செய்பவன் சிறந்த யோகி எனப்படுகிறான்.

வ்யாஸ:— பூசகம் செய்யும் பொழுது, நாபிமத்யத்தி
லிருப்பவனும், ரக்தவர்ணனுமான ப்ரஹ்மாவை த்யானிக்கவும்.
சும்பகத்தில், ஹ்ருதய கமலத்திலிருப்பவனும், ரீலோத்பலம்
போன்ற நிறமுடையவனுமான விஷ்ணுவை த்யானிக்கவும்.
ரேசகத்தில், நெற்றியிலிருப்பவனும், வெண்ணிறமுடையவனு

உமாடபூம் ஸிவம் ஸ்ரேதம் ரொவகெநாகிவினயெசு | ஸுஹ
ஸுபிகஸஜாஸம் திதிதும் வாவநாஸநடி || ஸங்கரம் சூம்
வகம் ஸ்ரேதம் யுராயநு சிவெத வஸநாகு || ஐதி ||

யொழியாது வந்து :-

வெறிகெ விஷுலாயாஜி^ண கும்மகெ ப்ருஷணொ
 ஁னிகழ் | ரெவகெந துதீயெந ப்ராஹ்மயொஷுரம்
 வடிழ் || உயயா வாயாரொவ்வு வொஹ்ம் ஞாடிஸரித்ரு
 கழ் | வெறியிகொடி^ணரம் தெந நாலாழ் நயநதியம் | யு^யயா
 யநுவிரெவயெசுவஸா நூந் விஜ்ஜயா வுந்'உதி || உயா =
 வாசிநாயீ | விஜ்ஜொ = டிக்ஷிணநாயீ | கும்மகெ ரிநல
 ஜவஃ ||

ஸ்திரீதே—

‘உத்தரவென ரெலகம் கையூடா தூரெநாவூரெந்தொ
 டுரம் ! கும்மகெந ஜெவம் கையூடாச் பூரணாபாஸிஸு மகூ
 ண்டு’ ஐதி ||

மான சிவனை த்யானிக்கவும். சுத்த ஸ்படிகம் போன்றவனும், நிர்மலனும், பாபத்தை அகற்றுபவனும், முக்கண்ணனும், வெண்ணிறமானவனுமான சங்கரனை த்யானிப்பவன் ஸம்ஸார பந்தத்தினின்றும் விடுபடுவான்.

யோகயாக்குவல்க்யர்:— பூரகத்தில் கிஷ்ணுவின் ஸாயுஜ்யத்தையும், கும்பகத்தில் ப்ரமஹாவின் ஸாமீப்யத்தையும், பேசுகத்தால் ஈச்வரனின் பதத்தையும் அடைகிறான். இடையினால் வெளியிலுள்ள வாயுவை பன்னிறண்டு மாத்ராகாலமுள்ளதாய் ஏற்றி, அதனால் வயிற்றை நிறப்பி, மூக்கின் நுனியில் இறண்டு கண்களையும் வைத்தவனாய், பிறகு த்யானிப்பவனாய், பிங்களையினால் மெதுவாய் காற்றை வெளியில் விடவேண்டும். இடா=இடது நாட. பிங்களா=வலது நாட. கும்பகத்தில் மானஸமாய் ஜபம் செய்யவும்.

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:— இடது நாளிகாத்வாரத்தால் காற்றை வயிற்றில் நிறப்பி, சூம்பகத்தால் ஜபம் செய்து, வலது நாளிகாத்வாரத்தால் காற்றை வெளியில் விடவேண்டும், இது ப்ராணயாமத்தின் லக்ஷணமாம்.

நாரதர்—

பூணா வாயுஸ்துதிசுக்ராமனெ கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
பூணாயாசி உதி பூணாகா சிவியம் பூணாயுதெ ஹி
ஸம் ! சுமஹ-ஸு ஸமஹ-ஸு சித்யஸ்து தயொவ-ஸு ! கவி
யுநம் விநாசமஹ-ஸுமஹ-ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ ! உதி ||

வாரதாஜர்—

ஸுரோஹித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
சுரோஹித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
சுரோஹித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
சுரோஹித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !

ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ—

ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !
ஸுத்யஸ்துதிசுக்ராமனெ நாயகிக் கித்யஸ்துதிசுக்ராமனெ !

நாரதர் :—ப்ராணன் எனபதற்கு சரீரத்திலுள்ள வாயு
என்பது பொருள். ஆபாமம் என்பதற்கு அடக்குவது என்
பது பொருள். வாயுவை அடக்குவது ப்ராணபாமம் எனப்
பட்டது. அது, அகர்ப்பமென்றும், ஸகர்ப்பமென்றும் இரண்டு
விதமாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. அவைகளுள் இரண்டாவது
சிறந்ததாகும். த்யானமில்லாமல் செய்யப்படுவது அகர்ப்பம்
எனப்படுகிறது. த்யானத்துடன் கூடியது ஸகர்ப்பமெனப்
படுகிறது.

பாரத்வாஜர் :— ஏகாக்ரமான மனமுடையவனாய், ப்ராண
பாமம் செய்து, கும்பக ஜபத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆகாத்தை
பத்து முறை முதலில் ஜபித்து, பிறகு, காயத்ரியை ஜபிக்கவும்.
இவ்விதம் உள்ள இந்த ஜபக்ரமம், ஸகல பாபங்களையும் அகற்று
வதாய் ஆகும்.

மற்றொரு ஸ்மருதியில் :— ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளுடன் கூடிய
காயத்ரியை சிர்ஸஸுடன் பத்து முறை ஜபித்த பிறகே காயத்
ரியை ஜபிக்கவேண்டும்.

பீஷ்யாஹிகாரஹ வாராஜாஜம் :

‘புணவஸ்ய பீஷிப்ரபுஷ வாராதா உ ஷெவதா |
மநுஷ்யு ஷெவீ மாயத்ரீ விநிபொமம் கியாவஸம்’ உதி ||

விதாசஹம்—

‘புணவஸ்ய பீஷிப்ரபுஷ ஷெவதாழ்மிஷ்யுயீ உ ஸா |
மநுஷ்யு ஷெவீ மாயத்ரீ வெஷாஹ விநிபுஜ்யதெ || ஜீவ
காஸெ சூயீ ஷெவொ ஷொகிகாஸெ ஹுதாஸநம் | யுதந
காஸெ வரம் ப்ரபுஷ விஸெஷெவாஷ்யதொந்யா’ உதி ||

வ்யாஹ்யதீநாம் பீஷ்யாஹிகாரஹ ஸவனவ—

‘சுத்ரிஹபுமஸு கஸ்தஸ வஸிஷொ மளதஜீஸ்யா |
காஸ்யவஸாஹிராஸெவ பீஷ்யஸ்யுயபுயாக்ரபி || மாய
சூயுஷிமநுஷ்யு வ்யஹதீ வந்திரெவவ | திரிஷ்யு
ஜமதீ ஷெவவ மநுஷ்யுதாநி ஸவதெ || சுதீவபுயா
ஸ்யாழகஸு வாதீஸொ வரணஸ்யா | உநுஸு விஸெஷெ

ருஷி முதலியதைச் சொல்லுகிறார்,

பாரத்வாஜர்:— ப்ரணவததிற்கு ப்ரம்ஹம் ருஷி, ப்ரமாத்
மா தேவதை, தேவீ காயத்ரீசந்தஸ். விநியோகம் க்ரிபைக்குத்
தகுந்தது.

பீதாமஹர்:— ப்ரணவத்திற்கு ப்ரம்ஹம் ருஷி, தேவதை
அகனி, த்யாயும (மூன்று வேதங்கள்) சந்தஸ் தேவீ காயத்ரீ,
வேதம் முதலியதில் விநியோகம். ஜபகாலத்தில் த்யாயுதேவதை.
ஹோமகாலத்தில் அக்னிதேவதை. த்யான காலத்தில் ப்ர
ப்ரம்ஹம் தேவதை. மற்ற காலத்தில் விச்வேதேவர்கள்
தேவதை.

வ்யாஹ்ருதிகளுக்கு ருஷி முதலியதைச் சொல்லுகிறார்,

பீதாமஹர்:— ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளுக்கும், முறையே
அத்ரி, ப்ருகு, குத்ஸர், வஸிஷ்டர், கௌதமர், காச்யப்ர,
அங்கிரஸ் இவர்கள் ருஷிகளாவர். காயத்ரீ, உஷ்ணிக், அனுஷ்
டப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, த்ரிஷ்டுப், ஜகதீ இவைகள் ஏழும்
சந்தஸ்ஸுகளாம். அக்னி, வாயு, அர்க்கன், வாகீசன், வரு
ணன், இந்த்ரன், விச்வேதேவர் இவர்கள் தேவதைகள்.

வாஸு டெவதாஸுமீகாஹு தாம் || ஸ்ராவஸீ ஸ்ராவா வாஹி
நீய தயா நித்யா விவாஸிநீ | ஸ்ராவஸீ வ யொதா வ
ஸவத ஸ்ராவஸுதிஸகதபம் || ஸ்ரேதம் ஸ்ராவஸீதம் வஸிஸ
ஹம் நீயயொஹித்யு ! நீயம் சுநகவணம் வணம் ஸ்ராவஸு
நுநுகுரிசு || விஸ்வாதிசுஷு மாயசுரூபி ஸ்ரேதம் ஸ்ராவஸு
ஸுத்யுத்யு | ஸவதா டெவதா டெவெவ ஸ்ராவஸிநிஸிஸு
தம் || சுநஸுஷுமெவ மநுஸுரூபி வரஸிஸுத்யு டெவதா
ஹதி ||

யொழியாது வந்தது—

‘வாழ்வுதீநாம்பு ஸவகாலா ரீதிநெய்வ பூஜை
வதிம் | சுழிவகாயுஸ்யாழ்விதொ ஸுஹஸ்தாவ ஸ்வ
ய || ஊநு ஸு விஸு டெவாஸு டெவதாஸுரோஹுதாம் |
ஸிரஸம் பூஜாவதிராஸி யக்யுஸுநொ விவக்ஷிதம் || *
சுழிவகாயுஸு ஸூபிபுஸு டெவதாம் வரிகீகிதாம் | பூ
ணாயாபிபொநெ து விநிபொந உஹுதம்’ உதி ||

நாஸகீஹ ஸவனவ—

പൊതുവായും പൊതുവായും സാധാരണ ജനങ്ങൾ

* ஸ்ரீ ஷாநிவாயஸு நம: ||

ப்ராம்ஹீ, ஸ்வாஹா, வாஹிநீ, நித்யா, விலாஸினீ, ப்ரபாவதி, லோலா என்ற ஏழும் சக்திகளாம். ச்வேதம், ச்யாமம், பீதம், பிசங்கம், நீலலோஹிதம், நீலம், கனகவர்ணம் இவ்வேழும் முறையே வர்ணங்களாம். காயத்ரீக்கு விச்வாமிதாரீ ரூஷி, காயத்ரீ சந்தஸ், ஸவிதா தேவதையாம். சிரஸ்ஸுக்கு பாம்ஹா ரூஷி, அனுஷ்டுப் சந்தஸ், பாமாத்மா தேவதையாம்.

யோகயாக்குவல்க்யராஜல்:— எல்லா வ்யாஹ்ருதிகளுக்கும் ப்ராஜாபதி ருஷி, அக்னி, வாயு, ஆதித்யன், ப்ருஹஸ்பதி, ஜலம், இந்த்ரன், விச்வேதேவர் இவர்கள் தேவதைகள். சிரஸ்ஸுக்கு ப்ராஜாபதி ருஷி, யஜுஸ்சந்தஸ், அக்னி, வாயு, ஸூரியன் இவர் தேவர்கள். ப்ராணயாமப்ரயோகத்தில் விரியோகம் என்றார்.

ந்யாஸத்தைச் சொல்லுகிறார்,

யோகயாக்குவல்க்யரே :— பாதங்கள், ஜங்கைகள், ஜானுக்கள், வயிர், கண்டம், முகம், தலை இவைகளில் முறையே

உ | கண்ணெ றுவெ தயா றெனிக் குடுண வுரமுதீத
 ஸெசு || மூரணு வுதய நுஸு மவலுஜுகாஅயெ |
 ஜெஜாணுஅயெ யீராநு ஸுவஃ விற்பொஜயெசு ||
 சுநாநிகாஅயெ யீரா னுஸெததடிமுதம் | கநிவிக்காஅ
 யெ மமஃ வானொரெனிக் குடு யிப்வடி || மூடுவஃ
 ஹடி விநுஸு மவஸிரலி விநுஸெசு | சரிவாயா ஸு
 வஃ நுஸு கவயெ ததஃ நுஸெசு || சுக்ஷாஹமஃ
 வஃ நுஸு நுஸெஜிகு யிப்வடி | சிரஸுஸு
 வவஃ ஜெ பூணாயாபெரொ நுஸெசு || விநுஸெசு
 ததம் சுக்ஷா றெனிக் குடு து | வூரகா
 றிகுடுணெவ பூணாயாநு ஸகாஅரெசு | வடிறெ
 ஸளரெமயீ ஸஜறெ வராஹகா | வாவுஜெவாதுஸ
 விது ஸவ வுரமுதீதகா' னுதி ||

புணவஜ்ஜாநஸூத்ரம் சிந்துஷெவதாபுக்ஷாஸிகாயாழ்—

விஷயம் மாஸ்திரீட்டாஜை வயமுடாகையு ஹாரொடி

ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும் ந்யஸிககவும் 'பூ:' என்பதை இரண்டு பெருவிரல்களிலும், தாஜனீ விரல்கள இரண்டிலும் 'புவ:' என்ற பதையும், பெருவிறல்கள இரண்டிலும் 'ஸ்வ:' என்பதையும் ந்யஸிககவும். பவித்ர விரல்கள் இரண்டிலும் 'தத்' என்ற பாதத்தையும், சிறு விரல்கள இரண்டிலும், 'பர்க்க:' என்ற பாதத்தையும், கைகளின் நடுவில 'திய:' என்ற பாதத்தையும், 'பூ:' என்பதை ஹ்ருகயத்திலும், 'புவ:' என்பதை சிரஸ்ஸிலும், 'ஸ்வ:' என்பதை சிகையிலும், 'தத்' என்ற பாதத்தை கவசத்திலும், 'பர்க்க:' என்ற பாதத்தை ககண்களிலும், 'திய:' என்ற பாதத்தை திக்குகளிலும், அதன் சிரஸ்ஸை ஸர்வாங்கங்களிலும் ப்ராணாயாமம் செய்பவன் ந்யஸிககவேண்டும். இவ்விதம் வின்யாஸம் செய்து, முத்ரைகளைச் செய்து, க்ரமமாய் த்யானித்து, பூரகாதி க்ராமமாகவே ப்ராணாயாமங்களைச் செய்யவும். பத்மமுத்ரா, ஸௌரபேயீ, சங்கமுத்ரா, வராஹகா, வாஸுதேவ முத்ரா, ஆத்மமுத்ரா, ஜ்ஞானமுத்ரா என்று முத்ரைகள் ஏழாம்

ப்ரணவத்தின் த்யானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது,

மந்திரதேவதாப்ரகாசிகையில் :— 'விஷ்ணும் + பத்மஸம்ஸ'

திருவ வெஹுநாயக்கித்யஸ்ய திரௌகாமகே

நாஸ்திபுனாணீஹுஷம் ஸுவக்ஷாரணிகுடரிஹாகு
ணலாரணீதாஜி | ஹஸ்தோடிஹயக்ராவாஜமடி சிவம்
வீதகளஸ்யவீதம் விஹுநாயகாஸா சோடிதிதகரஸ்யஸம்
வடிஸம்ஸம் நதாதி' உதி |

வ்யாஸ:—

‘ஹஸ்தோடிஹயக்ராவாஜமடி சிவம்
கூளசிவஹு-வரீயாநா: ஸவ-பாஹாணஹுவிதா: || திவ்ய
வநநலிவாஜா திவ்யாரோஹேரஹுஜயதா: | ஸிதோவலீத
ஹுடியா ஸவலித்ரா ஸுதஹுரா: || உஹிசுவநாஹொஜ
புலாரணீதாஜி | ஜடாகலாவலிணைநுபுலா
வமூரிததிஷுவா: || சுஹயாக்ஷஸுமஹாசுவரஹஸ்தஸரொ

தம் நமாம்'. இதன் பொருள் — “ப்ரகாசமுள்ள கிரீடம்,
தோள்வளைகள், கடகங்கள், கண்டாபரணம், ஹாரம், வயிற்றி
லும் கால்களிலும் இடுப்பிலுமணியக்கூடிய ஆபரணங்கள் இவை
களையுடையவனும், நல்ல மார்புடையவனும், மணிகிரீடம்,
மஹாகுண்டலங்கள் இவைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அங்கங்
களையுடையவனும், கைகளில் ப்ரகாசிக்கும் சங்கம், சக்ரம்,
பத்மம், கதை இவைகளை உடையவனும், நிர்மலனும், மஞ்சள்
நிறமான ஆடையுடையவனும், விசேஷமாய் விளங்கும் ஒளியை
யுடையவனும், உதிக்கும் ஸூர்யனுக்குச் சமமானவனும்,
தாமரையில் வீற்றிருப்பவனுமான விஷ்ணுவை வணங்குகின்
றேன்” என்று.

வ்யாஸ:— அவாவருக்குச் சொல்லிய வர்ணமுடைய
சரீரமுடையவரும், ரூபத்துடனும் யௌவனத்துடனும் கூடிய
வரும், வெண்பட்டு ஆடையை அணிந்தவரும், ஸகல ஆபரணங்
களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும், திவ்யசந்தனத்தால் பூசப்
பட்டவரும், திவ்யமாலிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும்,
வெளுத்த உபவீதத்தை மார்பிலுடையவரும், பவித்ரமணிந்த
வரும், நான்கு கைகளை உடையவரும், மலர்ந்த முகபத்மத்தின்
ஒளியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும், ஜடாமகுடத்தில் உள்ள
பூர்ண சந்தானின் காந்தியால் நிறைக்கப்பட்ட திக்குகளையுடைய
வரும், அபயம், ஜபமாலை, கமண்டலு, வரம் இவைகளைக் கை

ராமன் : ஸர்வம் மொகிஜவாஸம்ஹே ஜெபா வ்ராமுத
யொ ஹிஜெஜே' || மாயத்ரீ ஜ்ஞாநம்—

‘சேனாவிடும் சென்னை நீயவ வளையெடுபு வெவ்வுத்
கூடுணை யடுக்கா திதூகநா நிவங்கிகுடாம் தகூத
(அரு)வண்காதிகாழ் | மாயத்தீம் வரலாமயாஜுஸகஸாஸு
ஹும் கவாரும்மாணம் ஸஜ்வகூரியாரவித்யமன் உறெல்ல
வட்டமணிம் மறை’ உதி ||

ஐதேயம் காவத்: மயூரம் ஹ வாவத்:—

ரோநலம் வாலிகம் வாவம் காயெநெவ து யசுக்
 தழ் | தசுவவ-ம் தஸூதி கூபும் பூணாயாதிருயெ க்ய
 தெ' ஐக் |

பொழயாஜுவெழாவி—

‘பூணாயித்ருயம் க்ருகூ ஸூய-ஸூயாடிநம்புதி.
திருமூர் ஸூய-ஸூயாதி ஸூய-கூதிநொயயா’ ஐதி ||

களிலுடையவருமாக வ்யாஹ்ருதி தேவதைகளை, ஹோம ஜபா
சம்ப காலங்களில் ப்ராமஹணர்கள் த்யானிக்கவேண்டும்.

காயத்ரியானம் :— ‘முத்தானித்ரும+வஹந்திம் பஜே’.
இதன் பொருள் :—“முத்து, பவழம், தங்கம், நீலம், வெளுப்பு
இந்த நிறங்களுடையதும், முமமுன்று கண்களுடையதுமான
ஐந்து முகங்களுடன் கூடியவனும், சந்த்ரனுடன் சேர்ந்துள்ள
சத்தன்கிரீடமணிந்தவனும், பரமஹத்தைச் சொல்லும் வர்ண
ஸ்வரூபினியாயும், பத்துக்கைகளால் வரதானம், அபயதானம்,
அங்குசம், கைச, வெண்ணிறமான கபாலம், நாண், சங்கம்,
சக்ரம், இரண்டு தாமரைப் புஷ்பங்கள் இவைகளைத் தரித்தவளு
மான காயத்ரியை ஸேவிகுகின்றேன்” என்று.

இவ்விதம் செய்பவனுக்குப் பலத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ஸம்வர்த்தி:— மனதினாலும், வாக்கினாலும், காயத்தினாலும், எந்தெந்தப் பரபம் செய்யப்பட்டதோ அதெல்லாம், மூன்று ப்ராணபாமங்கள் செய்தால் உடனே நசிக்கின்றது.

யோகயாக்குவல்க்யரும்:— ஸூர்யோதய காலத்தில், மூன்று ப்ராணாயாமங்கள்செய்தால் அவர்கள், பாபமற்றவராய், புண்யம் செய்தவர்கள்போல் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகின்றனர்.

தீநு:—

‘பூணாயாரி பூவணஸ்ய துபொழி வியிவசுகு
தா: | பூவணஸ்யபூணவெய-ரூக்ஷா விஜ்ஜபம் வரகி
தவ: || டிஹிநெ ஐயாரிநாநா யாதவிநா ஹி யயா
தீவா: | தயெந்ரபாணா டிஹிநெ டொஷா: பூணஸ்ய
நிபுஹாச || ஸவ்யாஹ்யதிகா ஸபூணவா: பூணாயாரி
ஹு ஷொபஸ | கவி ஸூபிணஹநம் ரீலாச வுநஹு
ஹரஹ:க்யதா:’ உதி ||

ஸளநக:—

‘பூணாயாரிநு யாரயெதீநு யயாவியி ஸரீஹித: |
கஹாராநுக்யதம் வாவம் ததணாஹெவ நஸ்யதி || சூதா
ஸுஹெஜிதாடிஸஹி ஸுதாவி-ரூஸாச வரந்தவ:’ உதி ||

யபொழி—

‘டிஸபூணவஸம்யுஹெ: பூணாயாரெஜிஸுதாடி-
ஸெஸ: | தீவ்யுதெ ஸூவஹத்யாயா: ரீலாஹெவொவ
வாதஹெ:’ உதி ||

மனு:— வ்யாஹ்ருதிகளுடனும், ப்ரணவத்துடனும் சேர்
த்து, விதியுடன் செய்யப்பட்ட மூன்று ப்ராணயாமங்கள்,
ப்ராம்ஹணனுக்குச் சிறந்த தபஸ் என அறியத்தகுந்தது.
உலையில் ஊதப்படும் தாதுககளின் மலங்கள் எப்படி பொசுக்கப்
படுகின்றனவோ, அப்படி, ப்ராணயாமத்தால், இந்திரியங்களின்
தோஷங்கள் தஹிக்கப்படுகின்றன. வ்யாஹ்ருதிகளுடனும்,
ப்ரணவத்துடனும் கூடிய ப்ராணயாமங்கள் பதினும், ப்ரதி
தினம் செய்யப்பட்டால், ஒரு மாஸத்தில், ப்ரம்ஹஹத்யை
செய்தவனையும் சுத்தனுக்குகின்றன

சௌனகி:— கவனமுடையவனாய், விதிப்படி மூன்று
ப்ராணயாமங்களைச் செய்யவேண்டும். ஒருநாள் முழுவதும்
செய்த பரபம் அந்த க்ஷணத்திலேயே நசிகுகின்றது. பன்னி
ரண்டு ப்ராணயாமங்களால் சித்தம் சுத்தமாகின்றது. இருபத்து
நான்கு ப்ராணயாமங்களால் சிறந்த தபஸ் ஏற்படுகின்றது.

யமனும்:— பத்து ப்ரணவங்களுடன் கூடிய பதினான்கு
ப்ராணயாமங்கள் செய்தால், ஒரு மாஸத்தில் ப்ரம்ஹஹத்யை
யினின்றும் விடுபடுவான், உபபாதகங்களால் விடுபடுவான்.

வாஸம்—

‘ஸவ்யாஹுதிகா ஸபுணவா மாயத்ரீம் ஸிரஸா ஸஹ | பெ ஜவனி ஸடா தெஷாம் ந ஹம் விடிதெ க்விசு’ உதி ||

யொமயாஜுவதெஜாவி—

ய வனதா வ்யாஹுதீஸ்த ஸம்ஸுரெசு பூணஸம்ய தெ | உவாலிதம் ஹவெதெந விஸம் ஹவநஸவக்ய || ஸவெஷு வெவ யொகெஷு காசிவாஸு ஜாயதெ || ஷொயஸாக்ஷரகம் ப்ரஹ் மாயத்ரூஷு ஸிரம் ஸுதத || ஸக்யாவதத்யநு விபுஸம்ஸாராடிவி ருஷுதெ’ உதி ||

உதி பூணாயாசிவியி: ||

மாயத்ரூவாஹநவ்யாஹுத்யுஷ ||

சுய மாயத்ரூவாஹந ||

ஹாஜம்—

‘சூயாசவித்யநுவாகெந ஹுடிபெ வாசகக்ஷிணெ |

வ்யாஸம்:— வ்யாஹ்ருதிகளுடனும், ப்ராணவத்துடனும், சிரஸ்ஸுடனும் கூடிய காயத்ரியை எவர்கள் நித்யமும் ஜபிசு கின்றனரோ அவர்களுக்கு ஒருகாலும் பயமில்லை.

யோகயாக்ருவல்க்யநம்:—எவன், ப்ராணயாமத்தில் இந்த ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும் ஸ்மரிகுகின்றானோ, அவனால் ஏழலகங் கள் முழுவதும் உபாஸிகப்பட்டவையாய் ஆகும். அவனுக்கு, ஸகல உலகங்களிலும் இஷ்டப்படி ஸஞ்சார சக்தியும் உண்டா கின்றது. பதினாறு அக்ஷரங்களையுடைய வேதவாக்யம் காயத்ரி க்கு, சிரஸ் எனப்படுகிறது. அதை ஒரு தடவை ஜபித்தாலும் பராம்ஹணன் ஸமஸாரத்தினின்றும் முத்தகுகிறான்.

பராணயாமவிதி முற்றிற்று.

காயத்ரியினுவாஹனமும், வ்யாஹ்ருதிகளினர்த்தமும்.

இனி, காயத்ரியின் ஆவாஹனம் சொல்லப்படுகிறது.

பரத்வாஜம்:— ‘ஆபாத’ என்ற அனுவாகத்தால், ஹ்ரு

௩௩௬ வெவ்வுநாயகித் தீயவழிநோக்காவதெ

‘தெவ்வோவாஹு மாயத்ரீம் ததொய்யாபெழுகொதரீ’ உதி ||

விதாரிஹம்—

‘சூயாசுவித்யநுமாவாகெந தெவ்வோவாஹபெததம்
சூயாசுவித்யநுமாவாகவ்ய வாரிதெவ பிஷி: ஸ்யுதம் || மதொ
நுமவ்யுமவெவ்விய மாயத்ரீ தெவதா ஸ்யுதா | சுநெந
வாநுமாவாகெந காவாஹு து யயாவியி || மாயத்ரீம் விரி
லாம் தெவீம் ஹுதி வா ஸூயிபுரிணயெ | ய்யாநபொமெந
ஸம்வஸ்யூ அணுநூபுவஸிவிதாழ || பூணாநாயகி வா
வாஹு ஸ்யுதவ்யுதி ததொ ந்யஸெசு | ருபூரம் பூப
ஸூய்யாசுவாய ஜெவநூநூரிடம் சுரீ’ உதி ||

ஸுளநகம்—

‘சூவாஹநம் தெததிரீயெ ஹ்யுததம் வாவி விஸஜு-
நய’ உதி ||

தயத்திலாவது, ஸூய்யமண்டலத்திலாவது, காயத்ரீ தேவியை ஆவாஹனம் செய்து, பிறகு ப்ராம்ஹணன் த்யானிக்க வேண்டும்.

பிதாமஹி:— பிறகு ‘ஆயாத’ என்கிற அனுவாகத்தால் காயத்ரியை ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். ‘ஆயாத’ என்ற அனுவாகத்திற்கு, வாமதேவர் ருஷி எனப்படுகிறார். அனுஷ்டுப் சந்தஸ் ஆகின்றது. காயத்ரீ தேவதை எனப்படுகிறாள் இந்த அனுவாகத்தால் விதிப்படி ஆவாஹனம் செய்து, நிர்மலையான காயத்ரீ தேவியை, ஹ்ருதயத்திலாவது, ஸூய்யமண்டலத்திலாவது, வர்ண ரூபங்களுடன் கூடியவளாய் த்யானிக்க வேண்டும். பிறகு, ப்ராணாயாமம் செய்து, ஆவாஹனம் செய்து, ருஷிமுதலியதை ஸ்மரித்து, ந்பாஸம் செய்து, முத்ரைகளைக் காண்பிவித்து, த்யானம் செய்து, பிறகு மந்த்ரத்தை ஜபிக்கவும். இது க்ரமமாகும்.

சௌனகி:— ஆவாஹனமும், விஸர்ஜனமும், தைத்திரீயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சூத்ராஹாரிகாஹ மொஹிவ்—

‘சூயாதா வரதா டெவீ சுக்ஷரெ ஸ்ரவ்வாழிநீ | மாய
தீம் மந்லாஹாரிகாஹ ஸ்ரவ்வொஹை நஹொஹை தெ’ உதி |

வ்யாஸொஹை—

‘சூவாஹமெதா மாயதீம் ஸவ்வாவபுணாஸிநீ |
சூமஹ வரதெ டெவீ ஜெவெ ரெ ஸஹியள மஹை || மாயஹை
சூயவெ யஸா டூயதீ கும் ததம் ஸ்ரவ்வா’ உதி ||

ஸூஹஸ்தி—

‘ஃஷிம் மந்லா டெவதாஹ வ்யாஹாரிகாஹ ஸ்வொஹை
மாயசூத்ராஹை ஸ்வொஹை ஃஷிஹை ஸ்வொஹை டெவதா || ஸ்ரவ்வா
ஹை ஸ்ரவ்வாஹை ஸ்வொஹை ஸ்வொஹை ஸ்வொஹை’ உதி ||

விதாஹை—

‘ஸஹிதா டெவதா யஸா ஸ்வொஹை ஸ்வொஹை யா |
விஸாஸிதா ஃஷிஹை ஸ்வொஹை மாயதீ ஸா விஸிஷிதெ’ உதி ||

வ்யாஸம்—

‘விஸாஸிதா ஃஷிஹை ஸ்வொஹை ஸ்வொஹை ஸ்வொஹை | டெ

வேறு மந்த்ரத்தைச் சொல்லுகிறார்,

கோபிலர் :— ‘சூயாதா + நமோஸ்துதே’.

வ்யாஸமும் :— ஸகலபாபங்களையும் காரத்திரியை
சூவாஹமெதா செய்யவேண்டும். ‘சூகச்சவாதே தேவி + ஸம்
ருதா’ என்பது மந்த்ரமாம்.

ப்ருஹஸ்பதி :— ருஷி, சந்தஸ், தேவதை, மந்த்ரார்த்தம்
இவைகளை த்யானிக்கவேண்டும். ஸகலையான காரத்திரியின் ருஷி,
சந்தஸ், தேவதை இவைகளை ஸ்மரித்துப் பிறகு, ஒவ்வொரு
அக்ஷரத்திற்கும் ருஷி முதலியதை ஸ்மரிக்கவேண்டும்.

பிதாமஹர் :— எவளுக்கு ஸஹிதா தேவதையோ, அக்னி
முகமோ, எவள் மூன்று பாதங்களை உடையவளோ, எவளுக்கு
விச்வாமித்ரர் ருஷியோ, காயத்ரீ சந்தஸ்ஸோ அவள் புகழப்
படுகிறாள்.

வ்யாஸம் :— விச்வாமித்ரர் ருஷி, நிச்சுத் காயத்ரம் சந்த்

வதா வரதாதா வ ஸவிதா வா ப்ரகீதி-தத் || ப்ரணாயாசெ
ஜிவெ க்வ-புஷாநெ வ விநிய-ஜிதெ' ஐதி ||

ஹேமநிரித்யாஜீநாபிய-பு:— 'ககாரொகாரஸிகாரா
தூக்ஷ்ய ப்ரணவஸ்ய ப்ரஹ்விஷ்ணுமெஸராதூக் வரதாதா
ப்ரகீவாஷ்ய-பு: | தெந ஸஹ ஸவ்யாஹ்யதிப்ரகீ
வாஷ்ய-பு:ஸெஸ்யகக்ஷ-பு:யுதெ | ஹேமநி: = ஸதாஸூமா
வ: ப்ரணவ-பு: | ஸவகெரோஹ்வ: = ஸ்விதிகாசெ ஸவ-
பிஸ்திநுமவதீதி ஹ்வ: | ஸவ-பு:ஸ்விதிகாரணபிபுணவா
ய-பு: | ஹேஸுவ: = ஸவ-பு:ஸ்ய வுரூ வரண ஐத்யு
ஸ்ய ரூபிவழ | ஸொஹநெந: ஸநகாஹிவ-பு:தழ | ஸு
ஷு ஸவ-பு: வுணோதி வுஷோதீதிவா ஸுவ: ப்ரஹ் |
ஹேமநி: = பிஹநெ: வ-பு:ஜாக-பு:ஸொ ரூபிவழ | திரௌ
க்ய-பு: வ-பு:ஜநீயக்ய-பு: ப்ரஹேவ பிஹஐத்யு-பு:யுதெ |
ஹேமநி: = ஜிநெரஹ-பு:வித்ய-பு:ஸ்ய ரூபிவழ | ஸவ-
பு: ஜிமதொ ஜநக-பு: ப்ரஹேத்ய-பு: | ஹேதவ: = தவதெ

தஸ், பரமாத்மா தேவதை, அல்லது ஸவிதா. ப்ராணயாமத்
திலும், ஜபத்திலும், அர்க்யதானத்திலும் விரியோகம்.

ஓம் பூ: என்பது முதலியவைக்கு இது அர்த்தம்:—அகார
உகார மகாராத்மகமான ப்ரணவத்திற்கு ப்ரம்ஹவிஷ்ணு
மஹேச்வரஸ்வரூபமான பரமாத்மா ப்ரதிபாத்யமான பொருள்.
அவனுடன், ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளால் ப்ரதிபாத்யமான அர்த்
தத்திற்கு ஐக்யம் சொல்லப்படுகிறது. ஓம்பூ: = ஸத்தா ஸ்வ
பாவம ப்ரணவார்த்தம். இவ்விதம், ஓம்புவ: = ஸ்திதி காலத்
தில் ஸகலமும் இவ்விதத்தில் இருக்கிறது என்பதால் புவ:
ஸ்வ ஸ்திதி காரணமும் ப்ரணவார்த்தம். ஓம் ஸுவ: = சோ
பனர்களான ஸனகாதிகளால் வரிக்கப்பட்டது. அல்லது, நன்
றாய் எல்லாவற்றையும் வ்யாபிக்கின்றது என்பதால் ஸுவ: =
ப்ரம்ஹம். ஓம்மஹ: = முத்தியை விரும்புகிறவர்களால் பூஜிக்கத்
தக்கதாய் இருப்பதால் ப்ரஹ்மமே மஹ: எனப்படுகிறது.
ஓம்ஜந: = ஸகல ஜகத்திற்கும் ஜநகம் ப்ரம்ஹம் என்று பொருள்.
ஓம் தப: = ஸூர்யஸ்வரூபமாய் இருந்து ஜகத்தைத் தபிக்கச்
செய்கின்றது. அதுவும் ப்ரணவார்த்தமே. ஓம் ஸத்யம் =

ரஹ-பாலிதனய-புலு ராவிவழி | ஸாமிய-பாதநா ஸ்ரி
கூர் ஜமதாவயகி பூகாஸயதீதி தவம் | தடிவி பூணவா
ய-புலவ | ஓஸதம் = ஸூலிடிவி டெஸெ காடுவ வலுநி
கெநாவி பூரிணெ நாவாயிதழ் | ஸவ துலெதி வா
ஸதம் காப-பு காரணரிவழி | பூதூகூல வரெகூல
யகா ஸதூதிதீரித'ரிதி | தடிவி பூணவாய-புலவ |
யகா = ஸாமிரிதெதூதடிபொடுகாநாபிவூ-வலகூணழ் |
ஸாமிபூலுதயஸ ஸவ உவரி ஓகாஃ வாதாடாடிஸ
கயொடுகாஸவ வதூடி-புலகா கவி ஸ்ரஹகாய-
கூர் தடிவாடாநவ திதஸுஹாதூகா ஐதூய-பு ||

மாயசூய-பு ||

கய மாயசூய-பு—ஸலிதம் = ஸவ-புஜமதம் பூஸ
லிதம் ஜமதாரணஸு | டெவஸு = டெராதநஸுமாவஸு
ஸுப-பூகாஸலி-டெகரஸஸு | வரெணம் = வரணம் ஸ
வெ-பு பூய-புலம் ஸுவெகதாநாவிவழி, ஸவெ-பு
ஸுவவெஸு வ பூய-புலம்கூர் | ஸம-பு = ஸ்ரஹகாமெ |

ஒரு தேசத்திலும், ஒரு காலத்திலும், ஒரு வஸ்துவிலும்,
எந்த ப்ரமாணத்தாலும் பாதிக்கப்படாதது. அல்லது ஸ்தாவர
ஜங்கம ரூபமாயிருப்பதும், கார்ய காரண ரூபமாயிருப்பதும்,
ப்ரத்யக்ஷ பரோக்ஷ ரூபமாயிருப்பதும் 'ஸத்யம்' எனப்படு
கிறது என்று சொல்லப்பட்டதும் ப்ரணவார்த்தமே. அல்லது,
பூ: என்பது கீழ் உலகங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். பூமி முதலிய
ஏழு மேலுலகங்களும், பாதாளம் முதலிய ஏழு கீழுலகங்களும்,
இந்தப் பதினான்கு உலகங்களும் ப்ரமஹத்தின் கார்யங்களான
தால், அவைகளுக்கு உபாதான காரணமாகிய ப்ரமஹாத்மகங்
கள் என்பது பொருள்.

காயத்ரியின் அர்த்தம்.

இனி காயத்ரியின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. ஸலிதம் =
ஸகல ஜகத்திற்கும் காரணமாகிய, தேவஸ்ய=ப்ரகாச சித்ஸ்வபா
வானை, வரேண்யம்=எல்லோராலும் ப்ரார்த்திக்கக் கூடியதான,
ஸுகஸ்வரூபமான, ஸுகமே எல்லோராலும் ப்ரார்த்திக்கத்

பூக்யதீபூக்யதலக்ஷணஸ்ய ஸம்ஸாரஸ்ய டாஹக்ய | யஃ
யி: = யீவதீ: பூவொடியாசு = பூரயதி, தஸ்ய வு
ஜாதிபூராகஸ்ய ஸவிதாபெடவஸ்ய வரெண்யம் = வராரி
தநெருகரஸம் மத: = ஸகாராணம், ஸம்ஸாரடாஹகம்
மிதபூணம் ப்ரஹ்ம யீகமி = ய்யாரா: உதி ||

ஸ்ய தீவாஸரொ —

‘ததிதெதசு வாரம் ப்ரஹ்ம யெயம் தசு ஸுயிபடீண
மே | ஸவிதாஸகமொத திவிதிஸம்ஹாரகாரிணம் || வரெ
ண்யாரபுரயணீயம் யடியார தீரம் மத: || ஸுஸாக்ஷா
தாரெணாவிஷ்யாததாயடடாஹக்ய || பெவஸ்ய ஜ்ஞாநரூப
ஸ்ய ஸ்ரானதாசு க்ரீடதொடவிவா | யீகமியம் ஸ வஸவெ
தி தெநெவாமெடிஸிபெ || யிபொடண்கரெண வுதீ:
பூக்யதீபூவணகாரிணீ: | ய உத்யாரூப விஷயம் ஸத்ய
ஜ்ஞாநாதிவக்ஷண்ய || நொடஸாகம் வஹுயாஜ்ஜிஸமெபெ

தகுந்ததானதால், பர்க: = ஸம்ஸாரத்திற்கு தாஹகமான,
ய: = எவன், திய: = புத்தி வருத்திகளை, ப்ரசோதயாத் = ஏவு
கின்றோனே, அந்த, புத்தியாதிகளுக்கு ப்ரோகண ஸவிதாவான
தேவனின், வரெண்யம் = பரமார்த்தகரஸமான, பர்க: = ஸம்
ஸாரதாஹகமான நிர்க்குணமான ப்ரம்ஹத்தை, தீமஹி = த்யா
னிக்கின்றோம், என்று.

ஸ்ம்ருதி பாஸ்கரத்தில்:— தத் என்பது ப்ரம்ஹமாம்.
அது ஸுயிர்யமண்டலத்தில் த்யானிக்கத்தகுந்தது ஸவிது: =
ஸகல ஜகத்துக்கும் ஜன்மஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும்.
வரெண்யம் = ஆச்சரியிக்கத்தகுந்த, இந்த உலகம் எதை ஆதார
மாயுடையதோ. பர்க: = தன்னை ஸாக்ஷாத்கரிப்பதால் அவித்
யையையும் அதன் கார்யத்தையும் தஹிப்பதாகியது. தேவஸ்ய =
ஜ்ஞானரூபியாகிய, அல்லது தன் ஆனந்தத்தால் க்ரீடிக்கின்ற.
தீமஹி = நான் அவனே என்று, அவனோடு அபேதம் ஸித்திப்ப
தற்காக. திய: = அந்த:காணவ்ருத்திகளை, உள்ளோர்க்கிச்
செல்பவைகளாய். ய: = ரூபமற்றவனும், வ்யக்தமல்லாதவனும்,
ஸத்யம் ஜ்ஞானம் முதலியதை லக்ஷணமாயுடையவனும். ந: =
பலவிதமாய் அத்யஸிக்கப்பட்ட பேதத்தால் அநேக தேஹி

நாதெககெஹிநாடி | பூவொடிபாசு பூரய(தி)து
வத்யஜ்ஞாநாதிமகூணம்' உதி ||

விஸாரிசூம்—

‘செவஸ்ய ஸவிதஸ்யஸ்ய யிபொ பொ நம் பூவொடி
பாசு | மமெ-கா வரெணம் தசுஸ்யஸ்ய யீசீவீ த்யுய-உயு
தெ’ உதி ||

சமஸ்யம்—

‘பொ செவஸ்யவி தாஸ்யாஹம் யிபொ யி-கா-கிமொவராஃ |
பூரயெதஸ்ய யஜ்ம-உ ஸ்யவரெணம்-வாஸ்யமஹ’ உதி ||

சிந்திவிசாராடி—

‘செவஸ்ய ஸவிதஸ்யஸ்ய வரெணம் மம-உஸம்ஜீ தத |
யூபெசிவீதிஸஸ்யாஹம் யீசீவீ த்யுய-உயுதெ || யஸு
ஸ்ய பதித்யுய-உ விஜயத்யுயதொ மவெசு’ உதி ||

வரதராஜீபெ சிந்திவிசாராடி—

‘தயஸ்யஸ்யதெய-உஸ்யாஹம்-வாஸ்யம் | ஸவிதம்

களான நம்முடைய. பாசோதயாத்=ஏவுகின்றோ. (ஏவ
வேண்டும்) ஸத்யக்ஞானதி லக்ஷணாகியவன்.

விச்வாமித்ரர் :— எவன் நமது புத்திவ்ருத்திகளை ஏவு
கின்றோ, அந்த ஸவிதாவெனும் தேவனின் உபாஸிக்கத்
தகுந்த பார்க்கல்லை அந்த ப்ரம்ஹத்தை த்யானிக்கின்றோம்,
என்று அந்தம் சொல்லப்படுகிறது.

அகஸ்த்யர் :—எந்தத் தேவனான ஸவிதா, நம்முடைய புத்தி
வ்ருத்திகளை, தர்மம் முதலிய விஷயங்களைப்பற்றியதாய் ஏவு
கின்றோ, அவனது பார்க்கல் எதுவோ, எல்லோராலும் உபா
ஸிக்கத்தகுந்த அதை உபாஸிக்கின்றோம்.

மந்திரீபிகையில் :— தேவனான ஸவிதாவின், வரேணய
மான பார்க்கல் எனப்படும் தேஜஸ்ஸை, த்யானிக்கின்றோம்.
த்யாயேமஹி என்பதற்கு ‘தீமஹி’ என்று சொல்லப்படுகிறது.
‘யத்’ என்ற அர்த்தத்தில் ‘ய:’ என்ற பதம் விங்கவ்யத்யா
ஸத்தாலுள்ளது.

வரதராஜீயத்தில், நித்ய மந்திர வ்யாக்யானத்தில் :— தச்சப்த

இசை வெடிநாயகீகதிப்பலுதிசுத்தாவமெ

ஜமதாம் பூலவிதம், ஸவிதா வெ பூலவாநாதீஸெ' உதெஸிஷெ பூலவஸு க்ஷபெக' உத்யாதிமுதெ: | வரெ ண்டு = வுரீ ஸம்மகதள | ஊண்டுபுத்யம் | ஸவெ-ஷாஹம் ஜமதீயம் | மம-ஃ = பூகாஸபூதாநெந ஜமதெவாஹ்யா ஹ்நூததெரோஹஜ-நாபா, காமாதூகதயா ஸகயகரீ-மய வாகமெதெகெந மஜ-நாபா, வுஷிபூதாநெந ம- தாநாம் ஹரணாபா மம-ஃ | ஷெவஸு = ஷெதாநாநஸு | யீகி = ஷெய நிநாபா | ஷெவஸு ஸவிதாவ-ரெண்தம் யசு மம-ஃ, தஜ்யாபாதி | தஹ்ஷெவா ஸ்ரஹவாஹகெகெந பூலிஃ | ஷெ தஜிதி நிஷெ-ஸொ ஸ்ரஹணஹ்வித்ய-ஸுதெ: உதி மமவஜீதாஸு ஸ்ரணாசு | குதிதூரீணயாஹவ-கி-நம் வுரூஷ கெநுநிநாபா: | யவனஷெ-ஹ்நூதாதி தெஹ்வித்யம் வுரூஷ: | ஷெ யவனஷ வநதவ்யிதூரீணெயெ-நி-ஷிவ-வ-ஹ்நூதெ: உத்யாதிமுதெ: | யஸவிதா நம் = ஸலாகம், யிதம் = ஹாநெவாநாநாதிவிஷயாணி ஜகநாநி,

மிருப்பதால், யச்சப்தம் சேர்க்கப்படவேண்டும். ஸவிதா = ஜகத்துக்களை உண்டுபண்ணுகிறவனுடைய அவ்விதம் ச்ருதி களிப்புதல். வரேணயம் = எல்லோருக்கும் உபாஸிக்கத் தகுந்ததான. பர்க: = பர்காசத்தைக் கொடுப்பதால் உலகத்தின் வெளியிலும் உள்ளும் உள்ள இருளைப் போக்குவதாலோ, கால ஸ்வரூபியாய் இருப்பதால் எல்லோருடைய கர்ம பலன்களின் பாகத்திற்கு ஹேதுவாயிருப்பதால் பர்ஜனம் செய்வதாலோ, மழையைக் கொடுப்பதால் ப்ராணிகளைப் பரிப்பதாலோ 'பர்க:' எனப்படும் தேஜஸஸை. தேவஸ்ய = பர்காசிப்பவனின். தீமஹி = சிந்திக்கின்றோம். தேவண ஸவிதாவின் உபாஸ்ய மான எந்தப் பர்கஸஸோ அதை த்யானிக்கின்றேன். 'தத்' என்ற சப்தம் ப்ரம்ஹவாசகம் என ப்ராஸித்தமாகியது, அவ் விதம் பகவத் கீதையில் இருப்பதால். ஸூர்யமண்டலத்தின் உள்ளிலுள்ள புருஷனைச் சிந்திக்கின்றோம். அவ்விதம் ச்ருதி கள் இருப்பதால். ய: = எந்த ஸவிதா, ந: = நம்முடைய, திய: = ஹாநோபாதான (விடுவதும், காப்பிப்பதும்) விஷயங்களான

புறொடியாசு = புறொடியதி புவதயதி, தலு ஸவி
தா: தச மதயுயிதயா: உதி ||

சாகுணெயொழி—

கூஸவ்யஸூம் நிலிஷுஸூ கூஸவாணிஜிதெந்ரி
ய: | சாகுணெயொழி வாரூஷம் து சிஹாடியு
கிழ' உதி ||

நிராகுணவாஷெயொழி—

யசு வ்யஸூ நிலிஷு ஸூமிலிஷு சாம் ப்ரொயதி
ஷுதி மஸூவாஜி: | மதயுயிதயா: மஜிநீயதெத க்யாயாதி
நிலிஷு ரவிசினுஸூ || ஷெவஸூ ஸவிதாசுதெந்ரி யொ ம
மெயா நொ யிபுஸூயி | புறொடியாததரெணு யீசஹீ
த்யுயசூ: || ஷூஸூநாஷெயொதநாசுதெந்ரி மானுஷெயொ

ஜனானங்களை, ப்ரசோதயாத = ஏவுகின்றதோ, அந்த ஸவிதா
வின், அந்தப் பாக்கஸ்ஸைச் சிந்திக்கின்றோம்.

மார்க்கண்டேயரும்:— குசாஸனத்தில் உட்கார்ந்தவனாய்,
குசங்களைக் கையிலுடையவனாய், இந்திரியங்களை ஜயித்தவனாய்,
ஸூரியமண்டலத்தின் நடுவிலுள்ளவனாய், மஹாப்ரகாசமுள்ள
வனுமாகிய புருஷனை த்யானிக்கவேண்டும்.

நிருத்த பாஷ்யத்திலும்:— எந்த ப்ரம்ஹம், நித்யமாய்
ஹ்ருதயத்தில் உள்ளதாய் என்னை ஏவுகின்றதாய் உள்ளதோ,
எங்களுடைய நற்புத்திகளையும் ஏவுகின்றதோ, பாக்கஸ் என்று
பெயருடையதாய் ஸேவிக்கத் தகுந்ததாய் நித்யமாய் ஸூரிய
மண்டலத்திலிருப்பதாய் உள்ள அந்த ப்ரம்ஹத்தை த்யானிக்
கின்றேன். தேவனு ஸவிதாவின் நடுவில், எந்தப் பாக்கஸ்,
நமது புத்திவ்ருத்திகளை தான் ஏவுகின்றதோ, அந்த உபாஸ்ய
மான பாக்கஸ்ஸை த்யானிக்கின்றோம் என்று அவ்வயத்தின்
க்ரமமாம். த்யுஸ்தானத்திலிருப்பதாலோ, த்யோதனத்தா
லோ, தேவன் என்பவன் ஸூரியன் எனப்படுகிறான். ஜகதுத்
பத்திக்கு ஹேதுவானதால் அவனை ஸவிதா எனப்படுகிறான்.
அவனைச் சேர்ந்துள்ள எந்தப் பாக்கஸ் உண்டோ, பாபங்களை வறு
ப்பதால் பாக்கஸ் எனப்படுகிறது. எது நமக்குக் கார்ய விஷயத்
தில் புத்தி வ்ருத்திகளை ஏவுகின்றதோ, அந்த வரணியமான =

உதாஹுதம் | ஜமக்புலவஹெதுகாசு ஸ வனவ ஸவிதா
 மவெசு || தத்வஸு உ பொஹமஃ வாவாநாம் மஜ்ஜகஸு
 தம் | சுஸாகம் காயுவிஷபெ வுஃ ப்ரெயதீஹயம் ||
 தகஸ்புலு ப்ராயுநீயம் ஸ்யா கிரணீபரீவாஸுஹெ ||
 யெயஸுதா ஸவிதூரீணுரீஜீவதீநாராயணஸுரவிஜா
 ஸதஸந்திவிஷ்டம் | கெபுராவாநு கிரககூணயவாநு கிரீடி
 ஹாநீ ஹிரண்பவவா கபுதஸுஜயகூ' உதி ||

உதி மாயசூசுஃ ||

சுய மாயசூசிரவொஃசுஃ ||

ஒரித்யுக்ஷாயஃ | சூஷுதீத்யாவம் | சுவணஸுதா
 ஸுராவெண ஸவத்யாவகஸுவனவ | ஜெயாதீஃ = ஸுடம்
 ப்ரகாஸதெதநுஜெயாதீஃ | ரஸம் = ஸவனவ சூநநுஸுமா
 வம் | ததெவ சுரீதம் = சுரீரணபரீகூ | ததெவ ப்ரெய =
 டெஸாடிநவவிநு | வனவம்ஹி தஸ்யாசுதஸ்ய வ்யாஹுதி

ப்ரார்த்தனீயமான ப்ரம்ஹத்தை உபாஸிக்கின்றோம். ஸூரிய
 மண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவனும், தாமரை ஆஸனத்தில் வீற்
 றிருப்பவனும், தேளவ்ளே, மகரகுண்டலம், கிரீடம், ஹாரம்
 இவைகளை அணிந்தவனும், ஸ்வர்ண மயமான சரீரமுடையவ
 னும், சங்க சக்கங்களைத் தரித்தவனும் ஆகிய நாராயணன் எப்
 பொழுதும் த்யானிக்கத்தகுந்தவன்.

காயதீரீயின் அர்த்தம் முற்றிற்று.

காயதீரீ சிரஸ்ஸின் அர்த்தம்.

இனி காயதீரீ சிரஸ்ஸின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது.
 லம் என்பதற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆபஃ =
 அகண்ட ஸத்தாஸ்வரூபத்தால் ஸர்வ வ்யாபகனுனவன் பரமாத்
 மாவே. ஜ்யோதிஃ = ஸ்வயம்ப்ரகாசமான சைதன்ய ஜ்யோதிஸ்
 ஸம் அவனே. ரஸஃ = ஆனந்தஸ்வபாலன் அவனே, அதுவே
 அம்ருதம் = மரணதர்மமற்றது. அதுவே ப்ரம்ஹ = தேசகாலா

சூயாபெய்கென்குழைந்து மூரிதூதிநா । மூ =
வதூலுமாவம் । ஸுஷிகாடு வவடி (3) ஸிநு மவதீகி । ஸிநி
காடு வவடிஸிநு மவதீகிய மூவம் = ஸவெடாவாடாநம்
வவடிஸிநிகாரணம் வெதி பாவசு । மூவம் = வவடிஸம்
ஹத்யு । சுபம்ஸிரஸொழயும் பூணவாயுடவனவ । பூண
வஸஹிதஸவதூஹிதீகி பூணவஸஹிதமாயசூயா பூ
ணவஸஹிதஸிரஸாய பூதிவாதித சிவென்குரஸம் பூ
ஸு பூதூமாத்தபாநுஜாநாதி டிதி ॥

சூயாபெய்குழைந்துமாவகாண்பு —

சூயாது = சூழிதூ । வரம் ஂரம்விதம் ஹதூஹி
டிதாதி வரதா । டெவீ = டெயாதநஸுமாவா । நகூநதி,
வவடிஸுத ஹிதா வ சகூநடி । பூஸு = சுவரிவிஸு ।
ஸந்திதம் ஸிசு ரிதசிவதது । மாவெ நிஸா । ஜூநஸு
மாவடி । யடுவம்ஹதது, ததாயாவிதூபு : । மாயதீ =

தினால பிரிக்கப்படாதது. இவ்விதமுள்ள வஸ்துவுக்கு,
முன்று வ்யாஹ்ருதிகளின் அர்த்தத்துடன் ஐக்யம் சொல்லப்
படுகிறது, 'பூ:' என்பது முதலியதால். பூ = ஸத்தாஸ்வபாவ
மாயுள்ளது. ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் ஸகலமும் இவ்விதத்திலுண்
டாகிறது. ஸ்திதி காலத்தில் ஸகலமும் இவ்விதத்தில் இருக்
கின்றது, என்பதால் புவ: ஸர்வோபாதானமாயும், ஸர்வஸ்திதி
காரணமாயுள்ளது. ஸுவ: = ஸர்வத்தையும் ஸம்ஹரிப்பது.
இந்தக காயத்ரிசிரஸ்ஸின் அர்த்தம் ப்ரணவார்த்தமே. ப்ரணவத்
துடன் கூடிய ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய
காயத்ரியாலும், ப்ரணவத்துடன் கூடிய சிரஸ்ஸாலும் சொல்லப்
பட்ட, அகண்டைகாஸமான ப்ரம்ஹத்தை, ப்ரத்யகாத்மா
என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிறான் ஓம் என்பதால்.

இனி 'ஆயாத' என்ற அனுவாகத்தின் அர்த்தம்.

ஆயாது = வரவேண்டும். வாதா = இஷ்டமான வானைக்
கொடுக்கும், தேவீ = ப்ரகாசஸ்வபாவமாகியவன். அகூநம் = நாச
மற்றதும், அல்லது எல்லாவற்றையும் வ்யாபிக்கின்றதும்,
பிரம்ஹ = பரிச்சேதமற்றதும், ஸம்மிதம் = நல்ல அறிவும், என
இவ்விதமாயுள்ளதோ, அது வரவேண்டும் என்பது பொருள்.

புயமோயெடி திரீயா | மாயத்ரீ | மந்தஸாந் ரீதா = மந்த
ஸாந் வெவாநாநிமாநீநாந் ரீதா, மாயத்ரீ கூம் உதம் =
சுவரொகெஷகரஸம் வடுவெடாகுந் ப்ருஹ நம் = சுஸாகம்
ஜுஷஸு = சுஹ-காலிதண்யுடம் | வெவய ||

மாயத்ரீதூதகம் வரம் ப்ருஹ ஸூமிபதெ — ‘ஓஜோஸி’
தூதிநா | ஓஜம் = தெஜம் | தடிஸி | ஸஹம் = வராகிஹவ
ஸக்தி | தடிஸி | சிஹாபுதபாடிஸ ஸவகாஹிஹஸாநிஸுடி
ஸு ஸகூஸி | ஸஹம் = ப்ராணாம் | ஹாஜம் = தீவ்ஜம் | ஓவா
நாம் வஸூதீநாம் யாநி = ஸூநிஸி | நாரீவாநிவிஸுஸூரா
ஸிராவி சுநிவாஸி | சிம்வஹநா | விஸூஸி = விஸூ
வரிடிஸூநாம் ப்ருவஹஜாதடி | விஸூயம் = விஸூஜீவந
ஹெதுகூஸி | ஸவகிஸி | ஸவகம் = ஸமகாநூராகி கா
யடி | தடிஸி | ஸவகாயம் = சுலீதி ஸம்வாஸம் | விஸூயா
ஸித்யநெந வ்யாவ்யாதம் | சுவிஹம் = ஸவகம் ஸமகாநூத

காயத்ரீம = காயத்ரீ. சந்தஸாம = வேதங்களுக்கும், உஷ்ணிக்
முதலியதாக்கும், மாதா = தாயாகிய காயத்ரியாகிய நீ, இதம் =
அபரோகைக்ஷாஸமான முன் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தை,
நம் = எங்களுக்கு, எங்களை, ஜுஷஸ்வ = ஸேவிக்கச்செய்வாயாக.

காயத்ரீ ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹம் ஸ்துதிக்கப்படுகிறது,
‘ஓஜோஸி’ என்பது முதலியதால். ஓஜம் = தேஜஸ்ஸாக,
அஸி = இருக்கிறாய். ஸஹம் = பிறரை வெல்லும் சக்தியாக,
அஸி = இருக்கிறாய். மஹாப்ரளயம் முதலியதில் எல்லா
வற்றையும் வெல்லும் ஸாமர்த்யம் இருப்பதால். பலம் = ப்ரா
ணன்களாய், அஸி = இருக்கின்றாய். ப்ராஜம் = கார்த்தியாக, அஸி =
இருக்கின்றாய். தேவாநாம் = வஸுமுதலியவர்க்கு, தாம =
ஸ்தானமாய், அஸி = இருக்கின்றாய். நாமமென்கிற ஸகல சப்த
ராசியும் நீயே. அநிகம் சொல்வதேன், விச்வம் அஸி =
காணப்படும் ப்ரபஞ்சமெலாம் ஆகவும், அஸி = இருக்கின்றாய்.
விச்வாயு = உலகம் ஜீவிப்பதற்கு ஹேதுவான ஆயுளாக இருக்
கிறாய். ஸர்வமஸி = மற்றும் உள்ள ஸ்ருஷ்டிகார்ப்மாயுமுள்ளாய்.
ஸர்வாயு = அகற்கும் ஆயுளாக உள்ளாய். அபிபூ = ஸகலமான
ஸ்ருஷ்ட பதார்த்தங்களை ஸம்ஹரிப்பவளாய் ஆகிறாய். ஒம் =

பிவிமவதீதி சுவிமமும் : ஓம் = பூணவாயு-பூரணி : சுயவா
ஓம் மாயதீ, சிவாஹபாரி = மாயதூதகம் வரம் பூவா
வாஹபாரி, லொஹிதி சிவாததயா பூவபாரி உதி :

சுய பிஷ்ணாபிந்யாஸம் ஸுபுதிருதெ—

‘ஹநொமாயதீ, மாயதூ ஸவிதா தெவ தெவதா :
சிவசிவியூவாஹெவ விஸாரிது பிஷி:ஸுபுதம் : துயீ ஸிர
ஸிவா ருஹொ விஷுஹ-பூபபெவ ! உவநபநெ விநி
பொம ஸாஹபநஸமொதிகா : தெருஹொக்யம் உரணம்
தெக்யம் ப்யபிவீ குகுதிருவ வ ! வனவம் யூகா து
மாயதீம் ஜிவெஹபுசுபுஷணா’ உதி :

சுய சுக்ஷரபிஷயம்—

‘விஸாரிஹொ ஹபாஹொ மளதரி: குகு வனவ வ !
ஹமபூரணிபுகஸெவ ஹஹிஹொ மம-ப வனவ வ || ஸா
தாதவ ஸநததூரார ஸபா ஸததவா: ஸுபுதம் : ஹம-
வம் வராஸாஸ பூணரீகம் சுதூஸூபா || புகுஸூ காஸூ

பரணவத்தின் அத்தமாக இருக்கின்றும் அல்லது, ஓம்
காயதீ மாவாஹயாமி = காயதீ ஸ்வரூபமான பரப்ரம்ஹத்தை
ஆவாஹனம் செய்கிறேன், அதுவே நான் என்று எனது ஆத்மத்
தன்மையுடன் சேர்க்கிறேன்.

இனி, ருஷ்யாதி ந்யாஸம் சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ம்ருதி ரத்னத்தில்:— காயதீக்கு, காயதீ சந்தஸ். ஸவிதா
தேவதை. அக்னி முகம். மூன்று பாதங்களுடையவள். விச்
வாமித்ரர் ருஷி. மூன்று வேதமும் சிவஸ். ருத்ரன் சிதை.
விஷ்ணு ஹ்ருதயம். உபநயனத்தில் விநியோகம். ஸாங்க்யா
யனம் கோத்ரம். மூன்று உலகமும் பாதம். பூமி வயிறு.
இவ்விதம் பன்னிரண்டு விசேஷணமுடையவளாய் த்யானித்து
காயதீரியை ஜபிக்கவும்.

இனி, அக்ஷர ருஷிகள் சொல்லப்படுகின்றனர்.

விச்வாமித்ரர், பாத்வாஜர், கௌதமர், குத்ஸர், ப்ருகு,
சாண்டில்யகர், லோஹிதர், கர்கர், சாதாதபர், ஸனத்குமாரர்,
ஸத்யதபஸ், பார்கவர், பாசார், புண்டரீகர், க்ரது, தக்ஷர்,

உவமையுடைய ஜிஷ்மிய வதகம் : விரிபுமையுடைய ராமையுடைய சுருதி :
கண்ணாமூலையுடைய || காமமையுடைய மூலத்துவியுடைய டிஷ்யம் :
வரிகூதியுடைய ||

சுய உதாரம்வி—

மாயத்ரு^ணவிநநுஷ்டுஷு ஸ்ருஹதீ வந்திரெவ வ ।
 த்ரிஷ்டுஷு ஜமதீ வெவ சுநுஷ்டுஷு^ணந்திரெவ வ ॥ ஜமதீ
 விஷ்டாரவந்திரநுஷ்டுஷு^ணந்திரெவ வ । சுஷ்டாரவந்திரநு
 ஷ்டுஷு ஜமதீ த்ரிஷ்டுஷு^ணதயா ॥ ஜமத்யுநுஷ்டுஷு^ணவெவ
 சுநுஷ்டுஷு^ணவிஷ்டுஷு^ணதயா । த்ரிஷ்டுஷு ஜமதீ வெவ
 ஷெவீமாயத்ரு^ணயு^ணதெ ॥ மாயத்ரு^ணஷு^ண வதுவி^ணயு^ண
 ஷ்டா^ணஷ்டுஷு^ணரஸ^ண த்ரு^ணராக^ண ஹதி ॥

சுய சக்திரஜெவதாஃ—

சுழி: பூஜாவதிசெய்வ லொகி ஂரஸாத வனவது |
 சூழிசெய்ய மாருசெய்வ ஊருசெய்வ மமலுயா || சுய-
 கிசெய்வ ஸவிதா க்ஷுடா வுருஷாய சேவதா | ஊருநீ
 செய்வ வாயுஸு வாசிகேவலுசெய்வது || திருமு வரண
 செய்வ சூசிரொ சேவதா: ஸுதா: | செய்வுசேவம் தத:

காச்யபர், ஜமதக்னி, வத்ஸகர், விமலர், அங்கிரஸ், அத்ரி, கண்வர், கும்பயோனி என்று இருபத்துநான்கு ருஷிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

இனி, சந்தஸ்ஸுகள் சொல்லப்படுகின்றன. காயத்ரீ, உஷ்ணிக், அனுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, த்ருஷ்டுப், ஜகதீ, அனுஷ்டுக், பங்க்தி, ஜகதீ, விஷ்டாரபங்க்தி, அனுஷ்டுப், பங்க்தி, அக்ஷாரபங்க்தி, அனுஷ்டுப், ஜகதீ, த்ரிஷ்டுப், ஜகதீ, அனுஷ்டுப், அனுஷ்டுப், த்ரிஷ்டுப், த்ரிஷ்டுப், ஜகதீ, தேவிகாயத்ராம் என்று 24 சந்தஸ்ஸுகள் அக்ஷரக்ரமமாய்.

இனி, அக்ஷரதேவதைகள் சொல்லப்படுகின்றனர். அக்னி, ப்ராஜாபதி, ஸோமன், ஈசானன், ஆதித்யன், குரு, இந்த்ரன், பகன், அர்யமா, ஸவிதா, த்வஷ்டா, பூஷா, இந்த்ராக்னீ, வாயு, வாமதேவன், மித்ரன், வருணன் இவர்கள் க்ரமமாய் தேவதைகள், பிறகு விச்வேதவர், விஷ்ணு, வஸுக்கள், மருத்தூக்கள்,

பொருத்தம் வெவ்வேறு வாலவம் தயா || சாரும் தவெவ கள
வெவர சாரிதம் ப்ராவுகெவவ | ஸாவிசூராவும் உதுவிடும்
ஸ டெவதா ஸூரூகாஹுதாம்' உதி ||

உதி.காபாடி—

‘சுக்ஷராணாம் ஸவெஷாம் ப்ராஜாவதிருஷிஸ்யுதம் |
மநோ மாயசூகெவ ஸ்யாசு டெவொ ஸ்வெஷ்வ கீதிடதம்’
உதி ||

விஸாரிசூ—

‘சூய தகூமி வக்ஷாதி சுக்ஷராணாம் விவாமஸம் |
புயிவீ வொககம் தெஜொ வாயு ரம்பரகெவ வ || மநோ
ரஸஸ ரூபவ வ ஸூபூஸ்வொய வாமிதி | ஹவாவ்வ
ஸம் வாயுஸ வவொரு க்ஷ வக்ஷஷ || ஜிஹா வ்ரா
ணம் சிவஸூய சிவஹாரொ சிவதயா | மூணசூயவ சூரி
ஸொ வணடதகூவிநிஸயம்’ உதி ||

சூயாகூரஸகூயம்—

‘பூஹாதிநீ பூவா நித்யா விஸா ஹொ விவாலிநீ |
ரம்பரஸீவ ஜயா ஸானா கானி டுமொ ஸரவஸ்தீ || விரூ

குபேரன், அச்வினன், ப்ரம்ஹா என்ற இவர்களும் ஆக காயத்
ரீக்கு 24 தேவதைகளாம்.

சந்த்ரிகையில்த்— எல்லா அக்ஷரங்களுக்கும் ப்ராஜாபதி ருஷி,
காயத்ரம் சந்தஸ், ப்ரம்ஹா தேவதை.

விச்வாயித்ரர்— இனி அக்ஷரங்களுக்குத் தத்வங்களைப்
பிரித்துச் சொல்லுகிறேன். பூமி, ஜலம், தேஜஸ், வாயு, ஆகா
சம், கந்தம், ரஸம், ரூபம், ஸ்பர்சம், சப்தம், வாக், கைகள்,
உபஸ்தம், குதம், கால், காது, தோல், கண்கள், நாக்கு, மூக்கு,
மனஸ், அஹங்காரம், மஹத்தத்வம், ஸத்வ ரஜஸ் தமோ
குணங்கள் என்ற 24-ம் வர்ணதத்வங்களாம்.

இனி, அக்ஷரசக்திகள் சொல்லப்படுகின்றன. ப்ரஹ்ம
தின்னீ, ப்ரபா, நித்யா, விச்வா, பத்ரா, விலாஸினீ, ஈச்வரீ, ஜயா,
சாந்தா, காந்தி, தூர்க்கா, ஸாஸ்வதீ, விஸூபா, விசதா, ஈசா,

வா விஸுடா யெஸா வுராவீ விஸுடா தயா ! ததோவஹா
ரிணீ ஸுருக்ஷா விஸுபொநி ஜ-பாவஹா || வஹாயா வஹு
ஸொஹா ஹுருருவெதி ஸகூபம்' உதி ||

சுயாக்ஷரந்யாஸம் || விஸுரூபித்வம்—

‘சுதாவவெஷுண ஸம்ஸொஜ்ஞ கரந்யாஸம் ததஸுரெசு |
உக்ஷிணாம் தஜ-நீரீழிம் க்யூகா வவ-ஸு விந்யுஸெசு ||
சூ-ரீகூகிஷிஷாந் கிஷுராணி கரஉபெ | ததூரம் விந்யு
ஸெசு ஸுரூபாவாஜாஜுஷு உபெ திஜம் || ஸகாரம் மூலுஷெ
ஸெ து விகாரம் ஜஹ்யொந்யுஸெசு | ஜாஹ்யுஸு விநி
தம்காரம் வகாரம் யொருஷெஸுதம் || ரெகாரம் விந்யுஸெ
சு-ஷெ ஸிகாரம் வுஷெஸெ ந்யுஸெசு | கடிஷெஸெ து
யங்காரம் ஹகாரம் நாகிஷெஸெ || மெ-காரம் ஜ்ஞெ பொநீ
ஷெகாரம் ஸுநயொந்யுஸெசு | வகாரம் ஹுஷி விந்யுஸு
ஸு-காரம் கணவனவ து || யீகாரகிஷெ விந்யுஸு கிஷெ

வ்யாபிணீ, விமலா, தமோபஹாரிணீ, ஸுருக்ஷமா, விச்வயோனி,
ஜயாவஹா, பத்மாலயா, பத்மசோபா, பத்மரூபா என்ற 24
சக்திகளாம்.

இனி, அக்ஷரந்யாஸம் சொல்லப்படுகிறது.

விச்வாயத்ரர் :- ஆதியில், அஸ்தரத்தால் சோதனம்செய்து,
பிறகு கரந்யாஸம் செய்யவும். வலது கையின் தர்ஜனீ விரல்
முதலாகப் பர்வங்களில் (கணுக்களில்) ந்யஸிக்கவும். க்ரமமாய்
இடது கையின் சிறுவிரல் முடிய 24 அக்ஷரங்களையும், 24 பர்வங்
களில் ந்யஸிக்கவும். பிறகு, தத் என்பதை இரண்டு கால்களின்
பெருவிரல்களிலும், ஸ காரத்தை மணிககட்டுகளிலும், வி என்
பதை ஜங்கைகளிலும், து: என்பதை முழங்கால்களிலும், வ என்
பதைத் தொடைகளிலும், ரே என்பதை குஹ்யத்திலும், ணி என்
பதை வ்ருஷணத்திலும், யம் என்பதை இடுப்பிலும், ப என்
பதை நாபியிலும், ர்கோ என்பதை வயிற்றிலும், தே என்பதை
ஸ்தனங்களிலும், வ என்பதை யார்பிலும், ஸ்ய என்பதைக் கண்
டத்திலும், தீ என்பதை முகத்திலும், ம என்பதைத் தாலுவினும்,
ஹி என்பதை மூக்கின் நுனியிலும், தி என்பதை இரு கண்களி
னும், யோ என்பதைப் புருவங்களின் நடுவிலும், இரண்டாவது

தாயுசிஷ்யத் | ஹிகாரம் நாவிகாமெது யிகாரம் நய
நக்யெ || ஸூவொசிஷ்யெது யொகாரம் யொபெது
சிதீயக்ய | வக்யொநநெது நகாரம் புகாரம் டிக்ஷி
ணாநநெ || உதூராவெது வொகாரம் டிகாரம் வஸிரி
நநெ | விந்யெஸந்யுஜி யாதாரம் ஸவ்யூவிநீஸாரம் ||
ஐகார ரிஷாவூயபநநொனம் வாக்ஸரம் ந்யெஸக்ய ||

சுய வண்டியூநம் || ஸூஷா—

சூக்யா வெவாக்ஸரந்யூஸ ரெஷாவவிநாஸநம் |
வஸூஸ ஸூவரெஜூநம் வண்டிரக்யவஸிநிதம் || ததூ
ரம் உவகாலீதம் ஸூஷவிஷூஸிவாதக்ய | ஸானம் வஜூ
ஸநாரக்யம் யூக்யா டிக்ஷி வாதக்ய || ஸகாரம் விநபெ
யூசி ரிதலீபூஷஸனிஷம் | வஜூஸநஸிதம் ஸூஷி
ரூவவாதகநாஸநம் || விகாரம் விந்யெ நிக்யம் கரீயா
ஸநஸம்ஸிதம் | யூபெயூனம் சிஷ்யெஷொ ரிஷாவா
தகநாஸநம் || தகாரம் விநபெக்ய பூஷு உந்யூஸிதம்

யோ என்பதை நெற்றியிலும், ர: என்பதை முகத்தின் முன்
பாகத்திலும், ப்ர என்பதை வலதுபாகத்திலும், சோ என்பதை
இடது பாகத்திலும், த என்பதை மேற்குப் பாகத்திலும், யாத்
என்பதைத் தலையிலும் ந்யஸிக்கவும். ஸர்வவ்யாபியான ஈச்வர
னான ஓங்காரத்தை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் முதலில் உச்ச
ரித்து, நம: என்பதைக் கடைசியில் சேர்த்து ந்யஸிக்கவேண்டும்.

இனி, வர்ணங்களின் த்யானம் சொல்லப்படுகிறது.

ப்ரம்ஹி:— ஸகல பாபங்களையும் கற்றும் அக்ஷர ந்யாஸத்
தைச் செய்து, பிறகு வர்ணங்களின் ரூபத்துடன் கூடிய
த்யானத்தைச் செய்யவேண்டும். தத் என்பதைச் சம்பக வர்ண
மாயும், ப்ரம்ஹ விஷ்ணு சிவஸ்வரூபமாயும், சாந்தமாயும், பத்
மாஸனத்திலிருப்பதாயும் த்யானித்தால் பாபத்தை எரிக்கின்
றான். ஸ என்பதைக் கறுப்பு நிறமாயும், ஆத்திப்புஷ்ப வர்ண
மாயும், பத்மாஸனத்திலிருப்பதாயும், ஸௌம்யமாயும், உப
பாதகத்தை அகற்றுவதாயும் த்யானிக்கவும். வி என்பதைப்
பிங்கள வர்ணமாயும், பத்மாஸனத்திலிருப்பதாயும், சாந்தமாயும்
மஹா பாதகங்களைப் போக்குவதாயும் ப்ரம்ஹணன் த்யானிக்க

பூமீ | திரோகூலம் ஸவதூஷம் து மூலமொழவஸி
 ஹவ | வகாரம் வஹிதீபூலம் வினபெது விவகூணம் |
 ஹூணமதூகதம் வாவம் ததூணாபெவ நஸூதி | ரெ
 காரம் விதீயம் யூபெ மூலஸூபிகவஹிமீ | சமகூயமகூ
 ஜம் வாவம் .ததூணாபெவ நஸூதி | ணிகாரம் வினபெ
 பெயூதீ விதூசஸூரிதவபூமீ | மூரூதபூகதம் வா
 வம் ததூணாபெவ நஸூதி | யங்காரம் தாரகாவணம் திரூ
 செவரமூஷணம் | பொயிநாம் வரஹம் யூபெதீ ஸூ
 மதூவிநாஸநம் | மகாரம் கூஷணம் து நீயெவ
 ஸூபூமீ | யூகூ வாரூஷமதூவி வாவம் நாஸபதி
 விஜம் | மெகூகாரம் ரகூணம் து கரூவாஸநஸூபிதம் |
 மொஹதூபூகதம் வாவம் நாஸபதம் விவினபெசு | பெ
 காரம் ரகூதஸூரி கரூவாஸநஸூபிதம் | ஸததம் வின
 பெபெயூதீ ஹூமதூஷமநம் வரூ | வகாரம் ஸூகூவணம்

வும். து: என்பதை இந்தரீலம் போன்றதாய் த்யானிப்ப
 வன் க்ரஹங்களாலும் ரோகங்களாலும் உண்டாகும் ஸகல
 துக்கத்தையும் போக்குவான். வ என்பதை அக்னிபோலுள்ள
 தாய் த்யானிக்கவேண்டும் கர்ப்பஹத்யா பாபம் அப்
 பொழுதே நசிக்கும். ரே என்பதைச் சுத்த ஸ்படிகம்போன்ற
 தும் நிர்மலமாயும் த்யானிக்கவும். அபகூய பகூணத்தாலுண்
 டாகிய பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கின்றது. ணி என்பதை
 மின்னல் போல் உள்ளதாய் த்யானிக்கவும். ஆசார்யனின்
 மனைவியைச் சேர்வதாலுண்டாகும் பாபம் அப்பொழுதே
 நசிக்கும். யம் என்பதை நகூத்ரம்போன்ற வர்ணமுடையதும்
 சந்த்ரனைத் தரித்ததாயும், யோகிகளுக்கு வர்ணயளிப்பதாயும்
 த்யானிக்கவும். ப்ரம்ஹஹத்யையும் நசிக்கும் வ என்பதை
 ரீலமேகம்போல் க்ருஷ்ண வர்ணமுள்ளதாய் த்யானித்தால்
 புருஷனைக் கொன்ற பாபத்தைப் போக்குகிறான். ர்கோ என்
 பதைச் சிவந்த நிறமுள்ளதும், பத்மாஸனத்திலிருப்பதும், பசு
 ஹத்யா பாபத்தைப் போக்குவதாயும் சிந்திக்கவும். தே என்
 பதை மாகத வர்ணமாயும், பத்மாஸனத்திலிருப்பதாயும், ஸ்த்ரீ
 ஹத்யா பாபத்தை அகற்றுவதாயும் த்யானிக்கவும். வ என்
 பதை வெண்ணிறமாயும், ஜாதி புஷ்பத்திற்குச் சமமாயும் த்யா

[illegible]

னித்தால், குருவை வதைத்த பாபத்தைப் போக்குகிறான். ஸ்ய என்பதை மஞ்சள் நிறமுள்ளதும் ஸ்வர்ணத்திற்கு ஸமமாயும் சிந்திக்கவும். மனதால்செய்த பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கும். யீ என்பதைச் சந்த்ரன் குருக்கத்திப்பூ இவை போன்ற தாய்ச்சிந்திக்கவும். பிதா மாதா இவர்களை வதைத்த பாபத்தினின்றும் விடுபடுவான், இதில் ஸந்தேஹமில்லை ம என்பதைப் பத்ம ராகம்போல் ஒளிவீசுவதாய் த்யானிக்கவும். முன் ஜன்மத்தில் சேர்ந்த பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கும் ஹி என்பதைச் சங்கம் போன்றதும், பூர்ணசூந்த்ரன்போன்ற கார்தியுடையதும், ஸகல பாபங்களையும் எரிப்பதாயும் சிந்திக்கவும். யி என்பதை வெண்ணிறமாயும், பத்மாஸனத்திலிருப்பதாயும் த்யானிக்கவும். ப்ராணிகளை வதைப்பதாலுண்டாகும் பாபம் அப்பொழுதே நசிக்கும். யோ என்பதைச் சிவப்பு நிறமாயும், இந்த்ரகோபத்திற்குச் சமமாயும் த்யானித்தால் ப்ரதிக்காஹத்தாலுண்டாகிய பாபத்தை அப்பொழுதே எரிக்கிறான். இரண்டாவது யோ என்பதை ஸ்வர்ணத்திற்குச் சமமாக த்யானிக்கவும். ஸகல பாபங்களையும் எரிப்பான், வேறு பாபங்களால் பற்றப்படமாட்டான். ந: என்பதை ஸூர்யோதயத்திற்குச் சமமாயும் பூர்வமுகமாயும்

ஃவம் வடுவடி சோதிதொடியலனிலடி | ஸக்யஜ்ஞாநா
 ஶிஜபெருஷஸுமயெனெடிவதம் வடி || நீயொதுயடிஸூரஃ
 புகாரம் டிக்ஷிணாஃவடி | ஸக்யஜ்ஞாநா ஶிஜபெருஷ ஸும
 யெடி ஸ்ரவணம் வடி || ஸளரீம் மொரொவநாவீதம்
 மொகாரம் மொதூரநநடி | ஸக்யஜ்ஞாநா ஶிஜபெருஷ ஸ
 மயெனெடிவதம் வடி || ஸஜகூரெநுஸுஸாஸம் டிகாரம்
 பஸிராநநடி | ஸக்யஜ்ஞாநா ஶிஜபெருஷ ஸுமயெனெடிஸூரம்
 வடி || யாதாரஸூஸிரம் ப்ரோக்தம் உதாவடிநஸம்ஹ
 வம் | ப்ரக்யகூவமெடி ஸ்ரவா விஷ்ணுரூபுயதி ஸ்ரீதிஃ ||
 ஸவம் யுஜாநா து டெயாவீ ஜவம் மொரஃ கரொதி யம் |
 நவவெசு ஸூதிதகம் தஸு ரீதகம் உ நவிடிதெ || ஸாக்ஷா
 டுவத்யுஸள ஸ்ரவா ஸுபம்ஹம் வரடுஸூரம் || யவஸூதாம் ந
 விஜாநாகி மாயதீர்தம் யயாவியி | கயிதம் ஸூதிதகம்
 தஸு ரீதகம் உ ஸவெடிவ ஹி || நெநவ டாநவமம் தஸு
 நெநவ யஜ்ஞவமம் ஹவெசு | நவ தீயடிவமம் ப்ரோக்தம்

ஒருமுறை த்யானித்தாலும் தேவபதத்தை அடைவான். ப்ரா
 என்பதை நீலோத்பல தளம்போன்ற நிறமுள்ளதும், தெற்கு
 முகமாகவும், ஒருமுறை த்யானித்தால் பரம்ஹ லோகத்தை
 அடைவான். சோ என்பதை கோரோசனைபோன்ற மஞ்சள்
 நிறமுள்ளதும், வடக்கு முகமாகவும் ஒருமுறை த்யானித்தால்
 விஷ்ணுலோகத்தை அடைகிறான். த என்பதைச் சங்கம, குந்தம்,
 சந்த்ரன் இவைபோன்றதாயும் மேற்குமுகமாகவும் ஒருமுறை
 த்யானித்தால் சிவலோகத்தை அடைகிறான். யாத் என்பது
 நான்கு முகங்களுக்கும் ஹேதுவாகிய சிரஸ் எனப்பட்டது.
 ப்ரத்யக்ஷ பலத்தையளிப்பது. ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன்
 என்று கொள்கை. இவ்விதம் த்யானித்து, புத்திமானாகிய
 எவன், ஜபம ஹோமம் இவைகளைச் செய்கின்றானே அவனுக்கு
 ஸூதிதகமும், ம்ருதகமும் இல்லை. இவன் ஸாக்ஷாத ப்ரம்ஹா
 வாகவும், பரமேஸ்வராகவும் ஆகிறான். எவன் இந்தக் காயதீரியை
 விதிப்படி அறியவில்லையோ அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஸூதிதக
 மும், ம்ருதகமும் உண்டென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ
 னுக்குத் தானபலமில்லை. யக்ஞபலமில்லை. தீர்த்தபலமுமில்லை.

தடுவெய்யம் ஸூத்ரகெ ஸதி || வாடிதி கூகிவபப்தம்
ஸிரம்புலுதி வகூலி | கதபுயம் காதிநிநபூலொ
முஹெஸுரிதி நிணபுயம்' ஊதி ||

வடிநூலாசாஹ ஸவனவ—

‘கூகிணாஜுஹூராவய யாவகூகிவிதி | கெஸெ
தாதி வடிநூலு (ஈ)கூகெகெணவ நூலெசு ஸுயம் || ஸி
ரொஹூதிவிதிநயநவகூகெணவ நூலெசு கூகிசு | ஹூனா
விமுஹூகெஸெவ நூலெசு’ ஊதி ||

ஹூகூயாம் பூதிவாடிவிதிநயநவகூகெணவ—

‘ததவிதூரிதிநயநவகூகெணவ விஸூதிநயநவகூகெணவ
ஹூகூயாம் பூதிவாடிவிதிநயநவகூகெணவ விஸூதிநயநவகூகெணவ
ஹூகூயாம் பூதிவாடிவிதிநயநவகூகெணவ விஸூதிநயநவகூகெணவ
ஹூகூயாம் பூதிவாடிவிதிநயநவகூகெணவ விஸூதிநயநவகூகெணவ’ ||

வாடிநூலாசாஹ விஸூதிநயநவகூகெணவ—

‘வனகெஹூதிநயநவகூகெணவ கூயகூகெணவ கூயகூகெணவ கூயகூகெணவ’

ஸூத்ரகெஸுதிநயநவகூகெணவ. காமிகளான கருஹஸ்தர்கள் பாதம்
முதல் வயிறுவரையிலும், தலைமுதல் மார்பு வரையிலும் ந்யாஸம்
செய்யவேண்டும், என்பது ஸித்தாந்தம்.

பாத ந்யாஸத்தைச் சொல்லுகிறார்.

பரம்ஹாவே:— வலது கையின் பெருவிரல் முதல், இடது
கையின் சிறுவிரல் வரையில், காயத்திரியின் பத்துப் பாதங்களையும்
காமமாய் ந்யஸிக்கவும். சிரஸ், புருவங்களின்நடு, கண்,
முகம், கண்டம், மார்பு, நாபி, குஹ்யம், முழங்கால், பாதம்
இந்தப் பத்து ஸ்தானங்களிலும் ந்யஸிக்கவேண்டும்.

சந்திரிகையில்:— ஒவ்வொரு பாதத்திற்கும் ருஷிமுதலியது
சொல்லப்பட்டுள்ளது. ‘தத்ஸவிது:’ என்பதற்கு விசுவாமித்ரர்
ருஷி, காயத்ரீ சந்தஸ், பரம்ஹா தேவதை. ‘பர்கோ தேவஸ்ய’
என்பதற்கு விசுவாமித்ரர் ருஷி, காயத்ரீ சந்தஸ், விஷ்ணு
தேவதை, ‘தியோ யோந:’ என்பதற்கு விசுவாமித்ரர் ருஷி,
காயத்ரீ சந்தஸ், ருத்ரன் தேவதை.

பாத ந்யாஸத்தைச் சொல்லுகிறார்.

விசுவாமித்ரர்:— இந்த மூன்று பாதங்களாலும் கா சந்திரி

இளக வெவடிநாயதீக்ஷிதீயஸ்யுதிஃகூர்வமெ

ததி: | சுநாதிசாசுபெ யீர ஸுஸெததீம த: || கதி
காசுபெ மம: வாஸெநாதிசுபெ யி:வடி | ஸிர
புயி: வாடி அதி: நானிசுபெ த: | துதி: வாடி
நுஸு ஸவ: ஸவ:கூசெ நுஸெ' உதி ||

உநிசாயா—

‘மாயசுர வுரவகம் சுசுர கரநுரவவவ-
ஷவஜநுரவம் சுயாசு’ உதி ||

தசு வுரவ:—

‘ஹி ததவிதநுஸு நுஸெநுதித வநெ
யு | மமெநாசெவஸெதி வண ஸிவாயாநு தநெ
நுஸெ | யீசுதி நுஸெசு யிபொபாநு நெ
யொ: | பூசொடியாதிவடி சிவாபெ விதிபொசெ
சுஜநுரவஸு பெசு: கரநுரவஸுவி நெ
ஸுத:’ உதி ||

யைச் செய்யவும். முதலில் இரண்டு அநாமிகா விரல்களி-
‘தத்’ என்ற பாதத்தையும், சிறுவிரல்கள் இரண்டிலும் ‘ப்ர-
என்ற பாதத்தையும், கைகளின் நடுவில் ‘தி:’ என்ற ப-
தையும், சிரஸ்ஸில் 1-ஆவது பாதத்தையும், நாபியில் 2-ஆ-
பாதத்தையும், பாதங்களில் 3-ஆவது பாதத்தையும், மூ-
பாதங்களையும் சேர்த்து ஸர்வாங்கத்திலும் ந்யஸிக்கவும்.

சந்திரிகையில்:— காயத்ரியால் வ்யாபக ந்யாஸம் செ-
கர ந்யாஸத்துடன் ஷடங்க ந்யாஸம் செய்யவும். அதில்,

வ்யாஸர்:— தத்ஸகிது: என்பதை ஹ்ருதயத்தி-
வரேணியம் என்பதைச் சிரஸ்ஸிலும், பர்கே தேவஸ்ய
பதைச் சிகையிலும், தீமஹி என்பதைக் கவசமாகவும், தி-
யோந: என்பதை நேத்ரங்களிலும், ப்ரசோதயாத் என்பது
அஸ்தரத்திலும் விரியோகிக்கவும். எந்த மந்த்ரங்களால்
ந்யாஸம் செய்யப்பட்டதோ அவைகளால் கரந்யாஸ
செய்யப்படவேண்டும்.

மாயத்ரீஸாரொது விசெஷொ஽ஹிஹித்—

‘தத்விதஸ்ய-ஹோததெ ஹுதபாய நஃ | வரெ
(ணிய)ணம் விஷோததெ ஸிரஸெஸூஹா | ஹமொ-ஹோதெ
ஸ்ய ஸாஹோததெ ஸிவாஹெ வஷட | ஸீஹி ஸாஸூரா
ததெ கவயாயஹு | பிபொபொநஸூஹாஸிவா-ததெ தெ
சூதபாய வளஷட | ப்ரவொஹாஸஸவ-ஹோததெ கஸூராய
ஷட’ உதி |

விதாஹம்—

‘ஹமொஹி-ஹுஸ்ய ஹுதபெ ஹமொஸூராவி விந்ய
ஸெஸ | ஹ ஸூரீவாயா விந்யஸ்ய மாயத்ரீஃ ப்ரயஃ
வஷ | விந்யஸெஸ கவயெ ஸீஹி ஸீயம் தெசூபொந-
ஸெஸ | த்ரீதெநாஸூவிந்யாஸம் உதாப-ஹம் ஸவ-ஹொ
த்யஸெஸ’ உதி | ‘வரொராஜாவி ஸாவஹா’தி மாயத்ரீ
ஸூதாப-ஹம் வாஹம் ஸவ-ஹம் ஸூஹாஹிவாஹய-ஹம் த்ய
ஸெஸித்ய-ஹம் |

த்யாஸப்யகாரஹ ஹாஹாஜம்—

‘கஸூஹாஹி கஹிஷாஹ ஸூஹாஹி த்யஸெஸத் |
ப்ரகொஷாஹவ-ஹிஹொணொ ஸூஹொ ஸூஹ வ்யஷ

காயத்ரீஸாரத்திலோவெனில், கிசேஷம் சொல்லப்பட்டுள்
ளது. ‘தத்ஸவிது’ + அஸ்த்ராயபட்’ என்று.

பிதாமஹிர்— ஒம்பூ: என்று ஹ்ருதயத்திலும், ஒம்புவ:
ஹ்ருத சிஸஸிலும், ஒம்ஸ்வ: என்று சிகையிலும் ந்யஸித்து,
காயத்ரியின் 1-ஆவது பாதத்தைக் கவசத்திலும், 2-ஆவது பாதத்
தை நேத்ரங்களிலும், 3-ஆவது பாதத்தால் அஸ்த்ரத்தையும்,
நான்காவது பாதத்தை எல்லா அங்கத்திலும் ந்யஸிக்கவும்.
‘பரோஹஸிஸாவதோம்’ என்னும் காயத்ரியின் நான்காவது
பாதத்தை என்றும் = சிஸ முதல் பாதம் வரையில் ந்யஸிக்கவும்
என்பது பொருள்.

ந்யாஸப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார்,

பரத்வாஜிர்— பிறகு பெருவிரல் முதல் சிறுவிரல் வரையில்
விரல்களில் ந்யஸிக்கவும். கைகளின் ப்ரகோஷ்டங்களின் உள்புற

பொம் || ஹநுநுஸரிவாவாஹுநெசுபுஹரணாநி
ஷட^௧ | சுஜாநுதிநீத்யுக்ஷாநி வயுபாநி ஷபெவ வரி ||
சுஜுஹிஸ்ததஸுநி: அபொஹுஷபஸீஷடபொம் | சி
ஷெநுஜுஷுஸிரஸா வஸிசெ தஸு வசுண: || அஹு
கராஹும் ஷுக்ஷாஸிசெஷு சிஷுஜுஹெஷுநி: | சுஜுஷு
தஷுநுபுஹுஸு வஸஸுஷிஷுஸாவாஸுடபொம் || ஷபஜ
நுஸரித்யுக்ஷ சிஷிசெதஸுபுக்ஷாநி: | ஷபவ வநுஸு
நாயகீ சாவாஹு வயுபாஸி || யுக்ஷாவாஹு வஸ
ஸு க்ஷுக்ஷாஸுஷிஷுஸாவாஸு^௧ உதி ||

ஷபவ ஹஅசெந ஷபஜநுஸரிசுக்ஷா சுநசுர
ஷவலிபாநாசு தித்யுஷெஷுஷிஷுஷுநுஸரிசுக்ஷா சி
வஸுக்ஷ | ஹயாஸிசுக்ஷாவெக்ஷாஸு^௧ஸு^௧ஸு^௧ சுக்ஷாநு
ஸாஸு: காயுடா உத்யாஹு: ||

சுதவஸ மூஹுஸரிஸிஷெ—

‘ஷஷுஷுஷுநுஸு: ஷபவ வியிசெஷுக்ஷெ நெஷு
ஸுஸி வியிசெஷுக்ஷெ’ உதி ||

த்திலும் வெளியிலும், கைகளின் உள்புறம் வெளிப்புறம் இவை
களிலும் ஆக ஆறு ஹ்ருதயம், சிஸ, சிகை, கைகள், நேத்ராங்
கள், அஸ்தாம் என்பது ஆறு அங்கங்கள். ஹ்ருதயம், தலை இவை
களில் நான்கு விரல்களாலும், முஷ்டியின் பெருவிரலின் தலையால்
சிகையிலும், கவசத்தில் இரண்டு கைகளாலும், கண்களுக்கும்
நெற்றிக்கும் நடுவில் நடுவிரல்கள் மூன்றினாலும், பெருவிரல்
தாஜனீவிரல் இவைகளால் சப்தத்துடன் திக்குகளிலும் ந்யஸிப
பது ஷடங்க ந்யாஸமெனப்பட்டது. இதை இவ்விதம் ந்யஸித்து,
விதிப்படி காயத்ரியை ஆவாஹனம் செய்து, த்யானித்து, ஸகல
மான உபசாரத்தையும் செய்து, பிறகு ஜபத்தைச் செய்ய
வேண்டும்.

இவ்விதம் பாத்வாஜரால் ஷடங்க ந்யாஸத்தைச் சொல்லி,
பிறகு ஜபம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், நித்ய ஜபத்தில் ஷடங்க
ந்யாஸம் மட்டில் ஆவச்யகம். அதிக பலத்தில் அபேக்ஷ
இருந்தால், சக்தியுள்ளவனுக்கு அக்ஷா ந்யாஸம் முதலியவை
செய்யப்படலாம் என்கின்றனர். ஆகையாறான்,

க்ருஷ்ய பரிசீஷ்டத்தில்:— இது அங்க ந்யாஸம். இந்த விதி
யையும் சிலர் விரும்பவில்லை, அந்த விதி அவைதிகம் என்பதால்.

ராழ் | யயாகயணிஜீவா ஸா டெவீ வரரிவாவநீ | ஸவ-
காரிபுரா ப்ரோகூ கிவநவிபிநா நயவ' உதி |

ஃபூராவியி: ||

சய ஃபூராவியி: || தரு ப்ரவா—

சயாதொ டுப-பெநுபூ ஸஃஃவஃ ஸவ-
தயா | ததொ விததவிவீண-பிவிவகி,ஃவெ தத: ||
வத-ஃவஃ வஹஃவஃ ஷணுவாபொஃவெ தத: |
வ்யாவகாஜலிகாவ்யுவ ஸகடம் ததநநாழ் || யரிவாஸ-
வயிதம் ததவ்யூச ஸஃஃவொநுவ்ய | விவ்வொ ஃ
விகொ ரீத ஷத: கூரிபிவராஹகள் || ஸி-ஹாகூர-
ஃஹாகூர- ததொ ஃபூரவவ்வன்' உதி |

வன தாவா- வகூணரிஹ ஸவவ—

ஸஃஃவஃ ஸவஹதள ஹவூ வுதாநள் கூஹிதா
ஜூலீ' | கூஹிதா: = வகூர: கஜூலய: யபொரூகூ
கூணபொஹபூயொ: தள ஸஃஃவஃ நாரி ஃபூர | 'ஸ-

பட்டுள்ளாள். ஒ அரசனே! விதியுடன் ஜபிக்கப்பட்டால்,
கேட்கவேண்டுமோ.

முத்ராவிதி.

இனி முத்ராவிதி சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

ப்ரஹ்மா:— இனி முத்ரைகளைக் காண்பிக்கவேண்டும்.
ஸம்முகம், ஸம்புடம், விததம், விஸ்தீர்ணம், த்விமுகம், த்ரி
முகம், சதுர்முகம், பஞ்சமுகம், ஷண்முகம், அப்தாமுகம், வ்யா
பகாஞ்ஜலிகம், சகடம், யமபாசம், க்ரதிதம், ஸம்முகோன்முகம்,
விலம்பம், முஷ்டிகம், மீனம், கூர்மம், வராஹம், ஸிம்ஹாக்ரார்
தம், மஹாக்ரார்தம், முத்ரம், பல்லவம் என்ற முத்ரைகள்.

இவைகளுக்கு லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்,

ப்ரம்ஹாவே:— வக்ரமான விரல்களையுடையதும் நிரிர்ந்த
துமான இரண்டு கைகளும் சேர்ந்தால் அது 'ஸம்முகம்' எனும்
முத்ரையாம். தாமஸ்யின் மொட்டுப் போன்று இருகைகளும்
சேர்ந்தால் 'ஸம்புடம்' எனும் முத்ரையாம். விரிந்த விரல்களை

வாடும் வடிக்கொலாமள கராவதெந்நாநுலம்மதள்' । வடி
 சுகுலாமள கரள ஸம்பாடும்நாசீ சூடூ । 'விததம்
 ஸம்மதள் மஹா வுதநாவாயதாஜு' । ரூபதா: =
 பூலாரிதா: ஸஜூலய: யபொருகூலகூணபொ: , தள
 விததம்நாசீ சூடூ ॥ விவீண-ஓ ஸம்மதள் வாணீ திரொ
 சூகூலஜூலிதயள்' ॥ சூகூ ஸஜூலிதயம் யாஜூம் வா
 ணீலூம் தள திரலம்மதள் விவீண-ஓ நாசீ சூடூ ॥ 'ஸம்
 சுவாலகூபொ: வானொ: கநிஷாஅயபொமத: । ஸெ
 ஷாஜூலீநாம் வெவரவெ) திரூவத்ரிசுவாடிய: ॥ திர
 ஸம்சுவாலகூபொ: வானொ: கநிஷிகாஅயபொமத
 ஸெஷாஜூலீநாம்வெவரவெ) ஸஜூலூஅயபாரலு சுநாதி
 காணம் யாவக் திரூவத்ரிசுவம்வதூசுவம்வஹூவம்
 நாசீ சூடூ மவணி । தரு வகாரெ திரூவம் ரெகாரெ
 திரூவம் ணிகாரெ வதூசுவம் யங்காரெ வஹூவம் ॥
 'ஸெஷாஜூலீநாம் ஸம்பொமாக் வவிவடிபொமவிநாஸ
 த: । திபகூபுஜூரநாமுள ஸம்பகூலஜூலிசீணுள ।
 மஹா ஷணுவதிதூகூர சூடூ சூடூவிஸாரவெடி' ॥
 வவிவடிபொம: = கநிஷாஅபஸம்பொம: । ததிராஸெந
 ட தரஜூலீநாம்ஸம்பொமாக் திபகூபுஜூரநாமுய

உடைய கைகள் நிமிர்ந்து சேர்க்கப்பட்டால் 'விததம்' எனும்
 முத்தரயாம். இரண்டு கைகளும் சேர்ந்து, இரண்டு விரல்கள்
 மட்டும் சேராமல் இருந்தால் அது 'விஸ்தீர்ணம்' எனும் முத்
 ரையாம். இரண்டு கைகளும் எதிராகச்சேர்ந்து, இரண்டு
 சிறுவிரல்கள்மட்டும் சேர்ந்தால், மற்ற விரல்கள் தனித்திருந்தால்
 இரண்டு பெருவிரல் முகல் அராமிகை வகையில், த்விமுகம், த்ரி
 முகம், சதுர்முகம், பஞ்சமுகம் என்ற முத்தரகள் ஆகின்றன.
 அதில் வகாரத்தில் 'த்விமுகம்' ரே என்பதில் 'த்ரிமுகம்' ணி
 என்பதில் 'சதுர்முகம்' யம் என்பதில் 'பஞ்சமுகம்'. இருசிறு
 விரல்களும் சேராமல், மற்ற விரல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து, குறுக்
 காய்ச் சேர்ந்துள்ள நுனியை உடையவைகளும், விரல்களெல்
 லாம் சேர்ந்துள்ளதுமான இரண்டு கைகளும் இருப்பது 'ஷண்
 முகம்' எனும் முத்தரயாம். கொஞ்சம் வளைந்துள்ள நுனியை

பொம், தபா ஸம்புத்த சித்தாணிணயம் பபொஸ்தா ஷண்
வம் நாரி சித்தா || 'சுசுணிதாமா ஸம்புத்தா நு
வள ஹஸ்தாவபொசிவ்ய' || ராஷ்டிரகாமாள் சுயக்ர்தன்
ஹஸ்தா சுபொசிவம் நாரி சித்தா || உதாநா தாடிஸா
வெவ வ்யாவகா கௌநிதா கரள || தாடிஸா = ஸம்பு
த்தாடிஸா கௌநிதா கரள வ்யாவகாஜ்ஜிகம் நாரி சித்தா ||
'சுபொசிவா வஸிசிவீ சித்தா மூலாஜ்ஜிகா கரள |
ஸகடம் நாரி சுயிக்ர' || சித்தாமாள் சுஜ்ஜிவா யபொம் உக்
யக்ரணயொம் கரயொம் தள ஸகடம் நாரி சித்தா || 'பரி
வாஸரிதம் வரடி || வஸிசிவிக்ரயொம் வானெஜாருதாநா
வாரிதஜிதம் | கௌநிதாமா நுபா யுத்தா தஜிதநா
நுஸவக்யபா' || வஸிசிவிக்ர வபொம் வானெஜா யா
உதாநா கௌநிதாமா வாரிதஜிதம் சுநுபா டிக்ரணதஜித
நு நுஸவக்யபா யுத்தா, ஸா யரிவாஸம் நாரி சித்தா ||
உதாநஸுஸிஸம் நீ நவஸிஜ்ஜிவிக்ர கரள | ஸசிவா
வயிதா டீவ சித்தாஜ்ஜிவிக்ர மூலிக்ர' || உதாநாநி
ஸுஸிஸம் நீநாநி வஸிநி சுஜ்ஜிவிக்ர யபொஸ்தாவொ
கரள | தாவநொநுசிவவயிதா டீவாள் சுவக்ய சுஜ்
ஜிவா யபொஸ்தா மூலிக்ர நாரி சித்தா || 'ஸுஸிதொஸ்தா

உள்ளவைகளும், சீழ் நோக்கியவைகளுமான கைகள் இருப்பது,
'அதோமுகம்' என்ற முத்தையாம். அதேமாதிரியான கைகள்
மேல் நோக்கியதாயிருப்பது 'வ்யாபகாஞ்ஜனிகம்' என்ற முத்
தையாம். முஷ்டியுடையதும், பெருவிரல்களின் நுனிமட்டில்
விடப்பட்டதும், சீழ்நோக்கியவைகளுமான கைகள் இருப்பது
'சகடம்' எனும் முத்தையாம். முஷ்டியாய்ப் பிடிக்கப்பட்ட கை
களுள் இடது தர்ஜனீ விரல் நிமிர்ந்து வக்ரமான நுனியுடைய
தாய், கவிழ்ந்தும் வக்ர நுனியுடையதுமான வலது தர்ஜனீ விர
லுடன் கூடியிருந்தால், 'யமபாசம்' என்ற முத்தையாம். நிமிர்ந்த
வைகளும் சந்துகளில் மறைந்தவைகளும் சேர்க்கப்பட்டவைக
ளுமான விரல்களின் உள்பாகத்தை உடையவையான கைகள் எதி
ராகச் சேர்க்கப்பட்டு, பெருவிரல்கள் நீண்டிருப்பது 'க்ரந்திதம்'
என்ற முத்தையாம். சேர்க்கப்பட்ட விரல்களை உடைய இடது

ஐயுவாசிரி லாடிஸா டிசுதிணைநதது | சுயொசிவெந
ஸய்யுசுதலுசிவொநுவ உயுதெ' || ஸஸிதாஃ=ஸவ
லாஃ ஹஸுதாஸுதயம் யஸு ஸஃ தயொசுதஃ | தாடிஸா
டிசுதிணைந சுயொசிவெந ஸய்யுசுதஃ ஸசிவொநு
வம் நாசி சிடி || 'உதாநொநதகொடி து விஹ்வஃ
கயிதள கரள' | உதாநொநதெ கொடி யயொஃ கரயொஃ
தள விஹ்வொநாசி சிடி || 'சிஷி வாநொநுஸய்யு
சுதா வுதாநள சிஷிகொ வவெசு' || சுநொநுஸய்யு
சுதள உதாநள சிஷி சிஷிகொ நாசி சிடி || 'நீநஸு
ஸசிவீஹிதள யுசுதாநாசிகநிஷிகள | ஹஸுதஸய்யு
சுதவகாஸுஸெஷாஸுஸிஷிஷி கரள' | யுசுத ஸவ
செ சுநாசிகாகநிஷிகெ யயொஃ கரயொஃ தள தயொசுத |
தாவநொநுஸசிவீஹிதள | தயா ஹஸுதஸய்யுசுதா
நி வகாஸுஸெஷாஸுஸிஷிஷி யயொஃகரயொஃ தள
நீநொநாசி சிடி || 'சுயொசிவஃ கரொ வாசிஸாடிஸா
டிசுதிணைநதது | வுஷுசெஸெ ஸசிசுதாஃ கிஷிஷி
நாசிஸிஷிதெ' || சுயொசிவஃ = நுஸு வாசிஸுஸு தா
டிஸா டிசுதிணைந வாஸிநா வுஷுசெஸெ யுசுதஃ கி
ஷிஷி நாசி சிடி || ஹஸுதசெஷா வாசிஸுஸு கசுதாஸு

கை, அவ்விதமான கீழ்நோக்கிய வலது கையுடன் சேர்ந்திருந்தால் 'ஸம்முதோன்முகம்' என்ற முத்தரையாம். நிமிர்ந்ததும், உயர்ந்ததுமான துனியை உடைய கைகள் உள்ளது 'விலம்பம்' என்ற முத்தரையாம். பாஸ்பரம் சேர்ந்ததும், நிமிர்ந்ததுமாய் உள்ள முஷ்டிகள் இரண்டுமுள்ளது 'முஷ்டிகம்' எனும் முத்தரையாம். சேர்க்கப்பட்ட அநாமிகா, கரிஷ்டிகா என்ற இருவிரல்களையுடையதும், பாஸ்பரம் நேராக உள்ளதும், உயர்ந்து சேர்ந்து வச்சாங்களான மற்ற விரல்களை உடையதுமான கைகளையுடையது 'மீனம்' என்ற முத்தரையாம். கீழ்நோக்கிய இடது கை அவ்விதமான வலது கையால் பின்புறத்தில் சேர்க்கப்பட்டால் 'கூர்மம்' என்ற முத்தரையாம். கட்டத்திற்கு ஸமீபத்தில் வலது கை இருக்கும்பொழுது, உயர்ந்த நடுப்பாகத்தை உடைய இடது கைபை உடையது 'வாசாஹம்' என்ற முத்தரையாம். காதுகளில்

௩௮௪ வெவெடிநாயக்கித்தீபவழிதீரோகதாமதெ

ஸாஸுயெ கரெ | வாராஹம் கயுதெ' | கக்ஷவரீபாஸுயெ
கரெ ஸதி உக்துகக்ஷணம் வாரிஹாஜிம் வாராஹொ நாரி ரோ
டூரா | ஸிம்ஹாக்ரானம் கணடாஸுரிதள கரள | தாவாய
தாஜுஹ்மய ததம்பாஸிஹொயுதெ' | கணடாஸுரிதா
வாயதாஜுஹ் கரள ஸிம்ஹாக்ரானம்நாரி ரோடூரா || 'கிஹி
டாகுஸிதாஸுள வெந்ஹாக்ரானம் ததம்பாஸு' | தாவெவ
ஸுஸுஹிதாஸுள ரிஹாக்ரானம் நாரி ரோடூரா || ஹஸ்து-
கிஹிஹிதள வாணீ ரோஹ்ரொ வாரிதஜி-
ஹ்மயெ' | கிஹிஹிஹி-
தஜி-
ரோடூரா | 'வெவெவொஹ்மயெ: | கயொரோவெவெவொ-
ஹ்மயெ ரோடூராணாஸிதிவக்ஷணம்' உதி || உக்துகக்ஷணம் ரிஹி-
ஹிதம் கர: வெவெவொ நாரி ரோடூரா ||

விதாரிஹம்—

வெவெவொ ஸுளரஹ்மயீ ஸஹ்ரோவாராஹகள | வா
ஸுஹ்வாத்ஸவ்லிவ ஸவத வுராஹ்மயி-
ஹ்மயெ ரிஹி ஹ்மயெ வாரிதம் கரள | ரிஹி-
ஸுஹ்மயெநாஹ் ஸவ-
வெவெவொ

வைக்கப்பட்டும், கிரிந்த கிரிந்தை உடையதுமான கைகளை
உடையது 'ஸிம்ஹாக்ரானம்' என்ற முத்தையாம். முன்
சொல்லியபடி உள்ள கைகளை கொஞ்சம் வளைந்த றுனிகளை
உடையவையாயிருந்தால் 'மஹாக்ரானம்' என்னும் முத்தையாம்.
கொஞ்சம் உயர்ந்துள்ள கைகளுள், இடது கையின் தர்ஜனீ
கிரி, வலது கையால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தால் 'முத்தகம்' என்
னும் முத்தையாம். வலதுகை கவிழ்ந்ததாய், கிரிஸிஸ் வைக்கப்
பட்டால் 'பல்லவம்' என்ற முத்தையாம். இவ்விதம் முத்தைய
களின் லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது.

பிதாமஹி:— பத்மம், ஸௌரபேயீ, சங்கம், வாராஹம்,
வாஸுதேவம், ஆத்மா, ஸம்கித் என்று ஏழும் வ்யாஹ்ருதி
களின் முத்தையளாம். இரண்டு பெருகிரிஸ்களையும் கடுகிஸ்
வைத்து, இரண்டு கைகளையும் கிரித்து மண்டலமாய்ச் செய்வது
'பத்மம்' எனும் முத்தையாம். இரண்டு பகித் கிரிஸ்களும்

திருச்செவ்வாய்க்குறித்தியலுதிருக்காவலெ

கவ-டுநெ ஜவகாடுதெது யுரடுந காடுஜெவ கடு-டுணி | தத
நு-டுரா: ப்ருபொகூவுரா டெவலாணிபு காரிகா: உதி ||

உதி து-டுராவியி: |

மாயதீ-கூராத் ||

—

கய மாயதீ-கூராத் || தரு மொவியி:—

‘பூ-தம-பாயதீ ரவிடுஜெவ ஸ்ரீதா ரகூவண-பா கூ
ரார் ககூராமாஹலா ஹலாலநலாரா-டுரா ப்ருவாடுவ
தூர கீ-டுஜெடு-டுராஹரணி || கீ-டுஜெடு-டுந லாலதீ ரவிடுஜெவ
தா ஸ்ரீதவண-பா யளவநலா தி-டுநதூ ர-டுவஹலா
பு-டுவஹலநலாரா-டுரா ரு-டு-டுவதூ யஜ-டுவ-டுடு-டு

களை ப்ரயோகிக்கவேண்டும். தேவஸான்னித்யத்தைச் செய்
கின்றவையாம்.

முத்ரானிதி முற்றிற்று.

காயத்ரீ த்யானம்.

—

இனி காயத்ரீ த்யானம் சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

கோபிலர்:— காலையில், காயத்ரீ ஸூர்ய மத்யத்தில் இருப்
பவளாயும், சிவப்பு வர்ணமுடையவளாயும், குமாரியாயும், ஜப்
மாலையைக் கையிலுடையவளாயும், ஹம்ஸாஸனத்திலிருப்பவ
ளாயும், ப்ரம்ஹாவைத் தேவதையாய் உடையவளாயும், ருக்
வேதத்தைப் படிப்பவளாயும் த்யானிக்கப்படவேண்டும்.

மத்யாஹ்னத்தில், ஸானிதீ ஸூர்ய மத்யத்திலிருப்பவ
ளாயும், வெண்ணிறமானவளும், யௌவனத்திலிருப்பவளும்,
மூன்று கண்களுடையவளும், சூலம் தரித்தவளும், வ்ருஷபா
ஸனத்திலிருப்பவளும், ருத்ரனைத் தேவதையாய் உடையவளும்,
யஜுர்வேதத்தைப் படிப்பவளாயும், த்யானிக்கப்படவேண்டும்.

மாலையில், ஸர்வஸீ ஸூர்ய மத்யத்திலிருப்பவளும்,
கறுப்பு நிறமுடையவளும், வ்ருத்தையும், நான்கு புஜங்களுடை

இ.அ.அ வெவ்வுதாய்க்கிதீயவூதிசுரூவமெ

ஐவதஹுஜாம் ஸஹவணாம் ஸஹாவ்ராதஹெ
 வதஸு மஹரணாம் ஸரஹநுலஹஸுபுஹம் ஸவபுஷெவ
 ரியீ திராம் ஷெவீம் மாயத்ரீ செகாரிவ திஸுஷு ஸந்யூ
 ஸு யூபெசு | சுப யதி ஹிந்ரஹிவாம் பூதவதாஹாம்
 வஹாதிதூணுஷிஷுஷாம் ரகுவணாம் ரகூவ்ராதஹெ
 வெவதஸு மஹரணாம் வதஹுஜாம் ஷெகாரிஷுஷுஷு
 தூஹபாஐவதஹுஜாம் ஹஸாலதாரஹிவாம் பூஷு
 ஷெவதூம் ஷெஷுஷுஷுஷுஷுஷு ஹிஷெகாரிஷுஷுஷு
 மாயத்ரீம் தாரி ஷெவதாம் யூபெசு | சுப ரிஷுஷுஷுஷு
 யுவதீம் யுவாதிதூணுஷுஷுஷு ஸெதவணாம் ஸெதாவ்
 ராதஹெவதஸு மஹரணாம் வஹவதூம் பூதிவதூம் தூ
 நெதூம் வஹஸெவராம் ஸஹிஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
 வதஹுஜாம் வுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு ருஷுஷுஷுஷு
 யஜுஷெஷுஷுஷுஷுஷுஷு ஹிஷெகாரிஷுஷுஷுஷு ஸா

யும், சிவப்பு வர்ணமுடையவரும், சிவந்தவஸ்தரம், சந்தனம், மாலை,
 ஆபரணமிவைகளை உடையவரும், நான்கு முகங்களுடையவ
 றும், தண்டம், கமண்டலு, ஜபமாலை, அபயம் இவைகளை யுடைய
 நான்கு புஜங்களுடையவரும், ஹம்ஸாஸனத்திலமர்ந்தவரும்,
 ப்ரஹ்மதேவதையாயும், ருத்வேதத்தைப் படிப்பவளாயும்,
 பூலோகத்திலிருப்பவளாயும், காயத்ரீ என்ற நாமமுடையவரு
 மான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

பிறகு, மத்யாஹ்னத்தில், அவளை யுவதியாயும், யென்வ
 முள்ள ஸூர்ய மண்டலத்திலிருப்பவளும், வெண்ணிறமு
 வளும், வெண்ணிறமான வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரண
 இவைகளை உடையவளும், ஐந்துமுகமுடையவளும், ஒவ்வொரு
 முகத்திலும் மூன்று கண்களுடையவளும், ஐந்து முடிகளுடைய
 வளும், சூலம், கத்தி, கடவாங்கம், டமருகம் இவைகளைத் தரித்
 தும் நான்கு கைகளை யுடையவளும், வ்ருஷபவாகனத்திலிருப்ப
 வளும், ருத்ராணைத் தேவதையாய் உடையவளும், யஜுர் வேதத்
 தைப்படிப்பவளும், புலோலோகத்திலிருப்பவளும், ஸாவித்ரீ
 எனும் நாமமுடையவளுமான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

பிறகு, மாலையில், வ்ருத்தையும், வ்ருத்தமான ஸூர்ய
 மண்டலத்திலிருப்பவளும், கறுப்புநிறமுடையவளும், கறுத்த

விதீம் நாரி ஷெவதாம் பூரபெசு | கப லாயம் வுமீம் வு
மீமதிதூரிணவஸூம் ஸூரிவணடாம் ஸூரிம்வரநாமெ
வநஸூ மாவரணா ரெகவதூம் ஸஜ்வகூ மடாவடீவதூ
மடூமீம் மரூபாலநாரூமீம் விஷூஷெவதூம் லாரி
வெடீரூமாவரணீம் ஸுமெடூகாயிஷூகீம் தாம் லாரஸூகீம்
நாரி ஷெவதாம் பூரபெசு' ஐதீ ||

പ്രശ്നം:—

நாவினா஁ ப்ருதிவபெஷுத மாயதீ஁ ஁புஷுணா ஁஁஁ !
 ஁பா஁஁஁஁஁ து஁பா஁஁஁ ஁பிநா ஁பந஁஁஁஁஁ ஁஁஁ !
 ஁஁஁஁஁஁஁ ஁பா஁஁஁஁஁஁஁஁஁ ஁஁஁஁஁஁஁ !

தகம் மாயகுலாஸ்யம் வாடிம் ஜவிசுரா தெந
கூபுரீ கிவிசுலீக்யத ஜவெசு ||

தமிழகம் வியாபேசுந—

தூய்ம து வடிம் தவ்யாஃ வரொ ஸ்வஸுணி ஸம்ஸ்தி
தழ் | உவஸ்யாய தூந்யெண ஜிவெதாம் து ஸகோஹித்:
உதி ||

வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணமிவைகளை உடையவரும், ஒரு முகமுடையவரும், சங்கம், சக்ரம், கதா, பத்மம்இவைகளைத் தரித்த நான்கு புஜங்கையுடையவரும், கருடாஸனத்திலிருப்பவரும், கிஷ்ணுவைத் தேவதையாயுடையவரும், ஸாமவேதத் தாயும் படிப்பவரும், ஸ்வரலோகத்திலிருப்பவரும், ஸாஸ்வதீ யும் பெயருடையவளுமாகிய தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

வ்யாஸி:— காயத்ரிபை, பரமஹத்துடன் பேதமுள்ள நினைக்கக்கூடாது. அவளாகவே நான் இருக்கின்றேன், என்று எந்த பரகாரத்தாலாவது உபாஸிக்கவேண்டும். இது முழுதும் ஸந்த்யா நிருபணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பிறகு, காயத்ரியின் நான்காவது பாதத்தை ஜபித்து, அதனால் காயத்ரியை அபிமுகமாக்கி ஜபிக்கவும். அதைச் சொல்லியுள்ளார்,

வ்யாஸி :— காயத்திரியின் நான்காவது பாதம் பரப்பஹ் மத்திலுள்ளது. அந்த நான்காவது பாதத்தால் காயத்திரியை உபஸ்தானம் செய்து கவனமுடையவனாய் ஜபிக்கவேண்டும்.

தென வெவடிநாபதீகிதீயஸுதிசுதாவமெ

விதாசமம்—

‘மாயத்ராஸு துயம் வாடிஸுதாஸாடிவி ஸா ஸுதி
தா | ஜெவதா திவஜெவொகா ஹுவதெதா வதா
ஸாடி’ உதி ||

தாஸீயவாடிஸுநாவிவசுதம் வநிசுதாபாடி—

‘தாஸீயம் வாடி வரொநஜலி ஸாவஜெதித்யஸாடி
நா தஸு விசுஜிவிதி தாஸீயம்மநி வரொதா ஜெவதா
ஜெவதா விநிசுதாபாடி’ உதி ||

உதி மாயத்ரிஸுநாடி ||

மாயத்ரிஸுநாடி ||

சுய மாயத்ரிஸுநாடி ||

ததாசுதம்—

‘சுதாஸம் வாடிஸுதாஸாடி வரொதா வரொதா | வெடி

பிதாமஹி:— காயத்ரிக்குப் பாதங்கள் மூன்று, அவன்
நான்கு பாதங்களுடையவன் எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறான்.
ஜபத்தில் மூன்று பாதங்களுடையவனே விதிக்கப்பட்டுள்ள
வான். அர்ச்சனத்தில் நான்கு பாதங்களுடையவனாக
சொல்லப்பட்டிருக்கிறான்.

நான்காவது பாதத்தின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சந்திரிகையில்:— ‘பரோஜஸி ஸாவதேதாம்’ என்று
அக்ஷரங்களுள்ளது நான்காவது பாதம், அதற்கு, விமலர்
துரியம் சந்தஸ், பரமாத்மா தேவதை, மோக்ஷத்தில்
யோகம் என்று.

காயத்ரி த்யானம் முற்றிற்று

காயத்ரி மஹிமை.

இனி காயத்ரியின் மஹிமை சொல்லப்படுகிறது. இதில்,
மஹி:—பரமஹதேவன், அகாசம், உகாசம், மகாசம் இம்

௫௮௬ வெவ்வுதாபதீகதிதீயவுதுதிருகாஹலெ

சுவர்னே ஜீவகாடுதே யுராதே காடுஜேவ கடுணி | தத
நுபூர் பூயொகுவா டெவலா னியு காரிகாஃ ஐதி ||

உதி சூரியாயி: ||

மாயகீஜாமடி ||

சுய மாயக்ரீடாநடி || தகு மொனியு:—

‘பூதமாயதீ ரவிசெஷ ஸ்விதா ரக்தவண்டா கு
 ரிஸ் கக்ஷிராமா ஹஸ்தா ஹம்ஸாஸ நஸரி ருயா ஸ்ரஹ்ஷெவ
 தா பீஷ்ஷெஷிஷா ஹரஜீ|| சிஷ்நிநெ ஸாவிதீ ரவிசெஷ ஸ்வி
 தா ஸ்ஷெதவண்டா யளவநஸ்தா திநெத்ரா ஸுரிதஹஸ்தா
 வ்ஷஷாஸ நஸரி ருயா ருஷ்ஷெவதா யஜுஷெஷிஷி

கலைப் பரயோகிக்கவேண்டும். தேவஸான்றித்யத்தைச் செய்
கின்றவையாம்.

முத்ராவிதி முற்றிற்று.

காயத்ரி த்யானம்.

இனி காயத்ரீ த்யானம் சொல்லப்படுகிறது. அதில்,

கோபிலர்:— காலையில், காயத்ரீ ஸூர்யமத்யத்தில் இருப்பவளாயும், சிவப்பு வர்ணமுடையவளாயும், சூமாரியாயும், ஜப்மாலையைக் கையிலுடையவளாயும், ஹம்ஸாஸனத்திலிருப்பவளாயும், ப்ரம்ஹாவைத் தேவதையாய் உடையவளாயும், ருக்வேதத்தைப் படிப்பவளாயும் த்யானிக்கப்படவேண்டும்.

மத்யாஹ்னத்தில், ஸாவித்ரீ ஸூர்ய மத்யத்திலிருப்பவ ளாயும், வெண்ணிறமானவளும், யௌவனத்திலிருப்பவளும், மூன்று கண்களுடையவளும், சூலம் தரித்தவளும், வ்ருஷபா ஸனத்திலிருப்பவளும், ருத்ராணைத் தேவதையாய் உடையவளும், யஜுர்வேதத்தைப் படிப்பவளாயும், த்யானிக்கப்படவேண்டும்.

மாலையில், ஸாஸ்வதீ ஸூர்ய மத்யத்திலிருப்பவளும், கறுப்பு நிறமுடையவளும், வ்ருத்தையும், நான்கு புஜங்களூடே

பாடல்கள்

முதல் பாகம் —

[illegible]

யவளும், சக்தைத் கையிலுடையவளும், கருடாஸனத்தி லிருப்பவளும், விஷ்ணுவைத் தேவதையாய் உடையவளும், ஸாமவேதத்தைப் படிப்பவளுமாய் த்யானிக்கப்படவேண்டும்.

க்ருஹ்யபரிசிஷ்டத்தில்:— இனி, தேவதா த்யானம் சொல்லப்படுகிறது. எவள் ஸந்த்யை என்று சொல்லப்பட்டவளோ அவளே மந்தா தேவதையாய் உபாஸிக்கப்படுகிறாள். அவளை எப்பொழுதும் ஒரே ரூபமுடையவளாய் த்யானிக்கவும், ஒவ்வொரு ஸந்த்யையிலும் தனித்தனியாய் மாறிய ரூபமுடையவளாகவாவது த்யானிக்கவும். ஏக ரூபையாய் த்யானித்தால், ருககு, யஜ்ஞஸ், ஸாம இவைகளை மூன்று பாதங்களாய் உடையவளும், திர்யக், ஊர்த்வம், அதரம் என்று மூன்று விதமாயுள்ளனளும், ஆறு குக்ஷிகளையுடையவளும், ஐந்து சிரஸ்ஸுகளுடையவளும், அகனியை முகமாகவும், விஷ்ணுவை ஹ்ருதயமாகவும், ப்ரம்ஹாவைச் சிரஸ்ஸாகவும், நுத்ரனைச் சிகையாகவுடையவளும், தண்டம், கமண்டலு, ஜபமாலை, அபயம் இவைகளைத் தரித்த நான்கு கைகளுடையவளும், வெண்ணிறமுடையவளும், வெண்ணிறமான வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணமிவைகளை உடையவளும், சரத் காலத்திலுள்ள ஆயிரம் சந்தான் போன்ற கார்தியுடையவளும், ஸகல தேவதா ரூபினியுமாக இந்தக் காயத்ரீ தேவியை ஒரு ப்ரகாசமாகவே, மூன்று ஸந்த்யைகளிலும் த்யானிக்கவும்.

அல்லது, பின்ன ரூபமுடையவளாய் த்யானிப்பதானால், காலையில், பாலையாயும், பால ஸூரிய மண்டலத்திலிருப்பவளா

௫௮௮ வெஷதாபதீக்ஷிதீயஸ்யதீரூபநாமநெ.

ஐவதாஹபூஜாம் ஸாஹவணபூம் ஸாஹாஹ்வராநாமநெ
வதஸ்ய மாஹரணாம் ஸாஹவந்ருஸஹஸ்யபூஹாம் ஸவபுஷெவ
தீயீ தீராம் ஷெலீம் மாயத்ரீ நெகாநிவ தீஸ்யஷா ஸந்யூ
ஸா யூபெசு | சுப யதி ஹிநாநிவாம் பூரதவபூராம்
வாராஹிதூரிணமரிஷ்யஸாம் ரக்ஷவணபூம் ரக்ஷதாஹ்வராநா
நெவதஸ்ய மாஹரணாம் வதாவபூசாம் ஷண்கரிணமுகஸ்யதி
தூஹபாஹவதாஹபூஜாம் ஹம்ஸாலஸநாராநிவாம் பூஷ
ஷெவதூம் பிஷ்மேஷிஷாஹரணீம் ஹிநெகாநிவாதிஷாநீம்
மாயத்ரீம் நாரி ஷெவதாம் யூபெசு | சுப ரிஷ்யநிநெ தாம்
யாவதீம் யாவாஹிதூரிணமஸ்யாம் நெதவணபூம் நெதாஹ்வ
ராநாமநெவதஸ்ய மாஹரணாம் வஹ்வதூம் பூதிவதூம் த்ரி
நெதூம் வஹ்ஸெவராம் ஸாநிவவபூஹ்யாஹ்யாநாமநெ
வதாஹபூஜாம் பூஷஹாலஸநாராநிவாம் ருக்ஷெவதூம்
யஜிவெஷிஷிஷாஹரணீம் ஹிநெகாநிவாதிஷாநீம் ஸா

யும், சிவப்பு வர்ணமுடையவரும், சிவந்தவஸ்தரம், சந்தனம், மாலை,
ஆபரணமிவைகளை உடையவரும், நான்கு முகங்களுடையவ
ரும், தண்டம், கமண்டலம், ஜபமாலை, அபயம் இவைகளையுடைய
நான்கு புஜங்களுடையவரும், ஹம்ஸாஸனத்திலமர்ந்தவரும்,
ப்ரம்ஹதேவதையாயும், ருக்வேதத்தைப் படிப்பவளாயும்,
பூலோகத்திலிருப்பவளாயும், காயத்ரீ என்ற நாமமுடையவளு
மான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

பிறகு, மத்யாஹ்னத்தில், அவளை யுவதியாயும், பெண்களை
முள்ள ஸூர்ய மண்டலத்திலிருப்பவளும், வெண்ணிறமு
வளும், வெண்ணிறமான வஸ்தரம், சந்தனம், மாலை, ஆபரணம்
இவைகளை உடையவளும், ஐந்துமுகமுடையவளும், ஒவ்வொரு
முகத்திலும் மூன்று கண்களுடையவளும், ஐந்து முடிகளுடைய
வளும், சூலம், கத்தி, கடவாங்கம், டமருகம் இவைகளைத் தரிசு
கும் நான்கு கைகளை யுடையவளும், வ்ருஷபவாகனத்திலிருப்ப
வளும், ருத்ராணைத் தேவதையாய் உடையவளும், யஜுர் வேதத்
தைப்படிப்பவளும், புவோலோகத்திலிருப்பவளும், ஸாவித்ரீ
எனும் நாமமுடையவளுமான தேவதையாய் த்யானிக்கவும்.

பிறகு, மாலையில், வ்ருத்தையும், வ்ருத்தமான ஸூர்ய
மண்டலத்திலிருப்பவளும், கறுப்புநிறமுடையவளும், கறுத்த

[illegible]

ஸ ஸ ஸ —

‘வனதயவதா லிஸம்யுத்தம்: காடுவ த சூயயா ஸ்யா |
 தக்சுசூயவ்யொநி மதஹதணாம் யாதி லாயுஷா ||
 மஸ்யக்யஸ ஸ்ஹஸ்ய வஹிரொததிகம் லிஜி: | கிஹதொ
 பநவொ கிரஸ’ஸு க்யவெவாஹிவிதீயுதெ || பொ

ரையும், பூ; புல; ஸ்வ: இமமூன்றையும், மூன்று
கங்களினின்றும் வெளியாக்கினார். பரம்ஹதேவன், 'தத்'
ம ஸவித்ரு தேவதாகமான ருககின் மூன்று பாதங்களையும்,
, யஜுஸ், ஸாமம் என்ற மூன்று வேதங்களினின்றும் வெளி
ற்றினார். ஆகையால், இந்த ப்ரணவாக்ஷரத்தையும், வ்யா
ருதிகள் மூன்றுடைய இந்தக் காயத்ரியையும், இரு ஸர்க்யை
களும் ஜபிக்கும் வேத மறிந்த ப்ராம்ஹணன், வேதாத்யயன
த்துடன் சேருகிறான். மூன்று வேதங்களின் அர்த்
அறிந்தவனும, அவைகளைப் படிப்பவனுமாகியவனுக்கு
பலமோ அதை அடைகிறான், என்பது பொருள்.

மறுவே :— ஸந்தபைகளில் இந்தக் காயத்ரியை ஜபிக்கா
தும், மற்றக் காலத்தில் விஹிதமான கர்மத்தைச் செய்யா
றுமிருக்கும் ப்ராம்ஹணன், கூத்திரபன், வைச்யன் யாராயி
ம், ஸாதூக்கள் நடுவில் நிந்தையை அடைகிறான். த்விஜன்
யளியில் நதிதீரம் அரண்யம் முதலிய இடத்தில், ப்ரணவம்,
பாஹ்ருதிகள், காயத்ரீ என்ற இம் மூன்றையும் ஆபிரம்முறை
தேதால் ஒருமாஸத்தில், மஹாபாபத்தினின்றும் கூட, ஸர்ப்
யினால் போல் விடுபடுகிறான். எவன் சக்தியுள்ள
வரையில் சோம்பலற்றவனாய், மூன்று வர்ஷகாலம் ப்ரதிதின

இகஉ வெஷுநாயதீகிதீபஸுதிசுசுதாமதெ

ய்தெ உமதுமதெதா தீணி வஷ-காணுதநி
 ஸஸுஷ வரகிஷெதி வாபுமதித் வகிதி-கோறு |
 நி-தம் = ஸசுள ஸத்யா தகாவிடிவதுவரம் | வ
 மதித் = ஸவ-கிஷாவி | வகிதி-கோறு = வெவாமித்
 . ஸாஸு-காணுஷு ஸுஷபூஷெருவாபஸுதிநி
 துசுஷ | தஸாடி பூணவாதி-கிஷெவா விஸிஷு
 உத்யாமி ஸவனவ—

வனகாசுரம் வரம் ஸுஷ பூணாபாசா: வரம் தவ
 ஸாலித்ராஸு வரம் நாஸி கிளநாச ஸத்யம் விஸிஷு
 உதி || பூணாபாசிஸெஷுத வ்யாஹுதபொ கசுஷெ
 கிளத்யு = ஸகாயி: | ஸத்யு = கிவ: | பூணவ: வரஸு
 ஸாஸிவது | வ்யாஹுதய: வரகிதவஸுயதமதித்
 ஸாலித்ரா விஸிஷு தகிவிடிவதி | தஸாதெஷா கி
 ஸகாயெரவி விஸிஷுதஉத்யுய: |

யகொஉவி—

‘மாயதீம் வெவ வெஷாஸு துபாஉதொயச

மும் காயத்ரியை ஜபிக்கின்றானே, அவன், வாயுபூத
 (ஸர்வ வ்யாபியாய்), கழர்ந்தியாய் (பாபத்தின் பற்றற்றவன்)
 பாப்ரம்ஹத்தை அடைகிறான்.

மற்றச் சாஸ்த்ரங்களில், ப்ரம்ஹப்ராப்திக்கு உபாயம்
 ஸமாதி என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதைவிட ப்
 முதலிய மூன்றையும் ஜபிப்பது மிகச்சிறந்தது என்கிறார்.

மனுஷே :— ப்ரணவம் ப்ரப்ரம்ஹஸ்வரூபம். ப்
 யாமசப்தத்திற்கு வ்யாஹ்ருதிகள் பொருள். அந்த வ்
 ருதிகள் சிறந்த தபஸ்ஸுக்கு ஸாதனமாகியவை. தாயத்ரியை
 விடச் சிறந்தது ஒன்றுமில்லை. சூகையால் அவைகளின் ஸத்யம்
 (ஜபமானது), மௌனத்தை (ஸமாதியை), விடச்சிறந்த
 தாகிறது.

யமனும் :— ப்ரயு: = ப்ரம்ஹதேவன், காயத்ரியையும்
 வேதங்களையும் தாசால் நிறுத்தார். அங்கங்கள் பத்ய
 இவைகளுடன் கூடிய நான்கு வேதங்களையும் ஒரு பக்கத்

ஊம் : ஊகதததுதரொவெடாது ஸாஜாஸு ஸபகசுரோது
ஊகததெஸுவ மாயத்ரீம் துஆரூடுவா து ஸா ஸுதா
ஊதி ||

ஸஜோஊவி—

‘மாவரிஷ்டணாஸி வரரிஜாஊடுவெ நவ்யாஹிதிஹி
வரம் ஊதம் தஸாவித்ரூம் வரம் ஜவ்யு’ ஊதி ||

ஸுஜோஊவி—

‘மாயத்ரூ ந வரம் ஜவ்யம் மாயத்ரூ நவரம் தவம்
மாயத்ரூ நவரம் யெயம் மாயத்ரூ நவரம் ஊதம்
ஊதி ||

வ்யாஸம்—

‘ஊகசுரூஃ பூஜிவா ஸா த்ரியஹாஊஸிசுதம் ஊவம்
ததூவம் பூணுததூஸம் தாது காயத்ரீ விவாரணா
ஸதஜிவாது ஸா ஡ெலீ வாவளவஸரிநா ஸுதா | ஸத
ஸுஜிவா ஸா ஡ெலீ உவவாதகநாஸிநீ || கொழிஜாவெ

காயத்ரியை ஒரு பக்கத்திலும் வைத்து நிறுத்தார். நான்
வேதங்களுக்கும் ஸமமாக அந்த காயத்ரீ எண்ணப்பட்டது.

சங்கநும்:— ஜலத்தினுள் மூழ்கி ஜபிக்கும் மந்த்ரங்களு
அகமர்ஷண மந்த்ரத்தைவிடச் சிறந்ததில்லை. ஹோம மந்த்
களுள் வ்யாஹ்ருதிகளைவிடச் சிறந்ததில்லை. ஜபார்ஹமா
மந்த்ரங்களுள் காயத்ரியைவிடச் சிறந்ததில்லை.

ப்ரம்ஹாவம்:— காயத்ரியைவிடச் சிறந்த ஜபம் மந்த்ரமில்
தைவிடச் சிறந்த தபஸ்விலில்லை. அதைவிடச் சிறந்த த்வே
வஸ்து இல்லை. அதைவிடச் சிறந்த ஹோமமந்த்ரமில்லை.

வ்யாஸம்:— பத்து முறை ஜபிக்கப்பட்ட காயத்ரீ, மூன்
நாட்களில் செய்யப்பட்ட லகுவான பாபத்தைச் சீக்கி
அகற்றுகின்றாள். இதில் ஸந்தேஹம் வேண்டாம். நூறுமுறை
ஜபிக்கப்பட்டால் அநேக பாபங்களை யகற்றுவதாய் சொல்
படுகின்றாள். ஆயிரம் முறை ஜபிக்கப்பட்டால் உபபாதகங்களை
மகற்றுவாள். கோடி முறை ஜபிக்கப்பட்டால் எதை விரு
ஹே அதை அடைவான். யக்ஷத்தன்மை, வித்யாத:

மாயத்ரா யஜுதி சதாவ்யாஸி | யக்ஷவிஜ்யாயநகம் வா
மஸுவக்ஷயிபாவி வா || டெவக்ஷயிவா ராஜ்யம் மூருமொகம்
வாழவுகண்கழ்' உதி ||

ஸவத-ஃ—

‘வெணவிகாசுலிகம் வாவம் ஸவடம் நிரவஸெஷதம் |
வஹுராடுருண மாயத்ரீ ஜிவ்யிராநா வுபொஹதி || மாய
த்ராஜ்யம் வரம் நாஸி சொயநம் வாவகசி-கணாடி || மாய
த்ரீ ராகுலாரொழவி வரொ விபுஸூயநிதம் | நாயநித
ஸூதுவெ-ஃஜீ ஸவடாஸீ ஸவடவிக்யயீ || ஸ்ருஷுதாஸீ திதா
ஹார ஸவடமூதாநுகம்பநம் | மாயத்ரா மக்ஷஜாவெந
ஸவடவாவெவெ: பூசுமூதெ || சுயாஜ்யாஜநம் க்ருகா
மூகா லாஹம் விமூகி-தடி | மாயத்ராஷுஸஹஸ்யம் து
ஜிவம் க்ருகா விஸூகிதி' உதி ||

விஸூகிதம்—

‘புணவெ நித்யயுக்தஸூ வ்யாஷுதீஷு உ ஸவத

தன்மை, கந்தர்வத்தன்மை, தேவத்தன்மை, ராஜ்யம், சத்ருக்
களற்ற பூலோகம் இவைகளில் எதை விருமபினுவும் அதை
அடைவான்.

ஸம்வர்த்தர்:— ஐந்து நாள் ஜபிக்கப்பட்ட காயத்ரீ,
ஐஹிகமும் ஆமுஷ்மிகமுமான ஸர்வ பாபத்தையும் சேஷ
மினறி அகற்றுகிறாள். பாபங்களை அகற்றுவது காயத்ரியை
விடச் சிறந்ததில்லை. நியமத்துடன் கூடிய ப்ராம்ஹணன்
காயத்ரியை மட்டில் ஜபிப்பவனும் இருந்தாலும் சிறந்தவனே
நான்கு வேதங்களைக் கற்றவனாயினும், நியமமில்லாதவனும்,
எல்லா வற்றையும் புஜிப்பவனும், எல்லாவற்றையும் விற்பவனும்
இருந்தால் அவன் சிறந்தவனல்ல. ப்ரம்ஹசாரியும், மிதாஹார
னும், ஸர்வப்ராணிகளிடமும் தயையுடையவனுமாய் லக்ஷம்
முறை காயத்ரியை ஜபித்தால் ஸகல பாபங்களாலும் விடப்படு
கிறான். யாஜனத்திற்கு அனரஹர்களுக்கு யாஜனம் செய்தா
லும், நிஷித்தமான அன்னத்தைப் புஜித்தாலும், காயத்ரியை
ஆயிரத்தெட்டு முறை ஜபம் செய்தால் சுத்தனாகிறான்.

விச்வாமித்ரர்:— ப்ரணவம், ஏழு வ்யாஹ்ருதிகள், மூ

ஸு | த்ரிவடாபாங் மாயத்ராஃ நஹயம் விஷ்ணுதே த்விசு ||
மாயத்ராஹு ஸரெரி நாவதி ரெநா வெடிவதம்ஷபெ ||
ஸவெடி வெடிஸு யஜ்ஞாஸு டாநாதி வ தவாஃஸி வ | ஸரிநி
கூயா ப்ராஹு ரெநயொ நததித்யுஃ || வரிஹா
வ்ராவி வெடிஹு கரெணி விவிபாதி வ | ஸாவித்ரி
ரெநு ரெநித்யு திரெஜா ஹதி நிஹடிஃ' உதி ||

பொமயாஜுவஹுஃ—

வாயுஹக்ஷா டிநம் ஸ்ரிக்ஷா ராதிஃ நீக்ஷாது ஸூ
யடிசுக் | ஜவா ஸஹஸுஃ மாயத்ராஃ ஸூவிஸ்ரடிஷு
வயாடிதெ || ஸாபம் ப்ராத்தஸு யஸுஸு ரெஹாஸுவதி
ஷுதெ | ஜவநுவெ வாவநீம் டெலீம் வவித்ராஃ வெடிரித
நடி || ஸ தபா வாவிதொ டெவ்ரா ஸ்ராஷ்ணொ யதிதகஸு
ஷம் | நலீடெசு ப்ரதிமூஹாஃ வ்யபிலீம் வ ஸஸாம

பாதங்களுடைய காயத்ரீ இவைகளை நித்யமும் ஜபிப்பவனுக்கு
ஒருகாலும் பயமில்லை. காயத்ரீக்குச் சமமான மந்த்ரம், நான்கு
வேதங்களிலுமில்லை. ஸகல வேதங்கள், யக்ருங்கள், தானங்
கள், தபஸ்ஸுகள் இவைகளை யெலாம், காயத்ரியின் கலையோடு
(பதினாறிலோருபங்கு) சமமாககூட முனிவர் சொல்வதில்லை.
ப்ராம்ஹணன் மூன்று வேதங்களை விட்டாலும், பலனித கர்மங்
களை விட்டாலும், காயத்ரியை மட்டில் ஆசரயித்திருந்தால்
பயமற்றவனாய் ஆகின்றான்.

யோகயாக்குவல்க்யர்:— ஒரு தினம் வாயுவை ஆஹார
மாய்க் கொண்டிருந்து, ராத்ரிபைப்போக்கி மறுநாள் காலையில்
ஸூர்யாபிமுகனாய் காயத்ரியை ஆபிரம் முறை ஜபித்தால்,
ப்ராம்ஹணத்தை தவிர மற்றப பாபங்களினின்றும் சுத்தனா
கிறான். எவன் மாலையிலும், காலையிலும், தவறாது ஸந்த்யையை
உபாஸிக்கின்றானோ, வேதமாதாவும், பாவனியுமான காயத்
ரியை ஜபிக்கின்றானோ, அவன் அந்த காயத்ரீ தேவியினால் சுத்த
னாக்கப்பட்டுப் பாபங்களற்றவனாய் ஆகிறான். ஸமுத்ராங்களு
டன்கூடிய பூமியை ப்ரதிக்ரஹித்தாலும் தோஷமடைவதில்லை.
லக்ஷம்முறை காயத்ரியை ஜபித்தால் பாபங்களினின்றும் விடுபடு
வான். நூறுமுறை ஜபித்து ஸ்ரானம் செய்யவும். ஜலத்தினுள்

நாடி || மாயத்ரா அக்ஷராவெந வா தகெவெரா விசுயுதெ |
 ஸாயா ஹதெந மாயத்ரா: ஸதரிஜக்தெ ஜெவெசு || கவ
 ஸுதெந வீக்ஷாஹ ஸவபுவாவெவ: பூசுயுதெ || உதா
 ண்டாரிவி வெராநாநா மாயத்ரீ ஜநநீ ஹவெசு | தாரிவா
 ஜெவ து பொரித்யம் ஸ விபூ: வந்திவாவந: || உதி ||

காக்ஷணய:—

‘ஸவெபூஷாரிவி வாவாநாநா ஸஜ்ஜெ ஸசுவஸிதெ |
 டஸஸாஹஸுரிஜ்ஜா மாயத்ரீ ஸொயபெதத: || உதி ||

உதாவிபுஸதிரிதெ—

‘ஸாவித்ராஜ்ஜா ஜவநு கொடிம் பூஷாஹத்யா வுபொ
 ஹதி | அக்ஷரீதிம் ஜெவெபூஜ்ஜா ஸுராபாநாசு பூசுயு
 தெ || வுநாதி ஜெரிஹதாரா மாயத்ரா அக்ஷஸவதி: |
 மாயத்ராஜ்ஜாவிவிபுபெக்ஷ ரிசுயுதெ மாருதபும: ||
 ஸாவித்ராஜ்ஜாஹஸுந்து ஜவம் க்ஷக்ஷாதிதெ ரவள |
 ரிசுயுதெ ஸவபுவாவெவெரா யதி ந பூஷாஹா ஹவெசு’
 உதி ||

முழக்கி நூறுமுறை ஜபிக்கவும். நூறு முறை ஜபித்தது ஜலத்தைப்
 பருகவும். இவ்விதம் செய்பவன் ஸகல பாபங்களாலும் விடு
 படுவான் காயத்ரீ நாலு வேதங்களுக்கும் தாயாய் ஆகின்றான்.
 அவனை எவன் நித்யமும் உபாஸிக்கின்றானோ, அந்த ப்ராம்
 ஹணன் பந்திபாவனன் எனப்படுகிறான்

மார்க்கண்டேயர்:— எல்லாப் பாபங்களும் சேர்ந்தாலும்,
 பதினாபிரம் முறை ஜபிக்கப்பட்ட காயத்ரீ, எல்லாவற்றினின்
 றும் விடுவிப்பான்.

சதுர்விம்சதிமத்தில்:— காயத்ரியைக் கோடி முறை ஜபித்
 தால் ப்ரம்ஹத்தையைப் போக்குகிறான். என்பது லக்ஷம்
 முறை ஜபிப்பவன் ஸுராபான பாபத்தினின்றும் விடுபடுகிறான்.
 எழுபது லக்ஷம் முறை ஜபிப்பது ஸ்வர்ணஸ்தேயம் செய்தவனை
 யும் சுத்தமாக்குகின்றது. அறுபது லக்ஷம் முறை ஜபிப்பவன்,
 குருதல்பகமன பாபத்தினின்றும் சுத்தமாகிறான். எண்ணாபிரம்
 முறை ஸூர்யோதயத்தில் ஜபிப்பவன், ப்ரம்ஹத்தையை
 தவிர மற்ற பாபங்களினின்றும் விடுபடுவான்.

யாஜுஷஸூத்ரம்—

‘யசு யசு உ ஸஜீண-ஃ சோதாநம் சிந்யதெ லிஜி: | தசு
தசு திரெமெஹெ-ஃசோ மாயசூர வாவநம் தயா’ ஐதி ||

பொமயாஜுஷஸூத்ரம்—

‘வ்யதய-ஸகெஷுவிரெமெ-ஃஹுள ஹுகாது ஸஸ
சோஹித: | மாயசூர வ்யதஸூஜ: ஸவ-ஃவாஸெவ: ப்ர-
யதெ’ ஐதி ||

வலிஷம்—

‘யசா யசா உ ஸஜீண-ஃ சோதாநம் சிந்யதெ லிஜி: | தசா
தசா திரெமெஹெ-ஃசோ மாயசூர ஜவ வளவா’ ஐதி ||

ஸூதிநத—

‘மாயசூ-ம் சிந்யசோதாய வரஸெஸ்ய: ப்ரயஜதி |
ஸ ஜீவஹ்நிஜா திகம் ப்ராஸூதீஹ நஸம்ஸய:’ ஐதி ||

ஐதி ஸ்ரீஸெஷ-நாயஜீக்ஷிதவிரலிதெ ஸூதிசு-ஸூதாமெ

சூஹிதகாண்டே மாயசூ-சிஹிசோ ஸசோவத் ||

சூஹிதகாண்டே வசுவ-ஃவாம: ஸசோவத் ||

யாக்ஞவல்க்யர்:— எந்தெந்தப் பாபங்களில் தன்னை அவ
மதிக்கப்பட்டவனாய் ப்ராமஹணன் எண்ணுகின்றானோ அததில்
காயத்ரியால் திலங்களால் ஹோமம் செய்யப்பட வேண்டும்.
அவ்விதமே திலதானமும் செய்யப்பட வேண்டும்.

யோகயாக்ஞவல்க்யரும்:— கவனமுடையவனாய், பாஹ்
யார்தர சுத்தனாய், நெய்யுடன் கூடிய திலங்களால் அக்னியில்
ஹோமம் செய்தால், ஸகல பாபங்களா லும் விடுபடுகிறான்.

வஸிஷ்டர்:— ப்ராமஹணன் எந்தெந்தக் காலத்தில் தன்னை
பாபமுடையவனாய் நினைக்கின்றானோ, அந்தந்தக் காலத்தில்,
திலங்களால் காயத்ரியால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அல்லது
காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும்.

ஸ்ம்ருதிரத்னத்தில்:— விலையைப் பெற்றுக்கொண்டு எவன்
பிறனுக்கு காயத்ரியைக் கொடுக்கின்றானோ, அவன் பிழைத்
திருக்கும்போதே சண்டாளத்தன்மையை அடைகிறான், இதில்
ஸமசயமில்லை.

ஸ்ரீ வைத்யநாததீக்ஷிதர் இயற்றிய ஸ்ம்ருதிமுக்தாபலத்தில்

ஆஹ்னிககாண்டத்தில் காயத்ரி மஹிமா முற்றிற்று.

ஆஹ்னிககாண்டத்தில் பூர்வபாகம் முற்றிற்று.

K. K. SWAMY (அ) K. K. SRINIVASAN
NAYAK GICHAM, POORVENI APART
MENT & BODY EXPERT : IRANJANESHAM,
YOGA BIRNMAN, PRAYOGA PABRACH,
MADHYAM. PHONE: 23715070

ஆஹ்னிக காண்டம்

முதல் பாகம் தமிழரையுடன் கூடியது

~~~~~

கிடைக்குமிடம் :

ஸெக்ரடரி

வேத தர்ம சாஸ்த்ர பரிபாலன சபை

குறிப்பகோணம்.